

વંદેવીરમ્ ।

શ્રીમન્ મુક્તિ કમલ જૈન મોહનમાળા પુષ્પ ૨૨ મું

પરમોપકારી પરમાત્મા ચરમતીર્થકર ભગવંત

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

૫ પાદકે,

વફીલ નંદલાલ લલ્લુભાઈ.

વડોદરા.

પ્રકાશક

શાહ લાલચંદ નંદલાલ.

કાર્યાધિકારી-શ્રીમન્ મુક્તિકમલ જૈન મોહનમાળા.

કોઠીપોળ-વડોદરા.

પ્રથમ આવૃત્તિ]

[પ્રત. ૧૫૦૦

સંવત
૧૯૮૧.

વીર સંવત
૨૪૫૧

સન
૧૯૨૫

કિંમત. ૧-૦-૦

येन्द्रश्रेणिताय दोषहुतभुदनीराय नीरागता-
 धीराजद्विभवाय जन्मजलधेस्तीराय धीरात्मने ।
 गम्भीरागमभाषिणे मुनिमनोमाकन्दकीरायसन-
 नासीराय शिषाध्वनिस्थितिकृते वीराय नित्यं नमः ॥१॥

(न्या. न्या. महामहोपाध्याय श्रीमद् यशोविजयजी.)

श्री भट्टावीरवार्धनीना पांथ कल्याणुक.

१ अथवन कल्याणुक—अपाठ मुद्र ६.

२ जन्म कल्याणुक—श्रीत्र मुद्र १३.

३ शिक्षा कल्याणुक—भागसर वही १०.

(शुभराती कारतक वही १०)

४ देवगज्ञान कल्याणुक—वैसाथ मुद्र १०.

५ निर्वोष कल्याणुक—कारतक वही ०))

(शुभराती आसे। वही ०))).

यस्यज्ञानमनंतवस्तुविषयं, यः पृथ्यते दैवतै'
 नित्यं यस्यवषो न दुर्नयकृतैः कोलाहलैर्लुप्यते
 रागद्वेषमुखद्विषां च परिषत्, क्षिताक्षणाद् येन सा
 स श्रीवीरविभुविधूतफल्लुषां, बुद्धि विधत्तां मम ॥१॥

(श्रीमद् महर्षिप्रेमसूरी.)

Shriman Mukti Kamal Jain Mohanmala Series No. 22

THE LIFE OF LORD MAHAVIR.

By

**Vakil Nandlal Lallubhai
BARODA.**

Published by

Shah Lalchand Nandlal.

**Secretary-Shriman Mukti Kamal Jain Mohanmala
Kothi Pole-BARODA.**

First Edition]

[1500 Copies

**Samvat
1981**

**Vira Samvat
2451**

**A. D.
1925**

શ્લોકોના લાપાન્તર.

ધન્વન્તરી સમૂહથી નમસ્કાર કરાયેલા, દોષરૂપી અગ્નિને
 છુલ્લવવામાં પાણી સમાન, નીરાગતા યુદ્ધિથી શોભતા (વૈભવવાળા),
 સંસારરૂપી સાગરના તીર સમાન, ઘેર્યશાળી, ગંભીર એવા આગ-
 મના કથન કરનારા, સુનિરાજોના મનરૂપી આંખાના વિષે પોપટ
 સમાન, સબળનોને વિષે ધન્વ્ર સમાન, મોક્ષમાર્ગમાં બીરાજમાન
 (અથવા મોક્ષમાર્ગમાં સ્થીતિ કરવાને માટે), શ્રી વીરઅણુને
 નિત્ય નમસ્કાર હો. ૧

લાપાતર (શ્રીમદ્ યશોવિજયજી)

નંદોદર—ધી હૃદાણામિત્ર સ્ત્રીમ પ્રિ પ્રેસમા અંબાલાલ વિહલભાઈ ઈક્કરે
 પ્રકાશકને મદિ હાથુ તા ૧૫-૭-૧૯૨૫.

જેમણે જ્ઞાન અનન્તવસ્તુ વિષયક છે, જે હંમેશાં દેવતા-
 ઓથી પૂજાય છે, જેમણે વચન અન્ય મતવાદીઓ (કુર્નય કરનારા)
 ના કોલાહલથી લોપાતું નથી, રાગદ્વેષ પ્રચુળ શત્રુગણને જેને ક્ષણ-
 વારમાં પરાસ્ત કરેલ છે, તે વીરપરમાત્મા મારી યુદ્ધિને કલુષ
 રહીત (નિર્મળ) કરે. ૧

લાપાતર (શ્રી મહિસેલુસરી)

श्रीमहावीर स्वामी.

વક્તવ્ય !

માળાના રરમા પુખ્ત તરીકે આ અંથ, ધર્મપ્રેમી શાસનરસીકો સમક્ષ રજુ કરતાં હવે ઉર્મિઓ ઉછળી રહે છે. મારા પૂજ્ય પિતા-શ્રીજ અંથના લેખક અને સંપાદક હોય, ત્યાં હું કંઈ વિશેષ લખું એ ઉચિત કેવી રીતે હોય !

શ્રી મહાવીરચરિત્રો બહાર પડેલ છે, છતાં આ અંથને પ્રસિદ્ધ કરવાનું કારણ શું ? એવો અથવા એવા રૂપનો પ્રશ્ન કોઇને ઉપસ્થિત થાય, તે તે વાસ્તવિક છે.

ભગવંત મહાવીરસ્વામિનું ચરિત્ર એવા પ્રકારનું છે, કે જેટલી વ્યક્તિઓ તેને આલેખવા પ્રયત્ન કરે, તે સર્વ તેને સર્વ રીતે સંપૂર્ણ આલેખી શકે નહિ. જે જે દ્રષ્ટિબિંદુથી તેને આલેખ્યા પ્રવૃત્તિ થાય, તે તે રૂપમાં તેને આલેખી શકાય; અને એમાંજ ભગવંતના જીવનની અને ચરિત્રની વિશેષ મહત્વતા અને રસિકતા છે. દ્રષ્ટિબિંદુની તારતમ્યતાથીજ, આલેખન પદ્ધતિની તારતમ્યતા થાય છે.

અંથમાં ઝમકતી ભાષા શૈલી નહિ માલમ પડે; અલંકારી લેખીની નહિ દેખાય; કેવળ શબ્દરચનાથી મોહમાં નાખવાની પ્રવૃત્તિ નહિ વ્યક્ત થાય, પરંતુ તે સર્વ કરતાં ધર્મપ્રેમી, શાસનરસીક સજ્જનોને જેની ખાસ જરૂર છે, તે ધર્મના અંતરંગ પ્રેમ-પ્રવાહના સ્પુરતાં ઝરણાં દ્રષ્ટિગોચર થશે.

વીસમી સદીના વિચાર સ્વાતંત્ર્યનો પ્રાચે અભાવ એવામાં આવશે; અને તેના સ્થાને પવિત્ર જિન અને જિનાગમમાં વિશેષ શ્રદ્ધા રાખી, આત્મકલ્યાણ કરવાને ઉદ્યમી થવાને માટે આગ્રહ માલમ પડશે.

અંથની પ્રૌઢતા તેની ગૌરવતામાં નથી; પરંતુ શાસ્ત્ર મર્યાદામાં

રહી પ્રભુનું જીવન આલેખવાની લાવનામાં છે; અરિત સાથે અંત ગત જૈન તત્વજ્ઞાન, કર્મસ્વરૂપ વિ. નું થોડું જ્ઞાન વાંચક વર્ગને પુરા પાડવાના વિચારમાં છે; અને તે અપેક્ષાએ આ અંથ તેના પ્રકારનો પહેલો છે, અને તેજ પ્રસિદ્ધિનું મૂખ્ય કારણ છે.

ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિથી પ્રભુનું જીવનચરિત્ર આલેખવાની જરૂરીઆતનો આથી નિષેધ થતો નથી. તે દ્રષ્ટિએ પણ પ્રભુનું જીવનચરિત્ર લખાવવાની જરૂરીઆત સ્વિકારાય છે.

અંથ સાક્ષાંત વાંચી જવાની લલામણુમાંજ વકતવ્ય પુરૂં થાય છે.

અંથ પ્રસિદ્ધિ કાર્યમાં મારા જાંધુ વાડીલાલની સૂચના અને સલાહ માટે તેમનો આભાર માનું છું.

મુદ્દ સંશોધનમાં દ્રષ્ટિદોષ તથા પ્રેસદોષથી જે ભુલચુક રહી ગઈ હોય, તેને સુધારી વાંચવા વિનંતી કરી, તે માટે ક્ષમા ધન્યું છું.

માળાના પુખ્ત તરીકે આ અંથ પ્રસિદ્ધ કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે, તે માટે હું અહોભાગ્ય માનું છું.

શાસનદેવતા શાસનાધિપતિના જીવન વાંચન-મનનમાં સર્વ ને પ્રેરે, અને તેમાં રતિ ઉત્પન્ન કરી તે માગે પ્રવર્તવાને લાવના પ્રતીક્ષકરે, અને તે પ્રજ્ઞાલીલામાં ટકી રહેવા બળ અર્પે, એજ આકાંક્ષા.

શ્રીચુકિત કમલ જૈન મોહનજ્ઞાન-
મંદિર. ઝાઝીયાળ. વડોદરા
અપાડ સદ ૬

મોહનપ્રતાપીનન્દ
અરજોપાસક
લાલચંદ.

આચાર્ય શ્રીમદ્ ૧૦૦૮ વિજયમોહનસૂરીશ્વરજી.

જન્મ-સિદ્ધક્ષેત્ર. ૧૯૩૫ વૈશાખ શુબ ૧૩.

દીક્ષા-ગોસાણી. ૧૯૫૭ માધ વ ૦ ૧૦.

આચાર્ય-અમદાવાદ-રાજનગર. ૧૯૮૦ માધ વ ૦ ૧૦.

ગણિગા. ૧૯૭૮ માધ શુબ ૬.

અર્પણ પત્રિકા.

—૧૦૦૧—

પરમોપકારિ, પૂજ્યપાદ, શાન્ત્યાધનેક ગુણાલંકૃત—

આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયમોહનસૂરીશ્વરજી મહારાજ

આપશ્રીએ મારા આત્મ કલ્યાણાર્થે, મને ધર્મનો યોગ આપવાને ખાસ પ્રયત્ન કરી મારા ઉપર ઉપકાર કરેલો છે. શાસ્ત્રોક્ત વિધિપૂર્વક સમ્યક્ત્વ મૂલ્ય ખારવ્રતરૂપ શ્રાવકધર્મનું આરોપણ કરી, વ્યવહારથી દેશવિરતિનો અધિકારી બનાવ્યો છે; તેથી આપ મહારાજ ધર્મોચાર્ય છો. આપશ્રી આગમના અભ્યાસી છો. શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરી મહારાજના તથા ન્યાયશાસ્ત્રવિશારદ ન્યાયાચાર્ય—મહામહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી આદિપૂર્વાચાર્યના તત્ત્વના અંથેના ઘણા પ્રેમી છો; અને તેનું વાંચન—મનન વિશેષ કરી શ્રી જિનાગમનું રહસ્ય શું છે, એ જાણી તેનો લાભ વ્યાખ્યાન દ્વારા શ્રી સંધને આપવા સદા ઉત્સાહી છો. આપની વક્તૃત્વ શક્તિથી આપશ્રીએ ઘણા જનોને ધર્મયોગ પમાડ્યો છે. 'મગવંતની આજ્ઞા અને આગમના ફરમાન ઉપર આપને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. સમ્યક્જ્ઞાન, ક્રિયા અને ચારિત્ર રૂપ મોક્ષમાર્ગને વિષે આપ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છો અને તે માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરવા લબ્યજીવોને યોગ કરવાને સદા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો, ઇત્યાદિ ગુણોથી આકર્ષાઈ આપશ્રીને આ ચારિત્ર અંથ અર્પણ કરી, આપશ્રીના મારા ઉપરના ઉપકારના આભારની લાગણી અંશે વ્યક્ત કરું છું.

સેવક,

નંદલાલ લલ્લુભાઈની

૧૦૦૮ વાર વંદણા.

આ ગ્રંથના અંગે મદદ લીધેલા ગ્રંથોની યાદી.

- ૧ શ્રી ત્રિષ્ટિશલાકાપુરુષ ચરિત્ર.
  - ૨ આચારાડ સૂત્ર. (ભાષાંતર)
  - ૩ શ્રી દશવૈકલ્પિક સૂત્ર. (ભાષાંતર)
  - ૪ સુખબોધિકા. (ભાષાંતર)
  - ૫ જ્ઞેન તત્વાદર્શ.
  - ૬ પંચપ્રતિકભણ સૂત્રાણિ. (મોટી અર્થવાળી)
  - ૭ ઉપદેશ પ્રાસાદ.
  - ૮ પ્રજ્ઞોત્તર. (શ્રીમદ્ આત્મારામજી મહારાજ કૃ.)
  - ૯ કર્મગ્રંથ સાર્થ.
  - ૧૦ કર્મરત્ન પ્રકરણ.
  - ૧૧ ઉપદેશમાળા.
  - ૧૨ અધ્યાત્મસાર.
  - ૧૩ પ્રવચન સારોદ્ધાર.
  - ૧૪ આત્મ પ્રબોધ.
  - ૧૫ અનુત્તરોવાઈ સૂત્ર.
  - ૧૬ અ તગડંકસાંગ સૂત્ર.
  - ૧૭ સમ્યક્ત્વકોમુદી.
  - ૧૮ શ્રી તત્વાર્થ સૂત્ર.
  - ૧૯ શ્રી ધન્યકુમાર ચરિત્ર.
  - ૨૦ શ્રી જ્ઞાતાસૂત્ર.
  - ૨૧ ભરતેશ્વર બાહુબલી વૃત્તિ. (ભાષાંતર)
-

નિવેદન.

જીવનને સદ્ગુણી બનાવવા માટે સત્શાસ્ત્ર શ્રવણ, વાંચન, મનન, તથા સતપુરૂષોનો સમાગમ, એ શુદ્ધ નિમિત્ત કારણ છે. સ્વયંબુદ્ધ જેઓ પૂર્વભવના શુદ્ધ અભ્યાસ અને કથોપશમના યોગે, પોતાની મેળે તત્ત્વબોધ પામી જીવનને શુદ્ધ બનાવવાને સમર્થ નીવરે છે, તે શીવાયનાને તો કોઈને કોઈ શુદ્ધ નિમિત્તની જરૂર પડે છે. જિનાગમ એ સત્શાસ્ત્ર છે, અને તેનું શ્રવણ, વાંચન, મનન એ શુદ્ધ નિમિત્ત કારણ છે. તેનું આલંબન લઈને અનેક પુણ્ય-શાળી જીવોએ પોતાનું જીવન શુદ્ધ બનાવી, પોતે ઉચ્ચકોટીમાં આવી આત્મકલ્યાણ કરી ગયા છે.

જિનાગમના ચાર વિભાગો છે.

૧ દ્રવ્યાનુયોગ—જે ૫૬ દ્રવ્યો, કાલને જીવાજીવમાં અન્તર્ભાવ કરવાથી પાંચ અથવા ધર્મોસ્તિકાયાદિને અજીવમાં દાખલ કરવાથી જીવ અને અજીવ એ બે દ્રવ્યો, દરેકનું યથાસ્થિત લક્ષણ સ્વરૂપ, સહભાવી ગુણો, ક્રમભાવિપર્યાયો, અનેક પરિણામો, ભિન્ન ભિન્ન કાલે જુદી જુદી પરિવર્તનાઓ, દરેક સમયે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્યનું ઘટવું, ઇત્યાદિક તત્ત્વ નિશ્ચયાત્મક સમ્યક્ત્વ શુદ્ધિ તથા કર્મનિર્જરાના હેતુભૂત વિચાર બતાવનાર છે.

૨ ચરણકરણાનુયોગ—મુક્તિમાર્ગ, સાધુ, શ્રાવક, ધર્મનો આચાર, ક્રિયા, શુભભાવમાં દેવી રીતે વર્તવું, અશુભ ભાવમાંથી દેવી રીતે નિવર્તવું, હેયોપાદેય, કર્તવ્ય કર્તવ્યોદ્ધિ વિવેક, પાપ બાધનો ત્યાગ શી રીતે થાય, ઇત્યાદિ સંવરના અને નિર્જરાના વિચારો બતાવે છે.

૩ ગણિતાનુયોગ—જીવાજીવો દ્રવ્યોની સંખ્યા, પરસ્પર અલપબહુત્વ, કાયસ્થિતિ, ભવસ્થિતિ, સંવેદ્યાદિ, જ્યોતિશ્ચક્રના

આરાદિકંતુ ગણિત, ક્ષીપ, સમુદ્ર, નરક, વિમાનાદિશ્વેત્રમાન, તથા તેની ગણતરી વિગેરે વિચારો દર્શાવે છે.

૧૫૪ ધર્મ-કથાનુયોગ—મહા પુરૂષોની જીવન પ્રણાલિકા, તે માંથી જાણકતી ઉત્તમ નીતિ, સદાચરણ, પૂર્વ કાલીન ઇતિહાસ, દીર્ઘ, દ્રષ્ટિએ વિચારતાં પૂર્વાપર કાલનો અનુભવ, ઉપાદેયવસ્તુ પ્રત્યેનો આદરભાવ, અસદાચારિના ચરિત્રથી થતી અસદાચાર પ્રત્યેની ગહો, સીધું શ્રાવકોના આચાર પ્રત્યે પડતા ઉત્તમ ચલકાટ વિગેરે વિચારો દર્શાવે છે.

આ ચરેમાંથી સામાન્ય રૂચિવાળા બાળજીવોને તો ધર્મ-કથાનુયોગ વિશેષ ઉપકારી છે. આગમમાં શ્રી જ્ઞાતાસૂત્ર, ઉપાશક દર્શાંગ, વિપાકસૂત્ર, ઉત્તરાધ્યયન વિગેરે કથાનુયોગના અથો છે.

સ સાર યાત્રામાં પડતા યુવકવર્ગને, તેમજ સંસારના વિષયો માં હુબધવર્ગને, કથાના તથા ચરિત્રના અથો માર્ગદર્શક નીવડે છે. મહાપુરૂષોના ચરિત્રો વિવેકથી વાળી, તેનો પૂર્વાપર સંબંધ વિચારી, તે ઉપરથી સાર અહંણ કરવામાં આવે, તો તેથી વિચાર સુધારણાને, આત્મપ્રણાતિ નિર્માણ બંનાવવાને વિશેષ મદદ મળે છે. કલિકાળ સર્વજ્ઞ શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજે શ્રી ત્રિષષ્ટિ શ્લોકો પુરૂષ ચરિત્ર અથો લખી, આપણા ઉપર મહાન્ ઉપકાર કરેલો છે. તેનો આશય એજ પ્રકારનો હોવો જોઈએ, એમ પ્રથમ દર્શનિય અનુમાન જાય છે. એ અંતની આંદર એવી તો ઉત્તમ ઘટના કરવામાં આવી છે કે, જાકીના ત્રણે અનુયોગનું જ્ઞાન, વાનગી રૂપે તેમાંથી જળકી નીકળે છે.

૧૫૫ મને જીવન ચરિત્રો અને મહાપુરૂષોના ચરિત્રો વાંચનની રૂચી પ્રથમથી હતી, અને મહારી જીવન યાત્રામાં સ્તિત્તિમિ પ્રાપ્ત્ય ગાર થયા છે. નોવેલ કૃત્રિમ મિત્રોના મધુકરે જેવાં ચરિત્રમાં વાસ્તવિકાણેણું વર્ણન આપેલું, મારી કહેવામાં પ્રયત્નોએ ચરિત્ર નાયકે બતાવેલી ધૈર્યતા, વાપરેલી યુધ્ધ, અનુકરણીય હાસ્ય છે,

શાસનસેવાના અંગે કોઇ શુભીજનનું ચરિત્ર લખાઇ બહાર પાડવામાં હું નિમિત્ત કારણ થાઉં તો સારું, એવા વિચારથી કેટલાક પ્રશ્નો તેઓ કરી, તે છપાવી તેવા પ્રકારનું સાહિત્ય લેશું કરવાનો શરૂવાત પણ કરેલી હતી.

સંવત ૧૯૭૬ ના ઉન્હાળાની શરૂવાતમાં, વિશેષે કરી મહારા ઉપર ઉપકાર કરવાના ઉદ્દેશથી, પરમોપકારી, પરમપૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયમોહનસુરીજી મહેસાણાથી વિહાર કરી વડોદરે પધાર્યા હતા. તેમની સાથે તેમના મૂખ્ય શિષ્ય પન્થાસજી મહારાજ શ્રી પ્રતાપવિજયજી, સુનિ ઉદ્યવિજયજી, અને નવેલીન દીક્ષિત સુનિ ધર્મવિજયજી હતા.

વ્યાખ્યાનના વખત શીવાય ખાસ વખત કાઢીને શ્રીમદ્ ઉમાસ્વાતીવાચકકૃત શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્ર, જેના ઉપર શ્રી સિદ્ધસેન સૂરીએ ઘણીજ સારી વિસ્તારવાળી ટીકા સંસ્કૃતભાષામાં કરેલી છે, તે અંથ સંલગ્નવાવા તથા સમજાવવાને તેઓશ્રીએ કૃપા કરી. તેનો લાભ ખીજા કેટલાક જ્ઞાસુખધુઓ પણ લેતા હતા.

ઓમાસા માટે સુરત વિગેરે સ્થળના સંઘ તરફથી - કિન્તી છતાં, ખાસ ઉપકારાર્થેજ તેઓશ્રીનું આતુર્ભાસ તે સાલમાં વડોદરામાં થયું. વ્યાખ્યાનમાં શ્રી સ્થાનાંગસૂત્રનું વાંચન ચાલતું હતું. આતુર્ભાસ સંપૂર્ણ થયા પછી તેઓશ્રી અત્રેજ ખીરાજતા હતા.

સંવત ૧૯૭૭ના માગસર સુદ ૧. તા. ૧૧-૧૨-૨૦ ની પાછલી રાત્રે જાગૃત થતાં, લોકોત્તર મહાપુરૂષ ભગવંત મહાવીર પ્રભુનું ચરિત્ર શુજરાતીભાષામાં લખવાના વિચાર ઉદ્ભવ્યા. જેમનું જીવન પરમશુદ્ધ છે, જેમનું જાળ, વીર્ય, પરાક્રમ, ચરિત્ર, ઉત્તેજોત્તમ અને અનુકરણીય છે, એવા તીર્થંકર પ્રભુનું ચરિત્ર લખવાનો વિચારો એ ઘણું જોર કર્યું. તૃતી તે વિચારો નોટબુકમાં ટાંકી રાખ્યા. તે વિચારની શરૂવાત કરતાં આ પ્રમાણે ટાંચણ કર્યું છે.

“ ભગવંત શ્રી મહાવીરચરિત્ર શુજરાતીભાષામાં લખવાનો

વિચાર ઉદ્ભવ્યો. ભગવંતના જીવે પ્રથમ સમક્રિતની પ્રાપ્તિ કરી, ત્યારથી તે નિર્વાણ પામ્યા ત્યાં સુધીનું ચરિત્ર, કમવાર વિવેચન પૂર્વક, જૈનસિદ્ધાંતાનુસાર, ધોધકની સાથે જૈનતત્ત્વજ્ઞાનનો વાંચક વર્ગને ચત્કિચિત ધોધ થાય, અને આત્મપ્રગતિની તેમનામાં ભાવના જાગૃત થાય, એવી શૈલીથી લખવાને માટે ઉપયોગ રાખવો. ” ઇત્યાદિ

ઉપરના જે વિચારો રાત્રે ઉદ્ભવ્યા હતા, તે પ્રાતઃકાળે આચાર્ય મહારાજ તથા પંચાસજી મહારાજને જણાવ્યા. તે મહા પુરૂષોએ એ વિચારો અમલમાં મુકવાને પ્રોત્સાહન આપ્યું.

આસન્નઉપકારી પ્રભુના શાસનમાં જીવન ગુજારી આત્મ કલ્યાણની પ્રવૃત્તિઓમાં યથાશક્તિ જળ વીર્ય ફેરવી, જીવનને શુદ્ધ બનાવવાને પ્રયત્ન કરવો, એ જીવનનું મૂખ્ય કર્તવ્ય છે. એ કર્તવ્યના અંગે આ ચરિત્ર લખવામાં જેટલો કાળ જશે, તેટલો એકાંત લાભદાયી છે, એમ મનમાં નિશ્ચય થયો.

ભગવંત મહાવીર પ્રભુનું ચરિત્ર મોટા ગીતાર્થ મહાશયો યથાર્થ સ્વરૂપમાં આલેખી શકે. તેવા મહાન કાર્યનો આરંભ કરવો, એ એક પંજી માણસ મહાન જલધિ તરવાને અભિલાષા કરે, તેના જેવું કઠિન કાર્ય છે. તોપણ મહારા પોતાના આત્મહિતની ખાતર અને જ્ઞાનાવરણીયાદિ ઘાતિ કર્મ ખપાવવા, આ કાર્ય એક પ્રકારનું શુદ્ધ નિમિત્ત કારણ છે એવી શ્રદ્ધા થવાથી, મહારી આ પ્રવૃત્તિ ગીતા-થોની દ્રષ્ટિમાં નિર્મોહ્ય જણાય, તોપણ મહારે આ કાર્યનો આરંભ કરીને, આ સદ્પ્રવૃત્તિ શરૂ કરવી, એવી ભાવના દિવસે દિવસે પુષ્ટ થતી ચાલી. શ્રીમદ્ મહાવિજયજી મહારાજે ભગવંત આદિશ્વરપ્રભુના સ્તવનમાં જણાવ્યું છે કે,

“ જિન ઉત્તમ શુણુ ગાવતાં, શુણુ આવે નિજ અંગ, ”

જે કે શ્રીમદે એમાં પોતાના શરૂ અને હાલ શરૂના નામ વ્યક્ત કરેલાં છે, તોપણ તેમાં રહેલ ઉત્તમ ધોધના ઉપર અંતરંગ

વિશ્વાસ હોવાથી, મહારી શક્તિ ઉપરાંતનું આ મહાન કાર્ય મેં મહારા પોતાના આત્મહિતાર્થે જ હાથ ધરેલું હતું.

આ ચરિત્ર લખવાના માટે તમામ અંગ અને ઉપાંગનો યથાર્થ અભ્યાસ કરવાની આવશ્યકતા છે, અને તેનો અભ્યાસી ભગવંતનું ચરિત્ર ખરેખર આલેખી શકે. પણ તે તો મહારા અધિકાર બહાર અને શક્તિ ઉપરાંતનો વિષય હોવાથી, તે પ્રમાણે હું કાંઈ કરી શકું નહીં, એ સ્વાભાવિક છે. પણ પન્થાસણ શ્રી પ્રતાપ વિજયણ મહારાજે શ્રી અંતગઠશાંગસૂત્ર તથા અનુત્તરોવાઈ સૂત્ર, તથા શ્રી જ્ઞાતાસૂત્ર, વિગેરે આગમમાંથી શ્રી શ્રેણિકરાજના પુત્રો તથા શણીઓ વિગેરેના અધિકાર વાંચી સંભળાવી નોટ કરાવી; તે તથા ખીલ ગ્રંથોની જે યાદી ભુદી આપવામાં આવી છે, તે ગ્રંથોની મહદ લેવામાં આવી છે. એ ગ્રંથોના વાંચન અને વિચારણા વખતે જે આનંદ થતો હતો, તે અલૌકિક હતો. આ ચરિત્ર લખવાના વિચાર ઉદ્ભવ્યા, ત્યારથી હું પોતે મને પોતાને તો એકાંત લાલજ માનું છું. આ મહારા પ્રયત્નથી આ ગ્રંથના વાંચક બંધુ અને બહેનોને કંઈ અંશે લાલ થશે, તો તેથી હું મને પોતાને વધુ લાગ્યથાળી માનીશ.

ભગવંતનું ચરિત્ર વિદ્વાનો જે દ્રષ્ટિથી લખવા ધારે, તે દ્રષ્ટિથી લખી શકે તેમ છે. મેં તો ફક્ત ધાર્મિક શ્રદ્ધા અને જૈન દ્રષ્ટિથીજ લખવાનો યત્ન કરેલો છે. આ ચરિત્ર વિદ્વતા ભરેલી છટાદાર ભાષામાં લખાયેલો નથી એમ મારું પોતાનું માનવું છે; અને તેથી વિદ્વાનોની દ્રષ્ટિમાં કદી હાંસીપાત્ર જેવો આ પ્રયાસ લાગશે; તો પણ એટલું તો હું જણાવવાની હિંમત કરું છું કે, આ ગ્રંથ વાંચક વર્ગને કદી ઉપકારી નહીં નિવડે, તોપણ નુકશાનકર્તા તો નહીંજ થાય.

પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયમોહનસૂરીજી તથા પન્થાસણ મહારાજ શ્રી પ્રતાપવિજયજી વખતોવખત આ ગ્રંથ લખવામાં શાસ્ત્રાધાર કાઢી આપવા પ્રયત્ન કરેલો છે; તેમજ એકં.

દરદખાણુ તૈયાર થયા પછી, શાસ્ત્રાજ્ઞા વિરૂદ્ધ કાંઈ લખાણુ થએલું ન હોય, તથા તેવું થએલું હોય તો તે રહી ન જાય, તેના માટે કાળજીપૂર્વક આ ચરિત્ર તપાસી જવાની સહાય કરેલી છે, તેથી તેમનો ઘણો ઉપકાર મહારા ઉપર થયો છે. શ્રીરામવિજય મહારાજે પણ કેટલોક ભાગ તપાસ્યો છે, તેથી તેમનો પણ ઉપકાર થયો છે. પાદરાનિવાસી મહારા મિત્ર વકીલ મોહનલાલ હિમચંદ તથા બુહારીનિવાસી ધર્મરસીક ભાઈ ઝવેરચંદ પન્નાજી પણ આ ગ્રંથનો કેટલોક ભાગ તપાસી ગયા છે, આ બંને મિત્રો આ ગ્રંથ લખવાના પ્રસંગે વખતોવખત મને ઉત્સાહ આપતા હતા, તેથી તેમનો આભાર માનું છું. રા. રા. વકીલ છોટાલાલ ઝવેરભાઈ સુતેરીયા, બી. એ. એલ, એલ, બી. તથા રા. રા. વામનરાવ આપાજી નિકતે, બી. એ. એલ, એલ, બી.; જેઓ ધંધાના અંગે સહચારી છતાં, મને ધંધામાં ઘણી રાહત આપવાને અહોનિશ કાળજીવત છે, તેઓએ પણ કેટલીક ઉપયોગી સૂચનાઓ કરેલી છે; તેમનો પણ આભાર માનું છું.

આ ચરિત્રમાં જે જે ગ્રંથોમાથી જરૂર પુરતા ઉતારા કરવામાં આવ્યા છે, તે તે ગ્રંથોના પ્રકાશક મહાશયોનો પણ આભારી છું.

આ ગ્રંથમાં શાસ્ત્ર તથા જ્ઞાનાજ્ઞા વિરૂદ્ધ લખાણુ ન થાય, તેના માટે ખનતી કાળજી રાખી છે. છતાં અલ્પજ્ઞપણાના કારણથી તેવી ભૂલ રહી ગઈ હોય, તો તે વાંચક મહાશય જણાવવા કૃપા કરી ઉપકાર કરશે, તો તે ભૂલ સુધારવા હું અચળ કરીશ.

જિ. લાલચંદ આ ગ્રંથની ભાષા સુધારવા તથા પ્રુદ્ધ તપાસવામાં અને એકંદર ગ્રંથ બહાર પાડવામાં ઘણી સહાય કરી છે. તેની શરૂવાતની ઉછરતી જીંદગીમાં ભગવંત મહાવીર ચરિત્ર મનન કરી વાંચવામાં, તેના આત્માને ઉંચ પ્રકારના સંસ્કારો પડશે, તો તેથી તેના ભાવિ જીવનમાં ઉત્તમ લાભ થશે, એ કંઈ ઓછો ફાયદો નથી ભગવંતના ચરિત્રના ઘણા પ્રસંગો એવા છે, કે ગૃહજીવન પણ શાંતિમાં શુભરવાને, તે એક અમૂલ્ય ઉપદેશકત્વ કાર્ય કરનાર

છે. તેમનું ભાવિ જીવન શુદ્ધ, સંસ્કારી, અને પવિત્ર નિવડા જોજી લાવના છે.

આ ચરિત્ર લખાઈ તૈયાર થયા પછી જલદી છપાઈ ગહાર-પાઠવામાં પ્રેસના માલીક રા. રા. વીઠલભાઈ આશારામ, તથા મેનેજર તરીકે કાર્ય કરનાર તેમના તનુજ ભાઈ અંબાલાલે પણ સારી મદદ કરી છે, એ જણાવવાની અત્રે જરૂર છે.

આ ગ્રંથ છપાવીને ગહારપાઠવાનું કાર્ય શ્રીમન્ મુક્તિ કમળ જૈન મોહનભાણા તરફથી ઉપાડી લેવાને શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજે પરમ ઉદારતા ખતાવી છે, તેથી વિશેષપણે તેઓશ્રીનો મારા ઉપર ઉપકાર થયો છે.

કેઠીચોળ, વડોદરા. }
અસાદ મુક ૧૩, શનીવાર }
તા. ૪-૭-૨૫

શાસન સેવક,
વક્રીલ નંદલાલ લલુભાઈ,

આભાર પ્રદર્શન:—

—*—

આ ગ્રંથ છપાવવામાં મહત્ત્વ આપનાર ગૃહસ્થોની શુભ નામાવલી.

૩૦૦) શેઠ ધવેરચંદ્ર યન્નાભ	ખુદારી.
૨૦૦) શેઠ અમરચંદ્ર જગજીવનદાસ.	ભરૂચ
૧૦૦) બાઈ જઠાવ તે શેઠ નાથાભાઈ નરોત્તમદાસની ધર્મપત્ની શીનોર	શીનોર
૧૦૦) શેઠ છગનલાલ શંકરદાસ	શીનોર
૧૦૦) શેઠ નરોત્તમદાસ શંકરદાસ	શીનોર
૧૦૦) શેઠ છોટાલાલ હરગોવીંદદાસ.	શીનોર
૧૦૦) શેઠ રતનચંદ્ર મગનલાલ	ભરૂચ
૫૫૦) વકીલ નંદલાલ લલ્લુભાઈ	વડોદરા
૧૦૦) શેઠ વલ્લવભાઈ જાદવભાઈ	માસરરોડ
૫૧) શેઠ છોટાલાલ વલ્લવભાઈ માસરરોડવાળા	પાલેજ
૫૦) સ્વ. અ. સૌ. બાઈ ચંચળ તે શેઠ શંકરદાસ વનમાલીદાસના ધર્મપત્ની	શીનોર
૧૦૦) શેઠ તારાચંદ્ર દલીચંદ્ર	પાંદરા
૨૫) બાઈ મંછા. પીતાંબર જેતાભાઈની વિધવા હા કેવચંદ્ર દલીચંદ્ર	હુણાવાડા
૫૦) શા. હીરાચંદ્ર કાલીદાસ હા ત્રીજોવન ચુનીલાલ (જ્ઞાન ખાતાના)	હુણાવાડા
૨૫) શેઠ નગીનદાસ બાયુલાલ	છાણી
૫૧) શેઠ નાનચંદ્ર વલ્લવદાસ	સામરા
૨૫) શેઠ તારાચંદ્ર રીખવદાસ	વડોદરા
૭૫) સ્વ. બાઈ કેવળ તે શેઠ મોહનલાલ વેલાભાઈની વિધવા વડોદરા	વડોદરા
૫૧) સ્વ. અ. સૌ. બાઈ મંછા તે વકીલ નંદલાલ લલ્લુભાઈની ધર્મપત્ની	વડોદરા
૨૫) બાઈ પારવતી	અણુસ્તુ

ઉપર જણાવેલા સદ્ગૃહસ્થોએ જે ઉદારતા દર્શાવી છે, તે માટે તેઓનો આત્મકરણ પૂર્વક આભાર માનવામાં આવે છે.

શ્રીમન્ સુજિત કમળ જૈન મોહનમાળા-કાર્યોધિકારી.

અનુક્રમણિકા.

મંગલાચરણે .... પૃષ્ઠ. ૧

પ્રકરણ ૧ હું.

પહેલો અને બીજો ભાગ. (નવસાર અને દેવભાવ).

સુકતાત્મા અને સંસારી જીવન સ્વરૂપ-નવસાર-
૨૭. મુનિદાને-સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ-દેવભાવમાં ઉત્તમ
થયું. .... ૨ થી ૮

વધુ મદદ.

૧૦૧ શેઠ કરતુરભાઈ અમરચંદ્ર ખંભાત
૧૦૧ શેઠ હીરાચંદ્ર ઓધવજી મગિરોળ
૨૫ શા. ચીમનલાલ સાકરચંદની કું. ખંભાત
૨૫ શા. આશાભાઈ માણેકલાલ (પાછીયાપુરાવાળા) વડોદરા

..... ૧૮ થી ૨૮

પ્રકરણ ૪ થું.

ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ. (અમરભો ભાવ)

કર્મ પ્રકૃતિ—ચક્રવર્તી વાસુદેવ—ખલદેવ—પ્રતિ-
વાસુદેવ—વાસુદેવપણે જન્મ—પ્રતિવાસુદેવ અમરશીવ
નો વૃત્તાંત—અર્ચન કુમાર—સિંહ અને ત્રિપૃષ્ઠ કુમાર-
સ્વયંપ્રભા સાથે પાણિગ્રહણ—પ્રતિવાસુદેવનો વધ-
વાસુદેવપણાનો અભિષેક—શ્રી ગ્રંથાંતરપ્રભુની દેશના-

કૌશલપાલકને શિક્ષા—અદારમા લવને, સારાંશ—
વાસુદેવ તથા પ્રતિવાસુદેવનાં નામો .... ૨૬ થી ૬૧

પ્રકરણ ૫ મું

તેવીશમો લવ-પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તી.

આશુધ્યજ્ઞ નિચારણા—ચક્રવર્તીનો લવ-ચક્ર-
વર્તીની દીક્ષા—આદરનો અને નવનિધાન-ભરત
ક્ષેત્રના બાર ચક્રવર્તી. .... ૬૨ થી ૭૦

પ્રકરણ ૬ મું

પચીશમો લવ (નંદન રાજા અને નંદનમુનિ)

નંદનરાજા—નંદનમુનિ-એ પ્રકારના અપુધ્યાન-
એ પ્રકારના અધન-ત્રણ પ્રકારના ગારવ-ત્રણ ભતિના
શબ્દ—નંદનમુનિનું શુદ્ધ ચારિત્ર—નંદનમુનિએ
કરેલી ધર્માર્પણા .... ૭૧ થી ૭૬

પ્રકરણ ૭ મું

વીશસ્થાનક પદ.

વીશસ્થાનક પદનું સ્વરૂપ .... ૭૭ થી ૮૩

પ્રકરણ ૮ મું

છવીશમો દેવતાનો લવ.

દેવલોકનું સ્વરૂપ—પાંચ પ્રકારના શરીરનું વર્ણન
—પુષ્પોત્તર વિમાનમાં ઉત્તરન થવું. .... ૮૪ થી ૯૦

પ્રકરણ ૯ મું

સત્તાવીશમો લવ. (દેવગર્ભીમાંથી અવતર અને ગર્ભનું પલટવું.)

પાંચ કલ્યાણક—દેવાનંદાની કુદીમાં ઉત્તરન
થવું—ગર્ભનું પલટવું—હરિષ્ણુગમેથી દેવ-સોલ
પ્રકારના રત્ન—ચાર પ્રકારની ગતિ—ગર્ભ પલટન
ઉપરથી નિચારણા—અગ્રા—દેવાનંદાનો

અપરોક્ષ પ્રેમ—મર્મ સંહરણના ચાર લેહ—કર્મ
પ્રબળતા..... ૪૧ થી ૧૦૫

પ્રકરણ ૧૦ સુ.
કર્મસત્તા-૭૦૦૦ પરાધીનમણુ.

કર્મના લેહ—આઠ પ્રકારના કર્મના વિતરલેહ—
એકસોનેઅઠાવન—કર્મબંધના મૂળ્ય હેતુઓ—
કર્મબંધના ચાર પ્રકાર—મોહકર્મ દ્રવ્યોત—કર્મ
પ્રકૃતિ સ્વરૂપ—અહાર પાપસ્થાનક—પુણ્યપાપ
બંધના કારણો—કર્મ સત્તા. .... ૧૦૬ થી ૧૧૮

પ્રકરણ ૧૧ સુ.

ગંભીરપાલન અને દીક્ષાનો સંકલ્પ.

ચૌદસ્વર્ગનો—સ્વર્ગ પ્રાપ્તકો—પાંચસો સુભટોની
કથા—સ્વર્ગના નવ કારણ—સ્વર્ગનુ—કુળ—ત્રીશલાનો
વિવાહ—ત્રીશલાનો ચોક—ભગવંતની પ્રતિજ્ઞા—દીક્ષા
વિચાર અને ત્રીશલાના ફાલેલા—ગર્ભપાલન અંગે
સૂચના. ૧૧૬ થી ૧૩૦

પ્રકરણ ૧૨ સુ.

જ્ઞાનનું સામાન્ય સ્વરૂપ.

જ્ઞાનના લેહ—જ્ઞાની અજ્ઞાની વિચાર—સૂચનું દ્ર-
ષ્ટાંત—મતિજ્ઞાનના લેહ અને ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ—
શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન અને તેના ચાર લેહ—મતિજ્ઞા-
નના અઠાવીશ લેહ—અઠાવીશ લેહના બારલેહ—શ્રુત
જ્ઞાન—શ્રુતજ્ઞાનના ચૌદ લેહ—શ્રુતજ્ઞાનનાં વીશ લેહ—
શ્રુતજ્ઞાન સ્વરૂપ—બુદ્ધિના આઠ શુદ્ધ—અવધિજ્ઞાન—
અવધિજ્ઞાનના છ લેહ—અવધિજ્ઞાન સ્વરૂપ—મનઃ
પર્યવ જ્ઞાન—મનઃપર્યવ જ્ઞાનનાં બે લેહ—કેવળજ્ઞાન. ૧૩૧ થી ૧૫૦

પ્રકરણ ૧૩ સુ.

ભવ રજી જન્મ અને ગૃહસ્થાવાસ
નવપદ આરાધન-પ્રભુનો જન્મ અને ઇદ્રભક્તિ-
તિર્થંકરના બળવુંવણું ન-જન્મમહોત્સવ-આગેલકી
કીકા-શ્રી મહાવીર નામ સ્થાપન-છ પ્રકારના સંઘ-
યણુ-છ પ્રકારના સંસ્થાન-આયુધ્યના પ્રકાર અને
અતિશયો-પ્રભુ અધ્યાપક શાળામાં દશસૂત્રના અર્થ-
લોગાવલી કર્મનો ઉદય-લુપ્ત માટે પ્રભુને મિત્રોની
વિશ્વજિત-લુપ્ત વિચાર-પ્રભુના માતાપિતાના આ-
યુધ્ય સંબંધી વણું ન-વડીલબ્રાતની ઇચ્છાધીનપણું. ૧૫૧ થી ૧૭૨

પ્રકરણ ૧૪ સુ.

વરસીદાન અને દીક્ષા કલ્યાણક.
વાપિકદાન-ચાર પ્રકારનો તપ-ભાવનો લેહ-
દાનનો પ્રભાવ અને છ અતિશય-દીક્ષાનો વરઘોડો-
પંચમુષ્ટી લોચ-પંચમહાવત સ્વરૂપ-ઉત્તમ પ્રકારના
સંસ્કારની જરૂર. ૧૭૩ થી ૧૮૫

પ્રકરણ ૧૫ સુ.

લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિની સાધના,
સ્વરાજ્ય-શુરવીરોનો ધર્મ-સ્વરાજ્ય સાધના-
ળાવીસ પરિસહ-પરિસહનું વણું ન. .... ૧૮૬ થી ૧૯૬

પ્રકરણ ૧૬ સુ.

સ્વામય (સ્વાત્માવલંબને)
વિહાર-ગોવાળનો ઉપસર્ગ-ઇદ્રને પ્રભુનો ઉત્તર-
ઉત્તરનો કર્મ.... ૨૦૦ થી ૨૦૪

પ્રકરણ ૧૭ સુ.

ઇદ્રસ્થાવસ્થા, સાધના અને પરિસહ
લગવંતના અભિગદ-મથુલપાણીયક્ષને પ્રતિબોધ.

વ્યંતરના ઉપસર્ગ-અંદકેશીક સર્પનો ઉદ્ધાર-અંદ
 કેશીકનો પુર્વભવ-સુદૃઢ નામના નાગકુમાર-સંબલ
 કંબલનો વૃત્તાંત-ખીલું ચોમાસુ-ત્રીલું ચોમાસુ-
 ચોથું ચોમાસુ-અનાથદેશમાં વિહાર-પાંચમું ચો-
 માસુ-વાણવંતરીનો શીતોપદ્રવ-લોકાવધિ જ્ઞાનનું
 ઉત્પન્ન થવું-છઠું ચોમાસુ-સાતમું ચોમાસુ-આઠમું
 ચોમાસુ-નવમું ચોમાસુ-દશમું ચોમાસુ-ભદ્રા,
 મહાભદ્રા, અને સર્વતોભદ્રા પ્રતિમા નામા તપ-ધર્મ
 સભાનું વણું-ન-ધર્મની પ્રસંશા-સંગમની અશ્રદ્ધા-
 સંગમે કરેલા અઢાર પ્રતિકુલ ઉપસર્ગ-અતુલ્ય ઉપ-
 સર્ગો-પ્રભુની કથા-ધર્મે સંગમને કરેલી શિક્ષા-છ
 માસી તપનું પારણું-વિદ્યુત્કુમાર ઈંદ્રો વંદનાથે-
 કાતિકસ્વામીની રથયાત્રા-સૂર્ય-અંદ્રવંદન માટે-
 અળીઆરમું ચોમાસુ-છઠું શ્રેષ્ઠી અને નવીન શ્રેષ્ઠી-
 છઠું શેઠની ભાવના-છઠું શેઠનું ધ્યાન-અમરેંદ્ર-
 નો ખયાવ-અમરકારિક અભિશંક-નંદાનો શોક-અંદન
 બાળનો વૃત્તાંત-વસુમતીનું વેચાણ અને મૂલાને
 બલામણ-અંદનાનું નામ પાડવું-મૂલાને થયેલી
 ઇર્ષ્યા અને અંદનાને કેદ-અંદનાને કથર્થના-કર્મસત્તા
 સંબંધી અંદનાનો વિચાર-અભિશંકની પૂર્ણતા અને
 અંદનાનું બંધનથી મુક્ત થવું-ખારમું ચોમાસુ-
 સ્વાતિકતના સંદેહના ખુલાસા-કાનમાં ખીલા-કાનના
 ખીલાનું કાઢવું-સિદ્ધાથ શ્રેષ્ઠી અને વૈદ્યનો સંવાદ
 -છંદરથપણનો કાળ-તપ અને પારણાની સંખ્યા
 -તપના સંબંધે સમાધાન-ઉપસર્ગોહિનું સ્વરૂપ-
 લક્ષ્યબિંદુ-ખેતવનું આલંબન-ચારિત્ર પાલનની
 પ્રભુની રીત-પ્રભુની તુલના-ચાર પ્રકારના પ્રતિબંધ-
 સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિનો માર્ગ

પ્રકરણ ૧૮ સુ.

કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને ધર્મતીર્થરૂપ સ્વરાજ્ય સ્થાપના.

કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ—અઠાર ઢોષ—પ્રભુની દેશના
 વ્યર્થ—અગીયાર વિદ્વાન બ્રાહ્મણો—દેવલોકમાંથી
 દેવોનું આવવું—ધંદ્રભૂતિનાં સંશયનો ખુંલાસો—
 આત્માની સિદ્ધિ—અગ્નિભૂતિનાં મનનું સમાધાન—
 વાયુભૂતિનો સંશય—વ્યક્ત અને સુધર્મના સંશય—
 મૌર્યપુત્ર અને અકપતિ—મંદિક પંકિત અને
 અચલબ્રાતાના સંશયો—મેતાર્ય પંક્તિ—પ્રભાસ
 પંક્તિ—અંહન બાળાની હીક્ષા—અગીઆરને ગણધર
 પદે સ્થાપન કરવું—પંચ મહાવંત અને તેની પત્નીશ
 ભાવના—પ્રકરણના અંગે સંમાલોચના—નિર્જરા અને
 સંવરતત્વ—લૌકિક અને લોકોત્તર સ્વરાજ્ય. ૨૮૧ થી ૩૨૨

પ્રકરણ ૧૯ સુ.

લઘ્વિ પ્રકાર—અઠાવીશ પ્રકારની લઘ્વિ

લઘ્વિ—સ્વરૂપ—લઘ્વિઓનો ઉપયોગ કયારે ?—

જન્મથી ચાર અતિશય—અગીયાર અતિશયો—
 દેવતાઓએ કરેલા ઝોગણીશ અતિશય—વાણીના
 પાંત્રીશ શુભ—મતિજ્ઞાનની શક્તિ—અન્યલિંગે
 સિદ્ધનો ખુલાસો. .... ૩૨૩ થી ૩૪૩

પ્રકરણ ૨૦ સુ.

ભાવસાધુના લક્ષણ તથા ભગવંતના હસ્ત દીક્ષીત કેટલાક
 સાધુનો પરીચય.

સાધુ—ભાવસાધુ—ભાવસાધુનાં લક્ષણ—દ્રવ્ય અને
 ભાવ એ બે પ્રકારના માર્ગ—લિંગ પ્રકાર—ઓતાના
 પ્રકાર—બકુશ અને કુશીળ સાધુ—આદ્ર કુમાર—ઋષિ—
 ભદ્રત અને દેવાનંદા—જમાલી—અસન્નઅંદ્ર રાજર્ષિ—

વિદ્યુન્માલીનું વંદને આવડું-શાલ અને મહાશાલ-
 હશાણુંભદ્ર — શાલીભદ્ર — ગૌભદ્ર — શ્રેણીકરાજનું
 શાલીભદ્રને ઘેર પધારવું-કર્મ સ્વરૂપ-શાલિભદ્ર અને
 ભદ્રામાતાનો સંવાદ-ધન્ય શેઠ અને તેમની આઠ
 સ્ત્રીઓ-સત્ત્વવંત પ્રાણીનું લક્ષણ-ધન્યશેઠની
 સંપત્તિ-ધન્યશેઠનો ઉપદેશ-પ્રભુને વિજ્ઞપ્તિ-
 શાલિભદ્ર અને ભરવાંડણુ-ચાર અનુત્તર-રોહિણેય
 ચાર-ઉદાયન રાજા-અંબાયકુમાર-હસ્તિપાલ રાજા-
 સાધુઓના ચરિત્ર જેમાં હોય તેની ટુંકનોંધ-મહા
 બળમુનિ-અતિયુક્તકુમાર-શ્રેણીક મહારાજના
 પુત્રા-ધન્ય કુમાર-ધન્યમુનિનો અભિશદ્ધ-ધન્ય
 અણુગારના શરીરનું વર્ણન-અધ્યયનો-ધર્મદાસ
 ગણિ-પાંચસો ચારને દીક્ષા-મેતાયુનિ-સોનીનું
 ચારિત્ર-સ્કન્દક તાપસ અને તેના પ્રશ્નો-મરણના
 પ્રકાર-સ્કન્દક મુનિનું અનશન-સુભદ્રમુનિ-ઇન્દ્રિય
 સ્વરૂપ-ઇન્દ્રિયોનો પ્રશસ્તાપ્રશસ્ત ઉપયોગ-
 બેહિરાત્મથી અંતરાત્મ દશા-અંબાયકુમારનો
 પ્રયોગ-પુષ્પસાલમુત-લેપશ્રેણીને સમજાવેલું
 અધ્યાત્મનું સ્વરૂપ-અગીઆર પ્રકારની શુષ્ક
 શ્રેણીઓ-વૈરાગ્યના પ્રકાર-અધ્યાત્મી-ચોગીઓની
 પ્રવૃત્તિ-શિવભૂતિની-ઈંદ્રજાળ અને લેપની અઠ-
 મતા-ત્યાગ ધર્મ-સમતા શુષ્ક. .... ૩૩૪ થી ૪૫૨

અકરણ ૨૧ મું.

સાધવી.

સાધવી સ્ત્રીને યોક્ષ છે-ભગવંતની પુત્રીની
 દીક્ષા-દેવાનંદા-પ્રભાવતી-મૃગાવેતી અને પ્રહોતન
 રાજાની આઠ રાણીઓ-તાપસણીનું કાવતરું-
 ચિદ્વણનું હરણ-શ્રેણિક મહારાજાની રાણીઓ.

દીધેલી દીક્ષા-ધન્યશેઠની આઠસીઓની દીક્ષા-
 અભયકુમારની માતાની દીક્ષા-દુર્ગાધાની દીક્ષા-
 વિજયારાણીની દીક્ષા-જયંતિ આવીકાની દીક્ષા-
 સાધવીઓની પ્રવૃત્તિ. .... ૪૫૩ થી ૪૭૨
 પ્રકરણ ૨૨ મું.

આવક (શુદ્ધરથ ધર્મ) લગવતે બતાવેલું સ્વરૂપ.
 આવકધર્મ-માર્ગાતુસારી પાંચીશ શુણ-આવકના
 એકવીશ શુણ-ભાવ આવકના છ દ્રવ્યગત સિંગ-
 ઋષિભદ્ર પુત્રને ઉપદેશ-ભાવગત સત્તર શુણ-દેશ
 વિરતિ-અગીયાર પ્રતિમા સ્વરૂપ-દેશ આવકના નામ-
 આનંદઆવક-કામદેવના ઉપસર્ગ-કુંઠકોલિક
 આવક સાથે દેવતાને યજ્ઞેલો સંવાદ-સદાલપુત્રનો
 ગોશાળ સાથે સંવાદ-સદાલપુત્રની શ્રદ્ધા-આનંદ
 અને મહાશયતક-મહાશયતકજીને ઉપદેશ-મંડુકઆવ-
 કનો સંવાદ-સંખલ-ઋષિ ભદ્રપુત્ર ઠંકકુલાલ આવક-
 આવક કર્તવ્ય-ઉપસંહાર. .... ૪૭૩ થી ૫૨૭
 પ્રકરણ ૨૩ મું.
 આવિકા.

ભાવી ચોવીશીમાં થનાર સુલસાહિ ૬ તીર્થ-કર-
 ના નામ-સુલસા-સુલસાના પુત્રોનો નાશ-અંબક
 પરિવાળકે-સુલસાની કરેલી પરિક્ષા-દેવતી આવિકા ૫૨૮ થી ૫૪૮
 પ્રકરણ ૨૪ મું.

ભગવંતના ભક્ત શ્રેણિકરાજ તથા બીજા જૈન રાજા
 ભગવંત મહાવીરના ભક્તરાજાના નામ-શ્રેણિકે,
 રાજાનો વૃત્તાંત-કર્મ પ્રકૃતિ-શ્રેણિકે-રાજાના સમ-
 સ્તિની પરિક્ષા-અનાથીસુનિએ અનાથ સંનાથનું
 સમભવેલું સ્વરૂપ-કેણીકે-શ્રેણિકરાજાએ સમક્ષિત

અંગીકાર કરવું--એણિકરાભની તેર રાણીઓની-
 દીક્ષા--હુગંધાનું વૃત્તાંત-એણિકરાભની પત્ની તથા,
 રાણીની દીક્ષા-એણિકના પુત્રોની દીક્ષાનું વર્ણન-
 મેઘકુમાર-નંદિષેણ-દશાર્ણસદ્રરાભ '....' ....૫૪૬ થી ૫૭૪

પ્રકરણ ૨૫ સુ.

ગોશાળો.

લઘુકર્મી તથા ભારેકર્મીનું સ્વરૂપ-ગોશાળો
 પ્રભુપાસે-ગોશાળા ઉપર પ્રભુની કથા-ગોશાળાની
 સર્વજ્ઞ તરીકેની ખ્યાતિ-પ્રભુ અને ગોશાળાનો
 સંવાદ-ગોશાળા ઉપર તેજોદેખ્યાની અસર-ગોશા-
 ળાનો પત્નીતાપ-ગોશાળાની ગતિ સંખ્યા ખુલાસો-
 ગોશાળાના પૂર્વભવનો વૃત્તાંત-શુભાશુભ સંસ્કાર-
 સત્તાશાસ્ત્રનો અભ્યાસ. .... ૫૭૫ થી ૫૮૪

પ્રકરણ ૨૬ સુ.

નિર્વાણ

નિર્વાણનો અર્થ-ઈંદ્રની સ્તુતિ-હસ્તિપાળ રાજા
 ની સ્તુતિ-હસ્તિપાળ રાજાને ભગવંતે સમજાવેલો
 ધર્મ-ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર સંખ્યા ખુલાસો-આશ્ચર્ય ન
 વધારી શકવા માટે પ્રભુનો ઈંદ્રને ઉત્તર-દેવોએ
 કરેલો અગ્નિ સંસ્કાર-પવિત્ર દાઢા તથા અસ્થિઓ
 દેવો લઈ ગયા-સત્તાવીશ ભવોની નોંધ-આત્મ
 સ્વરૂપ વિચારણા. .... ૫૮૫ થી ૬૦૭

પ્રકરણ ૨૭ સુ.

શ્રી ગૌતમ ગણધર.

ગૌતમ ગણધરનું પ્રભાવશાળીપણું-કૃષિકારની
 દીક્ષા અને તેનો ત્યાગ-પૂર્વવૃત્તાંત-અંગીઆર વિગ્રાને

ગણધર પદ્મી-અષ્ટાપદ તીર્થની યાત્રા-જ્ઞાન અને અજ્ઞાન
 વચ્ચે લેહ-સાલ અને મહાસાલ વિગેરેને કેવળજ્ઞાન
 -ગૌતમ સ્વામિની દેશના-પુઠરીક અને કુઠરીકલું
 વૃત્તાંત-પંઠરસો તાપસોની દીક્ષા-દ્રુમપત્રીય અધ્યયનથી
 પ્રમાદ ન કરવા ઉપદેશ-પાંચ પ્રકારના પ્રમાદ-આઠ
 પ્રકારના પ્રમાદ-કેશી કુમાર અને ગૌતમ-કેશી ગણધર
 અને ગૌતમ સ્વામિ વચ્ચેનો સંવાદ-કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ
 -જંબુકુમાર-કંચન અને કામિનીથી મુક્તિ નથી-દશ
 વસ્તુનો વિચ્છેદ-તૈન-શાસન એકવીશહજાર વધે મુખી
 રહેશે. .... ૬૦૮ થી ૬૪૪

ઉપસંહાર

ઉપદેશરહસ્ય.

ભગવંતનો ઉપદેશ-હેય, સ્ત્રેય અને ઉપાદેય-અઠાર
 પાપસ્થાન અને ધર્મસ્થાન-આઠ પ્રવચન મોતા.....૬૪૫ થી ૬૫૧

શ્રી ભગવંત મહાવીરની આજ્ઞાઓ.

૧ તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરો અને વિચારોને નિર્મળ બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરો.

૨ જીવનક્રમમાં ત્યાગ કરવા લાયક, અંગીકાર કરવા લાયક, અને ભણવા લાયક શું છે ? તેનો નિર્ણય કરો.

૩ પોતાની શક્તિનો વિચાર કરો અને શક્તિ સુજળ ઉન્નતિક્રમમાં આગળ વધો.

૪ આત્મવિશ્વાસ રાખો, કોઈના ઉપર આધાર ન રાખો. તમારો ઉદ્ધાર કરવો, એ કેવળ તમારા પોતાના વિચાર, પ્રયત્ન, અને ઉદ્યોગ ઉપર આધાર રાખે છે.

૫ માન અથવા આલોક કે પરલોકના સુખની ઇચ્છા રાખ્યા શીવાય જોટલું સત્કાર્ય થાય તેટલું કરો. અમે શું કરીએ ? એવા નિર્માલ્ય વિચારો કાઢી નાખી પ્રમાદમાં જીવન ન ગુજારો.

૬ જો તમે ગૃહસ્થક્રમ અથવા સાધુક્રમના માર્ગમાં દ્રવ્ય અને ભાવથી શક્તિ સુજળ પ્રયાણ કરશો, તો જરૂર સુકિતપુરીએ પહોંચ્યા શીવાય રહેશો નહિ.

સંશાંક,

વકીલ નંદલાલ લલિતભાઈ.

વડોદરા.

શ્રીમન્ મુક્તિ ક્રમણ જૈન મોહનમાળા તરફથી પ્રગટ થયેલ પુસ્તકો (ધર્મ પુસ્તકો)

પુસ્તક	નામ	મૂલ્ય
* ૧	અનિત્યાદિ ભાવના સ્વરૂપ	ભેટ
૨	શ્રી જિનેન્દ્ર સ્તવાદિ ગુણ મોહનમાળા	૦-૬-૦
"	ગુણરાત્ન ગૌરવ યાને વિમલમંત્રીના વિજય.....	...
* ૪	શ્રી દેવગુરુવંદનાદિ વિધિસંગ્રહ	ભેટ
* ૫	શ્રી સુખોદ પાઠ સંગ્રહ	"
૬	શ્રી પોસહ વિધિ (આવૃત્તિ ૫૧૭ તૈયાર છે)	૦-૪-૦
૭	શ્રી પ્રતિમાશતક મોટી ટીકા (સંસ્કૃત)	૨-૦-૦
* ૮	શ્રી કર્મચંદ્રાવૃત્તિ-પ્રથમ વિભાગ (આવૃત્તિ ૨ થી)	
૯	શ્રી માર્ગપરિશુદ્ધિ	૦-૬-૦
* ૧૦	શ્રી વિપાકસૂત્ર ટીકા તથા મૃગની સંસ્કૃત છાયા સાથે ..	૦-૧૨-૦
* ૧૧	શ્રી મુક્તિમાર્ગદર્શન યાને ધર્મપ્રાપ્તિના હેતુઓ	ભેટ
૧૨	શ્રી સુરપ્રિયમુનિ ચરિત્ર ગ્રં. ભાષાતર	૦-૨-૦
૧૩-૧૪-૧૫	પ્રતિમાસ્થાપનન્યાય -પરમજ્યોતિષન્યાય- વિંશતિકા-પરમાત્મચંદ્રવિંશતિકા. ..	૦-૩-૦
* ૧૬	શ્રી ચૈામાસી તથા દીવાલી દેવવંદન	...ભેટ
૧૭	શ્રી જ્ઞાનસાર (અધ્યાત્મોપનિષદ) સૂત્ર ક. ઉ, યશોવિં. તથા આવક વિધિ મૂળ ક. કવિ ધનપાળ	..ભેટ
* ૧૮	શ્રી દેવવંદનમાળા ..	૦-૧૧-૦
૧૯	ઉપદેશપદ ભાગ ૧	૩-૦-૦
૨૦	" ભાગ ૨	છપાય છે.
૨૧	શ્રી અભિધાનચિન્તામણિ (નવી રત્નપ્રભા ટીકા સાથે.)	૧-૮-૦
૨૨	શ્રી મહાવીરસ્વામિચરિત્ર તૈયાર થાય છે.	૧-૦-૦
૨૩	શ્રી વીરસ્થાનકપદ.	
* ૨૪	શ્રી નીલાનીવાળા ગ્રંથો સીલીકમા નથી.	

મળવાનું ઠેકાણું:—૧ સાહ સાલચંદ નંદલાલ ;

૨. ઠેકીપોળ, વડોદરા.

૨ માસતર-કુવરજી દામજી ઠે. શુદ્ધિસિંહજીજૈનશાળા, પાલીતાણા,

“ શ્રી સર્વજ્ઞ વીતરાગાય નમઃ ”

‘શાસનપતિ ચરમતીર્થકર પરમાત્મા

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

ભગવંત શ્રી મહાવીરસ્વામિના

પૂર્વના છવીશ ભવનું સ્વરૂપ.

મંગલાચરણમ

ભૂતકાલમાં થએલા, વર્તમાનમાં વિચરતા, અને ભવિષ્યમાં થનાર જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ અનંતાનંત શુભો ધારક, દેવાધિદેવ શ્રી તીર્થકર ભગવાન, ભગવંતથી ત્રિપદી પામીને દ્વાદશાંગીની રચના કરનારા ગણુધર મહારાજ, ચૌદ પૂર્વધર શ્રુતજ્ઞાની, તથા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સર્વસાધુ મહારાજને ત્રિવિધ નમસ્કાર કરેછું.

પ્રકરણ ૧ લું

પહેલો અને બીજો ભવ.

આમચિંતક નયસાર, સુનિદાન,
સમકિતની પ્રાપ્તિ, અને
બીજો દેવભવ.

જીવોના મુખ્ય બે ભેદ છે. એક સુકૃતાત્મા અને બીજા સંસારી.

૧ સુકૃતાત્મા—સર્વાથા કર્મથી રહિત થઈ સિદ્ધ થએલા, જેમને કર્મભાવને લીધે જન્મ મરણ કરવું પડતું નથી તે.

૨ બીજા સંસારી—જીવ અનાદિ કાળથી મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કપાય અને યોગના લીધે કર્મબંધન કરી દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ, અને નરક એ ચારગતિ રૂપ સંસારમાં ભવ-બ્રમણ-જન્મ મરણ કરે છે તે

સંસારી જીવ જ્યારે અનાદિમિથ્યાત્વને ઉપશમાવવા પ્રયત્નવાન થઈ રાગદ્વેષરૂપ જે ગાંઠ તેને ભેદે છે, ત્યારે આત્મવિશુદ્ધિ રૂપ-સમકિતશુભ પ્રાપ્ત કરે છે, તે પછી તે જીવની પરિણતિમાં ફેરફાર થાય છે; કદાપિ તે સમકિતથી બ્રહ્મ થાય છે તોપણ સમકિતની પ્રાપ્તિપૂર્વેની અશુદ્ધતાના જીવસામાં કર્મતીપણું થાય છે. સમકિતની પ્રાપ્તિ પછી તે જીવનો સંસારમા ભગવાનો કાળ મર્યાદિત થાય છે, તે મર્યાદિત કાળમાં તમામ કર્મબંધાવી આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ, કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શનાદિ પ્રગટ કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે આત્મા સુકૃતાત્માની પહેલી કેટીમાં આવે છે.

ભગવંત મહાવીરના જીવને એવા અમૂલ્યસમકિતની

પ્રાપ્તિ નયસાર નામના ભવમાં થઈ છે. તેને પહેલો ભવ ગણી બીજા સ્થૂલભવોની ગણતરી કરેલી છે.

આ જ'બૂદ્ધીપમાં પશ્ચિમવિદેહક્ષેત્રમાં મહાવપ્રા નામની વિજયમાં જયંતી નામની નગરીના મત્રુમર્દન નામના રાજાના તાબામાં પૃથ્વીપ્રતિષ્ઠાન નામના ગામના ઉપરી (રક્ષણ કરનાર) નયસાર નામના એક પુરૂષ વિશેષ હતા. તે સરળ સ્વભાવી, વિવેકી, મોટા મનવાલા અને શુભચાહી હતા.

રાજાને મોટા કાષ્ઠોની જરૂર હોવાથી પોતાના તાબાના જ'ગ-લમાંથી સારા લાકડાઓ કપાવી લાવવા નયસારને આજ્ઞા કરી.

નયસાર પોતાના તાબાના માણસો અને કેટલાક ગાડાં લેઈ એક મોટા જ'ગલમાં ગયા, પોતાના અને તાબાના માણસોના ઉપ-યોગ માટે સીધું સામાન સાથે રાખ્યું હતું. જ'ગલની અટવીમાં આવી પહોંચ્યા પછી પસન્દ કરેલા વૃક્ષોને કાપવાને હુકમ માણ-સોને આપ્યો, તેથી કેટલાક તે કામે લાગ્યા. ને કેટલાક તેના તાબાના માણસો તેમના માટે યોગ્ય સ્થાને રસોઈ તૈયાર કરવાની તજવીજ કરવા લાગ્યા. મધ્યાન્હ કાળ થયો, સર્વને ક્ષુધા લાગી, જમવાના વખતે તૈયારીની નયસારને ખબર આપી.

નયસાર સમયના બંધુકાર હતા, કામખંધ રખાવી ભાતું વાપરવાની સેવક વર્ગને આજ્ઞા કરી અને પોતે પણ પોતાના માટે તૈયાર કરેલ રસોઈના સ્થાને ગયા ક્ષુધા અને તૃષ્ણાથી આતુર થયા હતા, તોપણ ઉત્તમની નીતિ રીતિ મુજબ “ કોઈ અતિથિ આવે તો હું તેને હોજનકરાવીને પછી જમું ” એવા ભાવ તેમના મનમાં ઉત્પન્ન થયા.

પ્રાચીન કાલમાં સાધુઓ વિહાર દરમિયાન આવા જ'ગલો આવે ત્યારે સારો સાથ જતો હોય તો તેમનું આલંબન લઈ વિકટ રસ્તે વિહાર કરતા હતા, અને વર્તમાનમાં તે પ્રમાણે કરે છે. તે સમ-યમાં કેટલાકસાધુઓ વિહારના લીધે સારા સાર્થવાહના સંગાતને

જોઈ; એ જંગલમાંથી જતા હતા. માર્ગે આલતાં ભિક્ષાનો વખત થવાથી નજીકના કોઈ ગામમાં સાધુઓ ભિક્ષા લેવા ગયા. તે વખતે સાથેના માણસોએ તેમના આવવાની રાહ નહિ જોતાં સાથ આલ્યો ગયો. ગામમાં ભિક્ષા મળી નહિ. મધ્યાહ્નના તાપથી તપતા રસ્તાના અજાણુ સાધુઓ જંગલમાં માર્ગ શોધવા લાગ્યા. તેઓ ક્રુધા અને તૃષ્ણાથી પીડાતા હતા. તાપના લીધે અંગ તપી ગયાં, અને પસીનાથી વસ્ત્ર ભીજીઈ ગયાં. તેઓ માર્ગની શોધ કરતાં જ્યાં નયસારનો પડાવ હતો તે તરફ આવી ચઢ્યા.

નયસાર અતિથિને ભિક્ષા આપી પછી જમવાની ભાવનાથી ચારે બાજુ જોતા, હતા તેવામાં જુલો પડેલા સાધુઓને જોઈ તે ઘણા ખુશી થયા અને તેમના સામે ગયા, તેમને બે હાથ જોડી વંદન કરી વિનયપૂર્વક પ્રાર્થનું; હે ભગવંત આવી મોટી અટવીમાં આપ કયાથી ? કેમકે શસ્ત્રધારીઓ પણ આ અટવીમાં ફરી શકે તેમ નથી. તેઓએ પોતાનો વૃત્તાત જણાવ્યો. વૃત્તાત સાંભળી સાથેના માણસો અને સાર્થપતિ માટે તેને ખેદ થયો. તે ભાલ્યાઓ સાર્થ કેવો નિર્દય વિશ્વાસઘાતી અને પાપથી અભીક્ષ ? કેમકે જે પોતાના ઉપર અવલંબનકરી વિશ્વાસરાખી આવેલા સાધુ-મહાત્માઓને જ જંગલમાં મૂકી આલ્યો ગયો. ખેર ! પણ હે ભગવંત આપ મારા પુણ્યથી મહારા અતિથિ રૂપે આ વખતે અત્રે પધાર્યાં એ ઘણું સારું થયું. એ પ્રમાણે કહી જ્યાં પોતાનું લોજનનું સ્થાન હતું તે સ્થાને તેમને લેઈ ગયા. પ્રાસુક અન્નપાણીથી ભાવપૂર્વક તેમને પ્રતિલાભિત કર્યા. સાધુઓ પોતાને ગેસવાલાયક જણ્યા જોઈ, ત્યાં જઈ વિધિપૂર્વક આહાર કર્યો. નયસારે સુનિઓને પ્રતિ લાભ્યા પછી તેની હર્ષપૂર્વક અનુમોદના કરતાં (પિતે પણ) લોજન કર્યું. લોજન કર્યા પછી જ્યાં સુનિઓ હતા તે સ્થાને તે આલ્યા. અને પ્રણામપૂર્વક તેઓને વિનંતિ કરી કે, હું આપને નગરનો માર્ગ બતાવું. સુનિઓ તેની સાથે આલ્યા અને નગરના સુખ્ય

રસ્તે આવ્યા, એટલે એક વૃક્ષની નીચે બેસીને તેઓએ નયસારને (યોગ્ય જાણીને) ધર્મ સંભળાવ્યો.

મુનિનો ઉપદેશ સાંભળી નયસાર આનંદિત થઈ પોતાને ધન્ય માનવા લાગ્યા, તે વખતે અંતઃકરણશુદ્ધિના થોડે તેણે સમકિત પ્રાપ્ત કર્યું. પછી સાધુઓ નગર તરફ ચાલ્યા. નયસાર પણ તેમને પુનઃ વંદન કરી પાછા વળ્યા અને પોતાના સ્થાને આવ્યા. ઠાઠ લેમાં કરી માણસો સાથે રાજાને મોકલાવી આપી પોતે પોતાના ગામમાં ગયા.

તે પછી નયસારે ધર્મનો અભ્યાસ કર્યો અને નવતત્ત્વોને (જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, બંધ નિર્જરા અને મોક્ષ) ચિંતવતા સમકિત પાળતા કાળ નિર્ગમન કરવા લાગ્યા. એ પ્રમાણે કાળ નિર્ગમન કરતા અંતસમયે આરાધના કરી પંચ નમસ્કારમંત્રતું સ્મરણકરી મૃત્યુ પાત્રી સૌધર્મ દેવલોકમાં પહોંચના આશુભ્યવાળા દેવતા થયા.

આ પ્રમાણે અહિં બે ભવ થાય છે.

- નયસારના ઉપરના વૃત્તાંતથી કેટલીક વાતો

શિક્ષણ લેવા જેવી, અને કેટલીક જાણવા

જેવી છે; તેનો વિચાર કરીએ.

નયસાર એક ગામરક્ષક અધિકારી હતા. તેથી નોકરીના અંગે જ ગલમાંથી લાઠઠાં કપાવવા જેવા આરંભ (પાપ) નું કામ કરવા ગયા હતા. છતાં તેમનામાં રહેલા કુદરતી સફળતા અને શુદ્ધસ્થના ઉત્તમ આચારના લીધે જંગલમાં પણ જમવાના વખતે તેમને અતિથિને લોજન કરાવવાની ભાવના થાય છે. મધ્યાહ્નનો સમય થયો હતો, તેમને ક્ષુધા લાગી હતી તોપણ પોતાની ભાવના ને પુષ્ટ કરવાને આરે જાણુ જોતા હતા. “ પુણ્યશાળીઓની શુદ્ધ ભાવનાઓ પણ કેટલીક વખત તાત્કાલિક ફળે છે. ” તે પ્રદેશમાં પણ અનાયાસે સુપાત્ર મુનિઓનો જોગ મળી આવે છે, અને ભાવ પૂર્વક તેમને શિક્ષા આપે છે. આ ઠેકાણે જે ચિત્ત, વિત્ત અને

પાત્ર આ ત્રણનો યોગ મળે છે. તે સમ્યક્ત્વાદિ મહાલાભનું કારણ છે, લોજન કરી રહ્યા પછી નયસારે જ્યાં મુનિમહારાજઓ હતા, ત્યાં જઈ તેમને માર્ગબતાવવા સાથે જવા વિનંતિ કરી હતી અને માર્ગ બતાવ્યો હતો. અહિંજ નયસારના ઉત્તમ ગુણો અને શુદ્ધ ભાવની કસોટી થાય છે. જો તેમ ન હોત તો ભિક્ષા આપ્યા પછી માર્ગ બતાવવા સાથે જવા વિનંતિ કરવા તેઓની પાસે જાતજ નહિ ! પણ સાધુઓ માર્ગ બતાવવાની મદદ માગવા તેની પાસે આવત ! અથવા માર્ગ બતાવવા પોતે જાતે નહિ જતાં, પોતાના સેવક વર્ગમાંથી કોઈને મોકલ્યો હોત, તો પણ આલી શક્ત; તેમ નહિ કરતા પોતે જાતે મદદ કરવી એને પોતાની ફરજ માની અમલમાં મૂકી. એ તેમના હૃદયમાં રહેલો વિવેક પ્રગટપણે જણાઈ આવે છે. શાસ્ત્રકારોએ જવા સદ્ગુણોમાં વિવેકને અગ્રસ્થાન આપ્યું છે. વિવેકી માણસ ગમે તે સ્થાને ગમે તેવા કાળમાં અને ગમે તેવા કાર્યમાં પણ વિવેકથી વર્તિ પોતાના વિવેકશુભને લીધે લાભ પ્રાપ્ત કરે છે. લોકમાં પણ કહેવત છે કે, —“વિવેકો દશમે નિધિઃ” આવો વિવેક ભવિષ્યમાં નિકટમાં કલ્યાણ થવાનું હોય છે તો તેને પ્રાપ્ત થાય છે નયસાર અને સાધુઓ મુખ્ય ધોરી રસ્તા ઉપર આવે છે. ત્યાં મુનિઓ પૈકી મુખ્ય મુનિરાજ આચારને અનુસરી નયસાર જેવા વિવેકી પુરૂષને બોધ આપવાને એક વૃક્ષ નીચે બેસી ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. તે સાંભળી પોતાના આત્માને ધન્ય માનવા લાગ્યા, અને તેજ વખતે તેમણે સમક્ષિત પ્રાપ્ત કર્યું. લોજન સમયથી જ નયસારના આત્માની શુદ્ધિની શરૂવાત થઈ હતી. તે શુદ્ધિ ધર્મનું સ્વરૂપ સાંભળી વધી અને તેના કળરૂપ મહાદુર્લભ સમક્ષિત શુષ્ક પ્રાપ્ત કર્યો. જીવને સમક્ષિતની પ્રાપ્તિના સમય પહેલાં અનાદિ કાલથી કોઈ પણ વખત શુદ્ધપરિણામ નહિ આવેલા હોય તેવા પરિણામ અને ભાવ પ્રગટ થાય છે. તે અધ્યવસાયવિશેષને અપૂર્વકરણ અને અનિવૃત્તિકરણ એવું નામ આપવામાં આવેલું છે. આ આત્મિકશુદ્ધિનું મહત્ત્વ એવું છે કે, તે સંસારમા

ભમતા જીવના અધ્યવસાયમાં પરિવર્તન કરે છે. જોકે વખત પણ જો આ ગુણ તેનામાં ઉત્પન્ન થઈ કદી પાછો તેનાથી પતિત થાય છે, તો પણ તેનો પરિણામે લાભ જતો નથી સમકિત પ્રાપ્ત કર્યા પછી તેમાં જીવ ટકી રહે છે તો તે ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ કોટીમાં વધતો જાય છે, અને તે ભવમાં અથવા થોડા ભવમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. જો તેમાંથી તે પતિત થાય, અને મલીનતાનું જોર વધારે હોય છે; તો તે ભવબ્રમણ કરી ઉત્કૃષ્ટ પણ અપાર્ધપુણ્યપરિવર્તન-કાળમાં તો નિયમા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે.

સમકિત-સમ્યક્ત્વ.

સમકિત જો આત્મગુણ છે, તે બહારથી જણાઈ આવે નહિ, અથવા તે પ્રાપ્તકરનારને માલમ પડે નહિ. પણ તે મેળવનાર પ્રાણીના વિચાર તથા આચારમાં સ્વાભાવિકપરિવર્તન થાય છે, તેને સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિમાં પેરેછે, અને મહત્ત્વગાર થાય છે. તેના બાહ્યાચાર તથા વિચારથી જ્ઞાનીઓ તેનામાં સમકિત ગુણ છે એવું અનુમાન કરી શકે છે. તેવું અનુમાન કરવાના (૬૭) સહસ્રક કારણો છે. નયસાર સમકિત પ્રાપ્તિ કર્યા પછી તે ભવમાં તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી જીવન ધર્મપરાયણ ગુજારે છે. અંત સમયે નમસ્કારમંત્રનું સ્મરણ કરી તે ભવનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે. સમકિત પ્રાપ્ત કર્યા પેહલાં જો આગામી ભવના આયુષ્યનો ખંધ પડ્યો ન હોય અથવા સમકિતથી પતિત થયો ન હોય તે જીવ નિયમા વૈમાનિક દેવગતિનોજ ખંધ કરે છે. સમકિત જો મોક્ષ રૂપ રૂપ પ્રાપ્ત કરવાનું બીજ છે-મૂળતત્ત્વ છે.

અનંતાનુબંધી કપાયની ચોકડી અને હશનમોહનીયકર્મ-ની ત્રણ પ્રકૃતિના ઉપશમથી, ક્ષયોપશમથી, અથવા ક્ષયથવાથી અનુક્રમે ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, અને ક્ષાયિક સમકિતની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ઉપશમ સમક્રિત લવચક્રમાં વધારેમાં વધારે પાંચવાર પ્રાપ્ત થાય છે. તે એકવાર અનાદિમિથ્યાત્વી પામે છે અને ચારવાર ઉપશમ શ્રેણી માંડતાં પ્રાપ્ત થાય છે. કથોપશમ સમક્રિત અશ્વપ્રયાતીવાર આવે છે ને બીજા છે, ક્ષાયિક સમક્રિત એકજવાર પ્રાપ્ત થાય છે, તે પ્રાપ્ત થયા પછી જતું નથી.

નયસારે પ્રાપ્ત કરેલું સમક્રિત ક્ષાયિક નથી, એટલું આપણે અહિં યાદ રાખવાનું છે.

દાન ગુણ પદ્મ આત્માને ઉચ્ચ કોટીમાં લઈ જવાના કારણ બૃત છે. દાન, શીલ, તપ, અને ભાવ, એ ચાર પ્રકારનો ધર્મ યાને મોક્ષમાર્ગ છે, તેમાં જીનેશ્વરે દાનને પ્રથમ પંક્તિએ મુકેલો છે. અભયદાન, સુપાત્રદાન, અલુકપાદાન, ઉચિતદાન, અને કીર્તિદાન એ પાંચ પ્રકારના દાનમાં અભય અને સુપાત્રદાન એ મોક્ષમાર્ગના નિમિત્ત કારણ છે. સુપાત્રદાનનો ચોગ નિકટ ભવિને પ્રાપ્ત થાય છે, અથવા સુપાત્રદાન એ મોક્ષને જલદી પ્રાપ્ત કરાવનાર છે.

ખરેખર દાન એ પણ એક અમૂલ્ય ગુણ છે. આ શ્રોત્રીશીના પ્રથમ તીર્થ કર ભગવંત રૂપભદ્રેવ અને અતિમ તીર્થ કર ભગવંત મહાવીરના જીવને ઉચ્ચ કોટીમાં લાવવામાં અને પરંપરાએ તીર્થ કર પદવી પ્રાપ્ત કરાવનાર પણ દાન છે. ન્યાયોપાજ્ઞંત દ્રવ્ય, દાન ગુણ, અને સત્ પાત્રનો ચોગ ખરેખર પુણ્યશાળીઓનેજ પ્રાપ્ત થાય છે. ધન્ય છે તેવા પુરુષોને કે જેમને એવા સુચોગની પ્રાપ્તિ થાય છે.

પ્રકરણ ૨ જી.

ત્રાણે મરિચિનો ભવ.

કુલમદથી નીચગોવનો બંધ,
તથા ઉત્સૃજ ભાષણથી
સંસારવૃદ્ધિ.

કાળના મુખ્ય બે લેહ છે;—એક ઉત્સર્પિણી અને બીજો
અવસર્પિણી. આ દરેક કાળ દશ કોટાકોટી સાગરોપ
મના પ્રમાણુ વાલો છે. વીશ કોટાકોટી સાગ-
રોપમનું એક કાળચક્ર થાય છે. વર્તમાનમાં
અવસર્પિણી કાલનો પાંચમો આરો વર્તે છે.
પહેલો આર, બીજો ત્રણ, ત્રીજો બે કોટાકોટી
સાગરોપમ, અને ચોથો પાંચમો અને છઠ્ઠો એ ત્રણ આરા
એક કોટાકોટી સાગરોપમ પ્રમાણુવાળા છે. પહેલા તીર્થંકર
શ્રી ઋષભદેવ ત્રીજા આરાના છેડે થયા. અને તેનાં નેખાશી ૮૯)
પખવાડિયાં બાકી રહ્યાં તે વખતે મોક્ષે પધાર્યા છે. બાકીના
તેવીશ તીર્થંકરો ચોથા આરામાં થયા છે.

પહેલા તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવની વિનીતા નામની નગરી
હતી. તેમને ભરત નામના પુત્ર જે પહેલા ચક્રવર્તી હતા, તેમને
ત્યાં નયસારનો જીવ દેવપણાનું આયુધ્ય પુરું થયે ત્યાંથી ચવી
પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયો, તેમનું મરિચિ એવું નામ પાડ્યું હતું.

શ્રી ઋષભદેવ ભગવંતને કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થયું, ત્યારે દેવોએ પ્રથમ સમોવસરણની રચના કરી, તેમાં બેસી ભગવંત દેશના (ઉપદેશ) દેતા હતા, ત્યાં પિતા અને બીજા ભાઈઓની સાથે મરિચિ પશુ તેમના દર્શનાથે ગયા હતા. દેવતાઓએ કદેલો પ્રભુનો મહિમા જોઈ અને ધર્મસંભળીને તેમને વૈરાગ્ય થયો. તેથી તેમણે પ્રભુની પાસે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. યતિધર્મનું જાણપણું કર્યું. વૈરાગ્યભાવના વધતી ચાલી, પોતાના શરીરમાં પશુ નિઃસ્પૃહ થયા, ત્રણ ગુપ્તિ તથા પંચ સમિતિ પાળવા સાથે કપાયને વજંતા યતિધર્મનું પાલન કરતા; તેમજ સ્થવિર સાધુઓની પાસે અગ્નીઆર અંગનો અભ્યાસ કરતા; શ્રી ઋષભપ્રભુની સાથે વિહાર કરવા લાગ્યા. અને એ પ્રમાણે ઘણા કાળ સુધી વિહાર કર્યો.

એક વખત શ્રીધ્મન્નતુ આવી, તે સમયે સૂર્યનાં કિરણો અતિતપવાથી પૃથ્વીની રજ ધણી તપી હતી, એવી તપેલી પૃથ્વીમાં ઝુસાફરી કરનારાઓના સર્વાંગ તપીને ગરમ ગરમ થઈ જતાં હતાં. તપેલી પૃથ્વી ઉપર ચાલનારાઓ તેમાં પશુ પગરખાં રહિત ને ઉગ્રતા અનુભવાય તે સહજ છે. આ સમયમાં ભગવંતની સાથે વિહાર કરતાં એક વખત મરિચિ મુનિનું શરીર અતિશય તપી ગયું. પશીનાથી વસ્ત્ર લીળાઈ ગયાં, તૃષા પશુ ખુબ લાગી; એ પ્રમાણે તાપ અને તૃષાનો પરિસહ એક સાથે થયો, તે સહન કરવાને તેઓ અશક્ત થયા. ચારિત્રમોહનીય કર્મે ઉછાળો માર્યો, વિચાર મલિન થયા અને સ્વચ્છંદાચરણ આચરવાની વૃત્તિ થઈ, હુઃખે વહન થઈ શકે એવા ચારિત્ર ધર્મના પાલન માટે પોતાને નિર્બળ માનવા લાગ્યા. “મન ભાગ્યું તેનું સૌ ભાગ્યું,” એ કહેવત પ્રમાણે તેમનું મન બદલાયું, નિર્બળતાના વિચારોએ ભેર કર્યું. તે પોતાના પતિત મન સાથે વિચાર કરવા લાગ્યા કે—મેરૂ પર્વતની જેમ વહન થઈ શકે નહિં તેવા આ સાધુપણના ગુણોનું પાલન કરવાને હવે હું સમર્થ નથી. કારણકે—હું તો નિશુષ્ણી અને શરીરસુખની આકાંક્ષાવાળો છું. અને આ વ્રતોનો ત્યાગ પણ હવે શી રીતે થાય ? તેનો

ત્યાગ કરવાથી લોકોમાં હાંસી થશે, માટે એવો કૌંઘ ઉપાયની યોજના કરવી જોઈએ કે કાંઈક મત પણુ રહે અને આવો શ્રમ કમળે કષ્ટ પડે નહિ. કષ્ટથી કાયર થએલા મરિચિમુનિ ભગવંતની અસમ્મત અને મહામતોના અંગીકાર કરવા વખતે લીધેલી પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરવાને તૈયાર થયા. તેમણે પોતાની બુદ્ધિ કલ્પનાથી નવીન માર્ગ શોધી કાઢ્યો અને પોતાના મનથી નક્કી કર્યું કે-આ શ્રમશુભો-મન, વચન, અને કાયાના ત્રિદંડથી વિરક્ત છે, અને હું તો દંડથી છૂટા-યેલો છું, તેથી મારે ત્રિદંડનું લાંછન થાઓ. સાધુઓ કેશના લોચથી મુંડ છે, અને હું તો ચક્કવડે કેશને મુંડાવવાવાળો તેમજ શિખાધારી થાઉં. વળી આ સાધુઓ મહામતધારી છે અને હું અણુમતધારી થાઉં. આ મુનિઓ નિષ્કિંચન છે, અને હું મુદ્રિકા-દિક પરિશ્રદધારી થાઉં. મુનિઓ મોહ રહિત છે, હું અનેક મોહવડે આચ્છાદિત હોવાથી છત્રવાળો થાઉં. આ મહર્ષિઓ ઉપાનહ (જેડા) રહિત વિચરે છે, પણુ હું તો ચરણની રક્ષાને માટે ઉપાનહ રાખીશ. આ સાધુઓ શીળવડે મુગંધી છે અને હું શીળવડે મુગંધી નથી, તેથી મારે મુગંધને માટે શ્રીખંડ-ચંદનનાં તિલકો થાઓ. આ મહર્ષિઓ કષાય રહિત હોવાથી સ્વેત અને જીર્ણવસ્ત્રધારી છે, તો કષાયધારી એવા મારે કષાય (રંગેલાં) વસ્ત્રો હો. આ મુનિઓએ તો ઘણા જીવોની વિરાધનાવાળા સચિત્તજળનો આરંભ લજ્યો છે, પણુ મારે મિતજળથી સ્નાનપાન થાઓ. આ પ્રમાણે પોતાની મતિએ નક્કી કરી, લિંગનો નિર્વાહ કરવા નવિન વેષની રચના કરી ત્રિદંડી સંન્યાસ ધારણુ કર્યો.

મરિચિનો આવો નવીન વેષ જોઈ લોકો તેમને ધર્મ પૂછતા હતા, ત્યારે તે ભગવંતે કહેલા સાધુધર્મને કહેતા હતા. લોકો તેને પુનઃ પૂછતા કે-તમે તેવા સાધુ ધર્મને કેમ આચરતા નથી ? ત્યારે તે કહેતા હતા-મેરૂના ભાર જેવા સાધુધર્મનું પાલન કરવાને

---

* અહિં, અણુ-એ આવકના પ્રતની અપેક્ષાથી નહિ, પણુ મહા-મતોની-અપેક્ષાથી અણુમતધારીની તેમણે કલ્પના કરેલી જણાય છે.

હું સમર્થ નથી. તેમના કહેલા ધર્મના બ્યાખ્યાન અને ઉપદેશથી પ્રતિબોધ પામી જે ભવ્યજનો સાધુ થવા ઇચ્છતા, તેમને મરિચિ શ્રીઋષભદેવપ્રભુને સોંપી દેતા હતા. આવા આચારવાળા મરિચિ પ્રભુની સાથે વિહાર કરતા હતા.

પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા ફરીથી વિનીતા નગરીસમીપે આવી સમોસયા. ત્યાં ભરત ચક્રવર્તી પ્રભુને વંદન કરવા આવ્યા. ચક્રિના પુછવાથી પ્રભુએ ભવિષ્યમાં થનારા તીર્થંકરો, ચક્રવર્તિઓ, વાસુદેવો, પ્રતિવાસુદેવો અને બલદેવો કહી બતાવ્યા. પછી ભરતે ફરીવાર પુછ્યું કે;—હે નાથ ! આ સભામાં આપના જેવા આ ભરતક્ષેત્રમાં આ ચોવીશીમાં તીર્થંકર થનાર કોઇ ભવ્યજન છે ? તે વખતે મરિચિને બતાવીને જણાવ્યું કે—આ તમારા પુત્ર મરિચિ આ ભરતક્ષેત્રમાં વીર નામે છેલ્લા તીર્થંકર થશે, વળી પોતાનપુરમાં ત્રિપૃષ્ઠ નામે પહેલા વાસુદેવ, અને વિદેહક્ષેત્રને વિષે મૂકાપુરીમાં પ્રિયમિત્ર નામે ચક્રવર્તી થશે. તે સાંભળી પ્રભુની આજ્ઞા લેઇને ભરત મરિચિ પાસે આવ્યા. અને ત્રણ પ્રહ ક્ષિણા રહીને તેને વંદના કરી. પછી કહ્યું કે—શ્રી ઋષભપ્રભુના કહેવા પ્રમાણે તમે આ ભરતક્ષેત્રમાં ચરમ તીર્થંકર થશો, પોતાનપુરમાં ત્રિપૃષ્ઠ નામે પહેલા વાસુદેવ થશો, અને વિદેહક્ષેત્રની મૂકાપુરીમાં પ્રિયમિત્ર નામે ચક્રવર્તી થશો. તમે ત્રિદંડી સંન્યાસી છો, તેથી મેં તમને વંદન કર્યું નથી, પણ ભાવી તીર્થંકર થનાર છો તેથી મેં તમને વંદના કરી છે. આ પ્રમાણે તેમને કહી વિનયવાન ભરતચક્રવર્તી પ્રભુ પાસે ફરી જઈ વંદના કરી હર્ષપૂર્વક પોતાની રાજ્યધાનીમાં આવ્યા.

ચક્રવર્તીએ કરેલી સ્તુતિ અને વંદનથી મરિચિને પોતાના કુલનો મહ થયો. તે હર્ષથી ત્રણવાર ચીપટી વગાડી નાચવા કહવા લાગ્યા, અને જૂજસ્ફેટ કરી વારંવાર કહેવા લાગ્યા કે હું વાસુદેવ, ચક્રવર્તી અને ચરમ તીર્થંકર થઈશ ! અહા ! મારું કુળ કેવું ઉત્તમ છે. હું વાસુદેવમાં પહેલો, મારા પિતા

ચક્રવર્તીમાં પેહલા અને મારા પિતામહ (દાદા) તીર્થ'કરોમાં પહેલા. એ પ્રમાણે કુલતુ' અભિમાન કરવાથી તેમણે નીચગોત્ર નામતું કર્મ ઉપાજન કર્યું.

ભગવંત ઋષભદેવના નિર્વાણ પછી પણ મરિચિ સાધુઓની સાથે વિહાર કરતા, અને ભવ્ય જનોને ઘોષ કરી કરીને સાધુઓની પાસે (દીક્ષા) માટે મોકલતા હતા. એક વખત મરિચિ વ્યાધિ અસ્ત થયો, તે વખતે આ સંયમી નથી, એમ જાણી પોતાને તેની સારવાર કરવા અધિકાર નથી એવું ધારી બીજા સાધુઓએ તેની સારવાર કરી નહિ. તેથી ગ્લાની પામી મરિચિ મનમાં ચિંતવવા લાગ્યો કે-અહો ! આ સાધુઓ કે જેઓ દાક્ષિણ્ય વગરના, નિર્દય, સ્વાર્થમાંજ ઉઘમી અને દ્વેષવ્યવહારથી વિમુખ છે, તેમને ધિક્કાર છે. હું કે જે તેમનો પરિચિત, સ્નેહવાળો અને એકજ શુરૂને દીક્ષિત તેમજ વિનીત છું, તેનું પાલન કરવું તો દૂર રહ્યું; પણ તેઓ સામું પણ જોતા નથી ! એમ તેમના દુષ્ટ્ય જોવા લાગ્યો સામાન્ય રીતે જીવોને પોતાના અવગુણ અને પારકાના ગુણના વિચાર આવતા નથી. ” તેથી મરિચિ જેવા સ્વઅહંચક્ષીને દુઃખના વખતે એવા વિચાર આવે ! તેમાં નવાઈ નથી. વળી તેના મનમાં આવ્યું કે તેમના આચારથી મારો આચાર ભિન્ન છે. હું શુદ્ધાચારનું પાલન કરતો નથી, તેથી મહારા જેવાની પરિચયો તેઓ શી રીતે કરે ? માટે આ વ્યાધિમાંથી હું સુક્રા થાઉં ! તો પછી મારી સેવા કરે તેવો એક શિષ્ય કરૂં. આ પ્રમાણે ચિંતવતો ભાગ્યવશાત્ મારો થયો.

એક વખતે તેને કપિલ નામે કોઈ કુલયુત્ર મળ્યો. તે ધર્મનો અર્થો હતા, તેથી તેણે મરિચિને ધર્મનું સ્વરૂપ પૂછ્યું. તે ઉપરથી મરિચિએ ભગવંતે કહેલો આર્હંતધર્મ કહી સંભળાવ્યો. ત્યારે કપિલે તેને પૂછ્યું કે તમે પોતે આ ધર્મ કેમ પાળતા નથી ? મરિચિએ કહ્યું કે-હું તે ધર્મ પાળવાને અશક્ત છું. કપિલે કહ્યું કે ત્યારે શું તમારા માર્ગમાં ધર્મ નથી ? આ પ્રશ્નથી આ

મારા લાયક શિષ્ય છે એમ જાણી મરિચિએ જણાવ્યું કે—
તેમનામાં ધર્મ છે, અને મારા માર્ગમાં પણ ધર્મ છે. પછી
કપિલ તેનો શિષ્ય થયો. આ ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણથી મરિચિએ
કોટાકોટી સાગરોપમ કાળ પ્રમાણ સંસારઉપાર્જન કર્યો. તે
પાપની આલોચના કર્યા વગર પ્રાંતે અનશનવડે મૃત્યુપાત્રીને
બ્રહ્મદેવલોકમાં દશ સાગરોપમના આયુષ્યવાળો દેવતા થયો.
તથા કપિલ પણ આસુરી વગેરે શિષ્યો કરી, બ્રહ્મલોકમાં દેવ થયો.
ત્યા અવધિ-વિભગજ્ઞાનથી પોતાના પૂર્વજન્મને જાણીને કપિલ
મોહથી પૃથ્વીપર આવ્યો, અને આસુરી વિગેરેને પોતાનો સાંખ્ય
મત જણાવ્યો. તે વખતથી સાંખ્યદર્શન પ્રવર્ત્યું. કેમકે “લોકો
પ્રાયઃ સુખસાધ્ય અતુષ્ઠાનમા પ્રવર્તે છે.”

અહીં નયસારનો જીવ મરિચિપણે ત્રીજા ભવમાં ઉત્પન્ન
થએલો તે ભવ પૂરો થાય છે. આ ભવમાં તેણે નીચગોત્ર નામનું
અશુભકર્મોપાર્જન કર્યું. તેમ એક કોટાકોટી સાગરોપમ પ્રમાણ
સંસારમાં ભમવાનું કર્મ ઉપાર્જન કર્યું,

**નીચ ગોત્ર બાંધ્યું તે સંબધી
કાંઈ વિચાર કરીએ.**

નિર્મળ પરિણામયુક્ત શુદ્ધચારિત્રના સેવનથી જીવ
ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ કોટીમાં ચઢે છે. તે સાધનની આ ભવમાં
તેને પ્રાપ્તિ થઈ હતી. તે સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં તે કંટાળી
ગયો. ચારિત્રપાલવાના ખરા પ્રસંગે તે તાપ અને તૃષ્ણાના
પરિસહથી શિથિલ પ્રેરણાઓ, શરીરસુખની ભાવના તેનામાં
ઉત્પન્ન થઈ, અને શુદ્ધચારિત્રપાલન કરવા પોતાની નબલાઈ તેને
લાગી. અહિં એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે ! તે એ કે—
ભગવંતના શુદ્ધમાર્ગમાં આ વખતે તેને અશક્તિ થઈ ન હતી ફક્ત
પોતે શુદ્ધચારિત્રાચારનું પાલન કરવાને અશક્ત છે એમ તેના
મને જોર કર્યું, અને તેના તાળે થયા, સાધુવેષ છોડી ગૃહસંસારમાં

જવાની તેને લજ્જા આવી એમ ઉચ્ચની વચ્ચમાં તેનો આત્મા હિંદોળાવા લાગ્યો, તેણે એક યુક્તિ શોધી કાઢી, નવીન વેષની કલ્પના કરી. એ યુક્તિથી ભાવી થનારા અનર્થનો તેને વિચાર સુઝ્યો નહિ. પોતાને ઉત્પન્ન થએલા વિચારો તેણે ભગવંતને અથવા સ્થવિર સાધુમહાત્માઓને જણાવ્યા હોત ! તો વખતે તે ભૂલ કરતો અટકત ! પણ સ્વછંદાચરણમાં પ્રવૃત્તિ કરવાની ભાવનાવાળા જીવોના મનમાં એવા વિચાર ઉત્પન્ન થવા સુસ્કેલ છે તેણે પોતાના કલ્પિતઆચારની કચેલી ગોઠવણનો અંગીકાર કર્યો. અને તે પ્રમાણે તે વર્તવા લાગ્યા, પણ ઉપદેશ તો તે શુદ્ધજ આપતા હતા.

“એક વખત જીવ ઉચ્ચકોટીએ ચઢતો અટકી નીચે ઉતરવા માંડે છે, એટલે કેટલીક વખત તેને જે જે કંઈ નિમિત્તો પ્રાપ્ત થાય છે ! તેનો તે દુરુપયોગ કરી નીચે ઉતરતો જાય છે.” ભરત ચક્રવર્તી સરળહૃદયથી ભવિષ્યમાં થનારા તીર્થંકરોની હકીકત ભગવંતને પૂછે છે, અને ભગવંત પોતાના કેવળજ્ઞાનના અળથી કહી ખતાવે છે. મરિચિનો જીવ આગામિકાળમાં આ ચોવીશીમાં તીર્થંકર થશે, તેથી તીર્થંકરપદ ઉપરની પોતાની શુદ્ધશ્રદ્ધા ભક્તિના લીધે ભવિષ્યમાં થનાર તીર્થંકરના જીવને વંદન કરવાનો યોગ પ્રાપ્ત થયો છે, તેનો ઉપયોગ કરી લેવાની ભાવના તેનામાં જાગી. તેમના અશુદ્ધવેષથી તે માહિતગાર છતાં ગુણગ્રહણ કરવાની બુદ્ધિવાળા અને જીનેશ્વરની ભક્તિમાં રક્ત ભરત ચક્રવર્તી પ્રભુની આજ્ઞા મેળવી તેને વંદન કરે છે. વંદન કરતી વખતે વંદનનો હેતુ જણાવે છે. છતાં પણ મરિચિને પોતાના કુલનો મદ થાય છે. “ગુણનેજ જોનાર, મદ રહિત, ભણવા ભણાવવામાં નિરંતર રૂચિવાળા, અને શુદ્ધ દેવશુદ્ધર્મના આરાધક પ્રકરે કરી ઉચ્ચ ગોત્ર કર્મ ખાંધે છે. જ્યારે તેથી વિપરીત સ્વ-ભાવવાળા એટલે પારકી નિંદા કરનાર, અને પોતાના ગુણોની પ્રસંશા કરનાર, ભણવા ભણાવવામાં પ્રમાદી, કુદેવ, કુશુર અને કુધર્મના પાલનાર ઘણા ભવો નીચ ગોત્ર કર્મનો ખંધ કરે છે.”

અહિં મરિચિને કુલનો ઉત્કૃષ્ટો મહ થવાથી તે નીચગોત્ર કર્મનો બંધ કરે છે. આ બૂલતું પરિણામ વચમાં ઘણા ભવોમાં તેને લોગવવું પડે છે. ને તે લોગવતાં પોતે બાંધેલું નીચગોત્રકર્મ ખપાવે છે. તે ખપાવતાં જે કંઈ કર્મદલ બાકી રહે છે. તેનું પરિણામ તીર્થંકર જેવા ઉત્તમભવની શરૂઆતમાંજ તેને લોગવવું પડશે ! તે આપણે તે તે ભવની વિચારણા વખતે જાણવાને સુલતવી રાખીશું. કર્મ જેવું નિષ્પક્ષપાત જગતમાં કોઈ નથી કે જે કોઈની પણ શરમ રાખતું હોય ? સારા અને માઠા કર્મના વિષાદ તેના કર્મના અનુસાર આપવાને તે જરા પણ પક્ષપાત કરતું નથી આ વાત હંમેશ ધ્યાન ઉપર રાખી જીવોએ પોતાનું જીવન શુભરવાતું છે.

મરિચિના ભવમાં બીજી મહત્વની બૂલ કપિલે પુછેલા કર્મના પ્રશ્નોના જવાબ દેતી વખતે યાચ છે. કેવળજ્ઞાની ભગવતે ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણાથી બધાતાં માઠાં કર્મને મુખ્ય પ્રધાનપદ આપ્યું છે. આઠ પ્રકારના કર્મબંધનનાં કારણોમાં અશુભ કર્મબંધનનાં જે કારણો બતાવેલાં છે તેમાં પણ ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણાથી ગાઢ અશુભ કર્મ બંધાય છે. કારણ, બીજાં કર્મો જીવ પોતે એકલો બાંધે છે, જ્યારે ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણાથી પોતે તો અશુભ કર્મોપાજ્ઞન કરે તે ઉપરાંત એ ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણાનો લાભ જે જીવોને મળે છે; તે જીવો અને જોમ તેની પરંપરા એ ઘણા જીવો અશુભકર્મ બાંધી આ ભવ ચક્રમાં જન્મ મરણ કરે છે. તે બધાના મૂળ કારણરૂપ ઉત્સૂત્રની પ્રરૂપણા કરનાર છે. અને તેજ કારણથી મરિચિ પણ એક કોટા કોટી સાગરોપમ પ્રમાણ કાળ સંસારમાં જમણ કરવાતું નવીન કર્મ ઉપાજ્ઞન કરે છે. ત્રીજા પરિણામથી ઉત્સૂત્રપ્રરૂપક યાવત અનંત સંસાર પણ ઉપાજ્ઞન કરે છે. અવિરતસમ્યગ્દષ્ટિ, દેશ વિરતિ, સરાગસચમી, બાળતપસ્વી (અજ્ઞાન તપ તપનાર) દુઃખગર્ભ મોહગર્ભવૈરાગ્ય, અકામપણું—અણુધમ્મજો—દુઃખ લોગવતો જીવ કર્મનિર્જરા કરી દેવગતિનું આયુધ્ય બાંધી દેવભવમાં

ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ મરિચિના ભવમાં તેણે અજ્ઞાન અને મોહ-
ગભવૈરાગ્યે પામેલી અશુદ્ધ સાધુપણની ક્રિયાથી તે દેવગતિને
બંધ કરી દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. શુભ અને અશુભ કર્મનું
મિશ્રણ જીવને કેવી કેવી રીતે તેના વિપાક દેખાડે છે, અને ઉચ્ચ
ગતિ અને નીચગતિમાં ગમનાગમન કરાવી મીઠા અને કટુક ફળો
અપાડે છે, તે હવે પછીના ભવોના વર્ણનથી આપણે જાણવને
શક્તિવાન થઈશું. અહિં ત્રીજા ભવમાંથી દેવગતિમાં જાય છે, ત્યાં
તેનો એથો ભવ થાય છે. એ વાત લક્ષ ઉપર રાખવાની છે.

શાસ્ત્રમાં કુલિંગીઓને અવદનીક કહ્યા છે. તેઓને શુદ્ધ
તરીકે વંદન કરવાથી ઉભયને નુકશાન થાય છે. વંદન કરનાર
મિથ્યાત્વની પુષ્ટિ કરે છે તેથી, અને વંદન કરાવનારને પોતાના
કુલિંગનું અભિમાન થાય છે તેથી તેનું, એમ બન્નેના આત્માને
તે વંદન અહિતકર્તા થાય છે. ભરત ચક્રવર્તિએ મરિચિને જે વંદન
કયું હતું, તે શુદ્ધ તરીકે કયું ન હતું પણ તે જીવ ભાવિતીર્થંકર
થનાર છે, તે તીર્થંકરપણાઉપરના પોતાના ભક્તિભાવથી કયું
હતું. તેથી એ વંદન તેમના પોતાના હેતુમાં નુકશાનકર્તા તો ન
થયું, પણ મરિચિને તો નુકશાનકર્તા થયું. અદ્યક્ષત્વવાનને પૂજન-
વંદન તેમને પોતાને કેટલું બધું નુકસાન કરે છે. એ આ ઉપરથી
આપણને જણાઈ આવે છે. આત્માર્થિઓએ કુલિંગી તથા બ્રહ્મ-
ચારીઓનું બહુમાન કરવાના પ્રસંગે વિવેક રાખવાની જરૂર છે.
સમકિતની ચાર સદ્દેશ્યામાં કેને વંદન કરવું? અને કેને ન કરવું?
તે બાબત બીજી અને ત્રીજી સદ્દેશ્યામાં તેનું સ્વરૂપ જણાવેલું છે.
સંવેગી અને શુદ્ધમાર્ગના પ્રરૂપક, ભગવંતની આજ્ઞાના ધારક
અને પોતાની શક્તિ મુજબ શુદ્ધાચારનું પાલનકરનાર એવા
ગીતાર્થશુદ્ધો વંદનકરવા લાયક અને સેવવા લાયક છે એમ
બીજી સદ્દેશ્યામાં જણાવેલું છે, ત્યારે ત્રીજીમાં જણાવેલું છે કે,
પાસત્યા કુશીળીયા વેશવિરંબક, મદ કુલિંગીને શુદ્ધ તરીકે વંદન
બહુમાન કરવું નહિ, તેમજ તેમનો સહવાસ કરવો નહિ. આ
ફરમાનમાં રહેલા રહસ્યને મર્મ રહમજીને તે પ્રમાણે વર્તન રાખ-
વાથી ઘણા અનર્થોના કારણનો અટકાવ થાય છે.

પ્રકરણ ૩ જી.

પાંચમાથી પંદરમા લવનું ય્યાન, ને

સોલમો વિશ્વભૂતિનો ભવ.

નિયાણું.

અનંતા તીર્થ'કરોની પેઠે ભગવંત મહાવીરે તેમના પહેલા ગણધર (શિષ્ય) શ્રી ગૌતમસ્વામી-ઈ'દ્રભૂતિને પ્રથમ ઉપદેશ એ આપ્યો કે-આ પંચાસ્તિ કાયમય જગત (લોક) માં દ્રવ્ય માત્ર-ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, અને નાશ પામવાના સ્વભાવવાળા છે. તેમજ જીવદ્રવ્યને પણ એ નિયમ લાગુ છે. એટલે ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ પામે છે, અને સ્થિર રહે છે. જેમકે; સોનું એ દ્રવ્ય છે. તે અમુક એક દાગીના રૂપે બને છે એટલે તે દાગીના રૂપે તે ઉત્પન્ન થયું એટલે તે તેજ નામથી ઓળખાશે. તે દાગીનો બદલી બીજો દાગીનો કરાવવાના પ્રસંગે તેને ગાળી નાખવામાં આવે છે તેથી જ દાગીના રૂપે પ્રથમ ઉત્પન્ન થયું હતું તે દાગીનો નાશ પામ્યો, તેનો બીજો દાગીનો બનાવ્યો એટલે તે બીજા દાગીના રૂપે ઉત્પન્ન થયું, પણ એ બન્ને દાગીના પ્રસંગે સોનું મૂલ દ્રવ્ય છે તે સોનારૂપે કાયમ રહે છે. અહિં સોનું એ દ્રવ્ય છે અને દાગીના બનવા એ પર્યાય છે એટલે પૂર્વ પર્યાયનો નાશ થાય છે. નવીન પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે.

અને દ્રવ્યરૂપે કાયમ રહે છે તેથી પદાર્થ કહો કે દ્રવ્ય કહો. એનામાં દ્રવ્ય અને પર્યાય એ ઉભય ધર્મ સાથે રહે છે. દ્રવ્ય એ મૂલ વસ્તુ છે અને શુદ્ધ અને પર્યાય એ વસ્તુના ધર્મ છે. દ્રવ્ય નિત્ય છે. અને પર્યાય અનિત્ય છે. શુદ્ધ એ વસ્તુનો મહત્તાવી ધર્મ છે અને પર્યાય એ કમત્તાવી ધર્મ છે. જગત, જીવ અને પુદ્ગલ અનાદિઅનન અનંત ભાગે છે. જીવ-દેવ મનુષ્ય તિર્યચ અને નરક ચાર ગતિ રૂપ સંસારમાં પોતાના કર્મોનુસાર જે ગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું આયુષ્ય પુરૂ થાય છે એટલે તે ભવનો નાશ થાય છે, વળી ખીલે ભવ ધારણ કરે છે. એમ દેવાદિક ગતિમાં ઉત્પન્ન થયું એ જીવના પર્યાય છે. એ દરેક ગતિમાં આત્મદ્રવ્ય કાયમ હોય છે. તે સ્થિર છે, તેથી જીવો દ્રવ્ય અને પર્યાયરૂપ છે. આ ઉપદેશમાં જે નિયમ સમન્વયો છે તે નિયમાનુસાર નયસારનો જીવ જીવ-દ્રવ્ય પછે કાયમ રહી ગતિપર્યાયરૂપ જુદી જુદી ગતિમાં જન્મ ધારણ કરે છે, તેમનું આયુષ્ય પુરૂ કરી ખીલ ગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

ચોથાભવમાં તે દેવપણે ઉત્પન્ન થયા પછી અનુક્રમે નીચે પ્રમાણે તે મુખ્ય દેવતા અને મનુષ્યના ભવ કરે છે.

બ્રહ્મદેવલોકમાંથી ચવી, કૌણ્ડીક નામના ગામમાં એ શીલાખ પૂર્વના આયુષ્ય વાળા કૌશિક નામે પ્રાક્ષણ થયા. તે ભવમાં વિપયા-સજ્જ દ્રવ્યઉપાર્જન કરવામાં તત્પર અને હિ સાદિકમાં શુભવગર ઘણો કાલ વ્યતિત કરી, અંતે ત્રિદંડી થઈ મૃત્યુ પામી ઘણા ભવમાં ભરી; છઠ્ઠા ભવમાં સ્થુળ નામના ગામમાં પુષ્પમિત્ર નામે પ્રાક્ષણ થયા. ત્યાં પણ ત્રિદંડી પાતું અંગીકાર કરી, બહોતેરલાખ પૂર્વનું આયુષ્ય ભોગવી; આત્મના ભવમાં સૌધર્મદેવલોકે મધ્યમ સ્થિતિ વાલા દેવતા થયા. ત્યાં દેવભવનું આયુષ્ય પુરૂં કરી, ત્યાંથી ચવી, આઠમા ભવમાં ચૈત્ય નામના ગામમાં ચોસઠ લાખ પૂર્વના આયુષ્ય વાળા અન્નુદ્યોત નામે પ્રાક્ષણ થયા. તે ભવમાં પણ ત્રિદંડી થઈ

આયુધ્ય પુર કરી; નવમા ભવમાં ઇશાન દેવલોકમાં મધ્યમ આયુધ્ય વાળા દેવતા થયા. ત્યાંથી ચવી, દશમા ભવમાં મંદિર નામના સંનિવેશમાં અશિભૂતિ નામે પ્રાણી થયા. તે ભવમાં પણ ત્રિદંડી થઈ છાપન લાખ પૂર્વનું આયુધ્ય લોગવી મૃત્યુ પામી, અગ્ની-આરમા ભવમાં સનતકુમાર દેવલોકમાં મધ્યમાયુ દેવતા થયા. ત્યાંથી ચવી, આરમા ભવમાં શ્વેતંગી નગરીમાં ભારદ્વાજ નામે વિપ્ર થયા. તે ભવમાં પણ ત્રિદંડી થઈ, ચુંવાલીશ લાખ પૂર્વનું આયુધ્ય લોગવી મૃત્યુ પામી; તેરમા ભવમા માહેંદ્રકલ્પમાં મધ્યમ સ્થિતિએ દેવતા થયા. ત્યાંથી ચવી ભવબ્રમણ કરી, ચૌદમા ભવમાં રાજગૃહ નગરમાં સ્થાવર નામે પ્રાણી થયા. તે ભવ મા પણ ત્રિદંડી થઈ ચોવીશ લાખ પૂર્વનું આયુધ્ય લોગવી આયુ-ધ્ય પૂર્ણ કરી મૃત્યુ પામી પંદરમા ભવમાં પ્રજ્ઞદેવલોકમાં મધ્યમાયુધ્યવાળા દેવતા થયા. ત્યાંથી ચવીને, પણ ઘણા ભવ બ્રમણ કર્યાં.

એ પ્રમાણે ભવો કરી ચોલમા ભવમાં-રાજગૃહ નગરમાં વિશ્વનંદી નામે રાજા હતો. તેને પ્રિયંશુ નામની પત્નીથી વિશા-ખાનંદી નામે એક પુત્ર થયો. તે રાજાને વિશાખભૂતિ નામનો એક નાનો ભાઈ હતો. તેને ધારણી નામે સ્ત્રી હતી. મરિચિનેા જીવ પૂર્વભવમાં ઉપાજન કરેલા શુભકર્મથી તે વિશાખાભૂતિ ની ધારણી નામે સ્ત્રીથી વિશ્વભૂતિ નામે પુત્રપણે અવતર્યો, તે વિશ્વભૂતિ અનુક્રમે યોવનવયને પ્રાપ્ત થયો. તે નગરના પુષ્પ કરંડક નામના ઉદ્યાનમાં વિશ્વભૂતિ એક વખત અંતઃપુરસહિત કીડા કરવા ગયો. તે કીડા કરતો હતો. તેવામાં તેના કાકાનો કુવર વિશાખાનંદી પણ કીડા કરવાની ઇચ્છાએ ત્યાં આવ્યો. પણ વિશ્વભૂતિ અંદર હોવાથી તે બહાર રહ્યો. તે સમયે રાણી પ્રિયંશુની દાસીએ પુષ્પ લેવાને ત્યાં આવીએ. તેમણે તે વિશ્વ-ભૂતિને અંદર અને વિશાખાનંદીને બહાર બોલા, તેથી પુષ્પ લીધા સિવાય પાછી ગઈ. અને રાણીને ઉદ્યાનની બગીચા કહી

સંભળાવી. ખબર સાંભળી પોતાની દાસીઓ પુષ્પ લીધા સિવાય પાછો આવી તેથી તેને ક્રોધ થઈયો, અને કોપભવનમાં જઈને બેઠી. રાજાને ખબર થઈ, તેથી રાણીની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા વિશ્વ-ભૂતિને ઉદ્યાનમાંથી પાછો બોલાવી લાવવાની સુક્તિ શોધી કાઢી. યાત્રાની ભેરી વગડાવી અને કપટવડે રાજ્યસભામાં કહ્યું કે આપણા તાબાનો પુરૂષસિંહ નામનો સામંત ઉદ્ધત થઈ ગયો છે, માટે તેનો વિજય કરવા માટે હું જઈશ. તે ખબર સાંભળી સરળસ્વભાવી વિશ્વભૂતિ વનમાંથી રાજ્યસભામાં આવ્યો. અને ભક્તિવડે રાજાની આજ્ઞા મેળવી લશ્કર સહિત પુરૂષસિંહ પાસે ગયો. ત્યાં તેને આજ્ઞાવંત બેઠો પોતે પાછો વળ્યો. માર્ગમાં પુષ્પકરંડકવન પાસે આવ્યો. દ્વારપાલે જણાવ્યું કે અંદર વિશાખાનંદી કુમાર છે. તે સાંભળી તે ચિંતવવા લાગ્યો કે મને કપટવડે પુષ્પકરંડક વનમાંથી કાઢ્યો. એવા વિચાર કરતાં તેને ઘણો ક્રોધ થઈયો. ક્રોધાવેશમાં નજીકમાં રહેલા એક કોઠાના વૃક્ષના ઉપર બળપૂર્વક સુધિનેા પ્રહાર કર્યો. જેથી તેના સર્વકળો ગળી પડ્યા. તે બનાવને બતાવી ક્રોધાવેશથી વિશાખાનંદીના દ્વારપાલને કહ્યું કે જો વડીલ પિતા શ્રી પ્રત્યે મહારી ભક્તિ ન હોત તો હું આ કોઠાના કળોની માફક તમારા સર્વના મસ્તકો ભૂમિપર પાડી નાખત ? પણ તેમના પરની ભક્તિથી હું એમ કરી શકતો નથી. પરંતુ હવે આવા વંચનાયુક્ત ભોગની મહારે જરૂર નથી.

આ બનાવથી વિશ્વભૂતિને હવે આવા રાજ્ય ખટપટવાળા સંસારમાં રહેવું એ તેને ઉચિત લાગ્યું નહિ. તેથી તે પ્રદેશમાં વિચરતા સંભૂતિનામના મુનિની પાસે ગયો, અને ઉત્સાહપૂર્વક ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. તેને દીક્ષિત થએલો સાંભળી વિશ્વનંદી રાજા પોતાના અતુલ બધું સહિત ત્યાં આવ્યો, અને તેને નમીને તથા ખમાવીને રાજ્ય દેવાની પ્રાર્થના કરી. વિશ્વભૂતિમુનિ તેમની તે પ્રાર્થનાથી લોભાયા નહિ. અને ચારિત્રમાં અડગ રહ્યા. રાજા ફરી

તેમને વંદન કરી, લીધેલા વ્રતનું ચથાર્થ પાલન કરવાની વિનંતિ પૂર્વક સૂચના કરી પોતાની રાજ્યધાનીમાં પાછા ગયા. વિશ્વભૂતિ મુનિએ પણ શુરૂની સાથે ત્યાંથી વિહાર કર્યો. શુરૂ પાસે આગમનેા અભ્યાસ કર્યો, અને છઠ્ઠ અઠમાદિ તપ ગ્રંથમાં રક્ત થઈ ઉત્તરોત્તર તપશ્ચર્યામાં વધવા લાગ્યા. તપસ્યાથી તેમનું શરીર અતિકૃષ્ઠ થઈ ગયું. શુરૂની આજ્ઞા મેળવી એકલવિહારિપણું અંગીકાર કર્યું. અને એકાકિવિહારિપ્રતિભાને ધારણ કરી વિહાર કરવા લાગ્યા.

વિશ્વભૂતિ મુનિ વિહાર કરતા કરતા એક વખત મથુરા નગરી-માં આવ્યા. તે સમયમાં ત્યાના રાજાની પુત્રીને પરણવા માટે વિશાખાનંદી રાજપુત્ર પણ જાન સહિત આવેલો હતો. વિશ્વભૂતિ માસખમણને અંતે પારણું કરવા સાફ ગૌચરિ નિકલી મથુરામાં ફરતા ફરતા જ્યાં વિશાખાનંદીની છાવણી હતી તેની નજીકથી જતા હતા. વિશાખાનંદીના માણસોએ તપસ્યાથી કૃષ્ણ થ-એલા મુનિને જોયા. અને હાંસીપૂર્વક આ વિશ્વભૂતિ કુમાર જાય ? કુમાર જાય ? એમ કહી ચેષ્ટા કરવા લાગ્યા. વિશાખાનંદીએ પણ તેમને ઝાળખ્યા. શત્રુની પેઠે મુનિને જોઈ વિશાખાનંદીને દોષ ચઢ્યો. તેવામા વિશ્વભૂતિ મુનિ ગાયત્રી સાથે અથડાવાથી પૃથ્વીપર પડી ગયા. તે જોઈ મુનિને ઝાલંભો આપી હાંસી પૂર્વક કહ્યું કે, કોઠાના ફળોને પાઠનાફું તાફ જળ કયા ગયું ? “તે સાંભળી મુનિને ક્રોધ ચઢ્યો. અને પોતાનું જળ જતાવવાની ઇચ્છાથી ક્રોધવડે તે ગાયને શીંગડાં વતી પકડીને આકાશમાં ફેંકી વિશાખાનંદી ઉપ-રના અંતરંગ વૈરના લીધે તે મુનિએ એવું નિયાણું (સંકલ્પ) કર્યું” કે “આ ઉગ્ર તપસ્યાના પ્રભાવથી હું ભવાંતરે પણ પરાક્રમવાલો થઈ આ વિશાખાનંદીના મૃત્યુને માટે થાઉં.” પછી તે ભવનું કોટી વર્ષનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી પૂર્વ પાપની આલોચના કર્યા વગર કાલ ધર્મ પછી ને તે વિશ્વભૂતિ મુનિનેા જીવ સ્વતરમા ભવમાં શુક્રદેવ લોકમાં ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્યવાળા દેવતા થયા. ઉપર સોલમા ભવની શરૂઆતમાં ભગવંત મહાવીરે દેવજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી શ્રી

ગૌતમ ગણધરને પદાર્થના ઉત્પન્ન થવાનો, નાશ થવાનો, અને ધ્રુવપણે કાયમ રહેવાનો જે નિયમ સમજાવ્યો હતો, તે નિયમને તાણે તેમનો પોતાનો જીવ કેવી રીતે થયો હતો તે નયસારનો જીવ જીદા જીદા ભવમાં ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ પામે છે, અને જીવ દ્રવ્ય ધ્રુવપણે કાયમ રહેલ છે અને રહેશે તે આપણે જોઈશું તેથી આ પણી ખાત્રી થશે. એ નિયમ જગતના તમામ જીવો અને પદાર્થોને લાગુ છે. એટલે જગતમાં જીવો ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ પામે છે, અને જગત ધ્રુવપણે કાયમ રહે છે એ નિયમ અનાદિ અનંત કાળથી ચાલતો આવેલો છે, અને ભવિષ્યમાં કાયમ રહેવાનો છે. એ કદાપિ કાળે ફેરફાર થવાનો નથી.

હવે આપણે આ વિશ્વભૂતિનો ભવ ઉપરથી શું સમજવા જેવું છે, તેનો વિચાર કરીએ.

પૂર્વભવમાં જીવે જે શુભાશુભ આચારોનું સેવન કરી શુભાશુભ કાર્મણ વર્ગણના દળીયાં આત્મપ્રદેશની સાથે સંલગ્ન કરેલાં હોય છે, તે દળીયાં નિમિત્ત કારણ પામી સુખ, દુઃખ રૂપે જીવને કેવી રીતે હોરે છે, તે બંને રીતો આ ભવમાંથી મળી આવે છે.

પૂર્વના મનુષ્યના ભવોમાં ત્રિદંડીપણાથી સંસાર ઉપરથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાનો જે અભ્યાસ પડેલો હતો તે આ ભવમાં પણ ઉદય આવે છે. ઉદાનમાંથી રાજકુમાર વિશ્વભૂતિને ખસે હવાનો જે પ્રપંચ થયો તે ઉપરથી તેમને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, અને જૈનમુનિ પાસે દીક્ષા લે છે. તેમની પાસે રહી શાસ્ત્રાભ્યાસ કરી તપસ્યામાં જોડાય છે. આ ભવમાં એમને જૈનધર્મની દીક્ષા પ્રાપ્તિ ઉદય આવે છે- મરિચિના ભવમાં ત્રિદંડીપણાની જે અશુદ્ધ ભાવના તેનામાં જાગી હતી. તેના સંસ્કાર ઉતરી તે ચૌદ ભવ સુધી ચાલ્યા હતા; ને તેથીજ વખતોવખત ત્રિદંડીપણાની દીક્ષા અંગીકાર કરતા હતા. મરિચિના ભવમાં અરિત્રમોહનીય કર્મોનાં જે દલીકનો સંચય કરી-કર્મનો બંધ કરેલો તે કેટલાક

ભવમાં ઉદયમાં આવી ખપી જવાથી અને ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમથી આ ભવમાં ચારિત્ર ઉદય આવે છે-પામે છે.

ચારિત્ર પાલનમાં તપસ્યાને અંગીકાર કરે છે, તે પશુ માસક્ષમણની તપસ્યા કરે છે, ને તેથી શરીર કૃષ થઈ જાય છે. એવા ચારિત્ર અને તપ શુભમાં વધેલા વિશ્વભૂતિ મુનિને કર્મ કેવી રીતે નીચકેટીમાં ઉતારવાનાં કારણો મેળવી આપે છે એ વિચારવા જેવું છે. વિહાર દરમ્યાન માસક્ષમણને પારણે ગૌચરીને માટે તે જાય છે. ભવિતવ્યતાના યોગે તેજ વખતમાં સંસારી અવસ્થાના કાકાના પુત્ર વિશાખાનંદિ તે ગામમાં આવેલા તેમની છાવણી તરફ મુનિ જઈ ચઢે છે તેમને મુનિને જોયા, આવા માસક્ષમણના પારણાવાલા મુનિને વંદન કરી મુપાત્રમાં ઘાન આપી ઉગ્ર્ય કેટીમાં જવાનું જે ઉત્તમ નિમિત્ત કારણ તેનો તે દુરૂપયોગ કરે છે, અને તે ઉભયને અનિષ્ટનું કારણ બને છે. “ મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાની જીવો સ્વપર બંનેને અહિંત કર્તાજ હોય છે. ” તપસ્યાથી કાયબલ જોણું થાય એ સ્વાભાવિક છે. તે પ્રમાણે મહાત્મા વિશ્વભૂતિ મુનિનું શરીરખળ ક્ષીણતા પામેલું હતું ગાયના ધક્કાથી તેજો પડી જાય છે. એ બનાવથી રાજકુલમાં જન્મેલો પશુ હલકાસ્વભાવનો વિશાખાનંદી મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનતાના લીધે તે મુનિના બલ સંબંધે મશકરી કરે છે, તે મુનિ સાંભળે છે. મુનિજીને ચારિત્રપાલનમાં આ એક જાતનો પરિસહ છે. બાવીસ પ્રકારના પરિસહ વખતે આત્માર્થિજો જો શુદ્ધ ઉપયોગ રાખી પરિસહ સહન કરે તો તે પરિસહ તેમને કર્મક્ષય અને સંવરનું કારણ બની નિકટ ભવી બનાવી એક રીતે સત્યા મિત્રની ગરજ સારે છે. આ વિશાખાનંદીજો કરેલી મશકરી આકોશપરિસહ કહેવાય. બાવીસ પરિસહમાં તેનું સ્થાન બારમું છે. યતિ ને કોઈ અજ્ઞાની પુરૂષ કોઈ અને ધર્મને વશથઈ અનિષ્ટ અને તિરસ્કારના વચન કહે તે સાંભળી તે વચન બોલનાર ઉપર દમદંત મુનિની પેઠે કોપ કરે

નહિ, પરંતુ એવું વિચારે જે આ પુરૂષ ખરાને વાસ્તે મને અનિષ્ટ વચન કહે છે. એ મારો ઉપકારી છે કેમકે એણે જે વચન મને કહ્યું તે સત્ય છે. અથવા એ પુરૂષ જે કહે છે તે અસત્ય છે તો પણ મારે તેની ઉપર ક્રોધ કરવો એ યુક્ત નથી, એમ ચિંતવી પોતે તેની ઉપર ક્રોધ કરે નહિ અને સમ્યક્ રીતે આક્રોશ સહન કરે.

તપસ્યાના હેતુઓ સંબંધી શાસ્ત્રમાં નીચે પ્રમાણે દર્શાવ્યા છે

નિર્દોષ, નિયાયુવિનાયુ અને નિર્જરાનાજ કારણભૂત એવું શુદ્ધતપ સારી બુદ્ધિવટે મનના ઉત્સાહ પૂર્વક કરવું.

જેનાથી શરીર તપે તે તપ કહેવાય છે. રસ, રૂધિર, માંસ, મેદ, અસ્થિ, મજ્જા અને શુક્ર તેમજ અશુભ કર્મો તેનાથી તપ પામે છે, તેથી તેને તપ કહે છે તે તપ નિર્દોષ કરવું એટલે આ લોક તથા પરલોકના સુખની ઇચ્છા અને «નિદાન રહિત કરવું. જે માણસ શુદ્ધચારિત્રનું પાલનકરીને ભોગાદિક પ્રાપ્ત કરવાનું નિદાન કરે છે, તે ફક્ત આપવામાં રક્ષા એવા કલ્પવૃક્ષને વધારીને પૃથ્વી તેને ભસ્મસાત કરે છે.

એ નિદાન (નીયાયુ) નવ પ્રકારનાં છે વળી તે તપ ચિત્તના ઉદ્દેશપૂર્વક કરવું. પણ રાજાની વેઠની પેઠે અભુગમાથી કરવું નહિ. તેમજ જેટલી શક્તિ હોય તેટલું કરવું, જે તપ કરવાથી મન દુષ્ટ (માઠા વિચાર કરનાર) ન થાય, ઇન્દ્રિયોની હાની ન થાય અને યોગ પણ ન હણાય તેવું તપ કરવું. વળી પરાધિન બુદ્ધિથી દીનપણે અન્નાદિકની પ્રાપ્તિના અભાવે આહાર ત્યાગરૂપ અજ્ઞાન તપ કરે તો તે આશ્રવનું કારણ હોવાથી તથા ક્રોધાદિક કપાયના ઉદયનું આશ્રિત હોવાથી તે તપ નથી, પણ પૂર્વે બાંધેલા અંતરાયકર્મના ઉદયથી અસાતાવેદનીયનો માત્ર તે વિપાકજ છે. કેમકે આહારનો ત્યાગ કરવો તે દ્રવ્યતપ છે, અને આત્મસ્વરૂપની એકાગ્રતા કરવી તે ભાવતપ છે. આ ભાવતપ

યથાશક્તિ દ્રવ્યતપ સહિતજ હોવું જોઈએ. સંસારથી વિરક્ત થએલા તેમજ તત્ત્વજ્ઞાનના અર્થિપુરુષોને આ દ્રવ્યતપ હુઃસહનથી. જેમ ધનાદિકના અર્થિપુરુષોને શીતતાપાદિકનું કષ્ટ એ કષ્ટરૂપ લાગતું નથી.

રાજા, શ્રેષ્ઠી, સ્ત્રી, પુરુષ, પરપ્રવિચાર, સ્વપ્રવિચાર અદ્ય વિકાર, દરિદ્ર અને શ્રાવક એ પ્રમાણે નવ નિયાણું છે તે મોક્ષની ઇચ્છાવાળા મુનીશ્વરોએ ત્યાગ કરવા લાયક છે.

આ નિયાણાંનું સ્વરૂપ વિસ્તારપૂર્વક શાસ્ત્રથી સમજવા જેવું છે. આવા નિયાણાંથી સંસારવૃદ્ધિ થાય છે. જે તપ કર્મક્ષય કરી સંસાર ઘટાડનાર છે, તેજ તપ સંસારવૃદ્ધિનું નિમિત્ત કારણ ન બને તેને માટે મુનિ અને આત્માર્થિઓએ હંમેશ ઉપયોગપૂર્વક જાગૃતિ રાખવાને શાસ્ત્રકારોની શિખામણ છે તે શિખામણનો અમલ નહિ કરતાં ખરા અણીના પ્રમ ગે ઉપયોગ ચૂકી જઈ જીવો ભૂલ કરી દે છે. જોકે તેથી તેની પૌદ્ગલીક ઇચ્છા અને પ્રતિજ્ઞા પાર પડે છે, પણ સંસારમાં વધુ વખત ભ્રમણ કરવાનું પોતે ઉભું કરે છે, તે નિયાણું કરતી વખતે તેના લક્ષમાં રહેતું નથી.

વિશાખાનદીએ કરેલી મળકથી નયસારનો જીવ વિશ્વભૂતિ મુનિ શુદ્ધઉપયોગ ચૂકી જાય છે. અને કોઠાના ઝાડને એક મૂછી મારી તે ઉપરનાં ફળ ગેરવી પાડતી વખતે જે બળ હતું તે બળ કરતા પણ વિશેષ બળ પોતાનામાં છે! એ બતાવવાની ઇચ્છાથી ગાયનાં શીંગડાં પકડી તેને ઉછાળી પોતાનું બળ બતાવે છે. વિશાખા નદીએ કરેલી મળકનું વેર દેવાની અશુદ્ધભાવના ઉત્પન્ન થઈ આ ઉચ્ચ તપસ્થાના પ્રભાવથી “હું ભવાંતરમાં ઘણા પરાક્રમવાદો. થઈ આ વિશાખાનદીને મારનાર થાઉ.” આવી અશુદ્ધભાવના પૂર્વક મુનિ નિયાણું કરે છે તે પછી ચારિત્ર પાળી પોતે નિયાણારૂપ કરેલા પાપની આલોચના કર્યા વગર મૃત્યુ પામી ચારિત્રના પ્રભાવથી સતરમા ભવમા દેવલોકમા દેવપણે ઉત્પન્ન થાય છે.

ત્યાં દેવલોકનું આશુખ્ય પૂરું કરી પૂર્વભવમાં કરેલા નિયાણાના યોગે તે અઠારમા ભવમાં વામુદેવપણે ઉત્પન્ન થાય છે, તે હવે પછી આપણે જોઈશું.

વિશ્વભૂતિ મુનિને ક્રોધનો ઉદય થયો અને નિયાણું કયું. અહિં મોહનીય કર્મની સત્તા કયાં સુધી રહે છે તે જાણવાની જરૂર છે. શુણ્ણસ્થાનકના નિયમ મુજબ જૈનસાધુઓ છઠ્ઠા સાતમા શુણ્ણઠાણાના અધિકારી છે. છઠ્ઠું શુણ્ણઠાણું એ પ્રમત્ત સંયત શુણ્ણઠાણું છે. એ શુણ્ણઠાણે વર્તાતા ક્ષયોપશમસમક્રિતવાળા મુનિને આઠે કર્મની એકસો અઠતાલીશે પ્રકૃતિની સત્તા કાયમ હોય છે. જેની અંદર મોહનીયકર્મની અઠાવીશે પ્રકૃતિનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

આ કર્મસત્તા કાયમ હોવાના લીધે અશુદ્ધ નિમિત્ત કારણના યોગે ક્રોધાદિક કષાયનો ઉદય થાય એથી આપણે અજાણ થવાનું નથી. જીવોએ કષાયના ઉદય વખતે આત્મસત્તાના જોરથી તે ઉદયને નિષ્ક્ર્ણ કરવાનો છે. અને આત્મસત્તાનું જોર વધારવાનું છે. જો આત્મસત્તાનું જોર વધારે થાય, તો કષય નિષ્ક્ર્ણ થાય. પણ તેમ નહિ કરતા આત્મા કષાયના તાળે થાય તો, પાછો નવિન અશુભ કર્મનો બંધ કરી કર્મોની પરપરા વધારે છે.

વિશ્વભૂતિમુનિ આત્મસત્તાનું ગૌરવપણું જીલી જઈ કર્મસત્તાના તાળે થઈ નિયાણું કરે છે. એ કર્મસત્તાની પ્રબલતાની નિશાની છે.

વિશાખાનંદિ નિષ્કારણ મુનિની હાંશી કરી ઉપસર્ગ કરે છે. ચારિત્રમોહનીયકર્મની પચ્ચીશ પ્રકૃતિમાં નવ નોકષાય મોહનીયના પેટામાં હાસ્યમોહનીય નામની એક કર્મ પ્રકૃતિ છે. જીવો જીની હાંશી-મજાક-મસ્કરી કરી પોતે ખુશી થાય છે પણ તે વખતે હાસ્યમોહનીય નામનું કર્મ બંધાય છે એ તેના જાણવામાં આવતું નથી. એ બાંધેલા અશુભ કર્મના પ્રતાપથી જીવને આગામી ભવમાં કેવા માઠા વિપાક લોગવવા પડે છે તેને માટે શાસ્ત્રમાં ઘણા ઠાપ-

લાગ્યો છે, પણ અહિં આપણે વિશાખાનંદીના જીવને, તેનું કળ કેવી રીતે ભોગવવું પડે છે તે આપણે જોઈએ.

અધિકાર, લક્ષ્મી, અને જીવાનીના મહત્તા વિશેષે કરી જીવો ખીજની હાંશી મળક કરતા જોવામાં આવે છે. “હસતા ખાંધેલું કર્મ” રહી રહી ભોગવવું પડે છે”. જોવી એક કહેવત છે. વિશ્વભૂતિ મુનિને જીવ નિયાણાના પ્રતાપથી અદારમાં ભવમાં વાસુદેવ થઈ જે સિંહનો વધ કરે છે તે સિંહ તે આ વિશાખાનંદીનો જીવ છે. મનુષ્યમાંથી તિયંચગતિમાં અને ત્યાથી નરકગતિમાં તે જાય છે. નરકગતિના ખાંધેલા આયુષ્યના લીધે નરકમાં ઉત્પન્ન થઈ તે ગતિના લાયકની વેદના ભોગવી ત્યાનું આયુષ્ય પુરું કરી ઘણો કાલ સંસારમાં તે રજીળે છે. ભગવંત મહાવીરના સતાવીશમાં ભવમાં કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી શ્રી ગૌતમજીના ધરારાદિ સહ વિહાર કરતાં એક ખેડુતને બતાવીને તેની કથા લાવી તેને બોધ આપવા જવા ગૌતમસ્વામીને ભગવંતે આજ્ઞા આપી મોકલ્યા, તેનું વૃતાંત આપણે વિસ્તારથી તે ભવના વિવેચનમાં જોઈશું, પણ, અહિં એટલું ચાલ રાખવાનું છે ! કે-તે ખેડુત તે આ વિશાખાનંદીનો જીવ છે રાજ-કુંવર અને જીવાનીના મહત્તા સંસ્કારીઅવસ્થાના કાકાના દીકરા મુનિને જોઈને અજ્ઞાનતાના લીધે કરેલી મળકથી તે જીવ કેટલી અધોગતિને પામ્યો એનો જ આપણે વિચાર કરી પ્રસંગ આવતાં આવા અશુભ કર્મ ન બંધાય તેના માટે જાગૃતિ રાખવાની છે.

પ્રકરણ ૪ થું.

•••••

અઘારમો ભવ.

ત્રિપૃષ્ઠ ત્રામુંદવ

પ્રત્યેક ઉત્સર્પિણી તથા અવસર્પિણી કાલમાં ચોવીસ તીર્થ કર, આર ચઠવર્ના, નવ વામુદેવ, નવ બળદેવ અને, નવ પ્રતિવામુદેવ ઉત્પન્ન થાય છે. એ નિયમ અનાદિકાલથી ચાલતો આવેલો છે. ભવિષ્યમાં પણ એ પ્રમાણે તે તે કાલમાં ઉત્પન્ન થશે, એ ત્રેસઠ સલાકાપુરુષ કહેવાય છે. એટલે તેઓ ભાવિકાત્રમાં મોક્ષે જવાવાળા છે.

ત્રીશ્વરકર્મો શુભ તીર્થકરપણે ઉત્પન્ન થાય તેના પહેલાં ત્રીજે ભવે વીસસ્થાનકપદ્મનું આરાધન કરી તીર્થકર નામકર્મ પ્રકૃતિ, જે પુણ્યપ્રકૃતિઓમાં અનિ ઉત્કૃષ્ટ પ્રકૃતિ છે તે પ્રકૃતિનો બંધ કરેછે. તે કર્મપ્રકૃતિનો બંધ કરતાં પહેલાં જો નરકગતિના આયુષ્યનો બંધ દેરેલો ન હોય તો ધર્મારાધનકાલમાં દેવગતિનો બંધ કરી વચમાં દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થઈ, અથવા નરકગતિનો બંધ કયો પછી ધર્મારાધન કાલમાં તીર્થકર નામકર્મપ્રકૃતિનો બંધ પાડે તો વચમાં નરકગતિમાં ઉત્પન્ન થઈ તે તે ગતિનું આયુષ્યપૂર્ણ કરી છેવટના મનુષ્યના ભવમાં અવધિજ્ઞાન સહિત ઉત્પન્ન થાય છે. એ છેલા ભવમાં આ અતિપુણ્યપ્રકૃતિના યોગથી રાજ્યરિદ્ધિ લોગવી, લોગ

કર્મક્ષય કરી, દીક્ષા અંગીકાર કરી. ચાર ધાતિકર્મ ખપાવી, દેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે તે અવસરે તીર્થંકર નામકર્મના કૃણરૂપ સુરા-સુરને પૂજ્ય એવા તે પ્રભુ સમોવસરણમાં બેસી ધર્મદેશના આપે છે, તથા જૂઠા જૂઠા દેશોમાં વિહાર કરી ઘણા લવ્યજીવોને ધર્મ પમાડી તેમનો ઉદ્ધાર કરી તીર્થંકરનામકર્મપ્રકૃતિના કલ્પીયાં ખપાવી, મનુષ્યભવનું આશુખ્ય પૂર્ણ કરી મોક્ષે જાય છે.

ચક્રવર્તી—ચક્રવર્તિપણાની રિદ્ધિ છ ખંડ પૃથ્વીનું આધિપત્ય પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે ભવના ઉત્તરકાલમા ચક્રવર્તિપણાના અંગે પ્રાપ્ત થએલી રિદ્ધિ છોડી દીક્ષા ગૃહણ કરી ધર્મોપદેશ કરે તે સર્વથા કર્મક્ષય કરી તે ભવમા મોક્ષે જાય, અથવા દેવગતિના આશુખ્યનો બંધ કરી દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થાય, પણ જો ચક્રવર્તિપણાની રિદ્ધિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી તેના મોહમાં તે ભવ પૂર્ણ કરે તે, મહાન્ આરંભ (પાપ) અને પરિશ્રદ્ધની મમતાના યોગે નરકગતિનો બંધ કરી ચક્રવર્તિપણાના ભવમાં તે ભવનું આશુખ્ય પૂર્ણ કરી નિયમા નરકગતિમા ઉત્પન્ન થાય છે.

વાસુદેવ, વાસુદેવના ભવમાં ત્રણ ખંડ પૃથ્વીનું આધિપત્ય પ્રાપ્ત કરી. વાસુદેવપણાની રિદ્ધિ લોગવી નિયાજવાલા હોવાથી નિયમા નરકગતિનો બંધ કરી, ભવાતરમાં નરકગતિમાંજ ઉત્પન્ન થાય છે.

બલદેવ, જો, વાસુદેવના જ્યોરમાઈ ભાઈ હોય છે. પણ તે બન્ને વચ્ચે ગાઠ પ્રીતિ હોય છે. જો બન્ને ભાઈઓ છતાં બલદેવ તે ભવમાં દીક્ષા ગૃહણ કરી ધર્મોપદેશ કરા સર્વથા કર્મ ખપાવી મોક્ષે જાય, અથવા દેવગતિનો બંધ કરી બલદેવના ભવનું આશુખ્ય પૂર્ણ કરી દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

પ્રતિવાસુદેવ—પ્રતિવાસુદેવ ત્રણ ખંડ પૃથ્વીનું રાજ્ય મેળવે છે અને તે રાજ્યરિદ્ધિ લોગવવાનો પ્રસંગ આવે છે, તેવા સમયમાં વાસુદેવથી વિશદ કરવાનો પ્રસંગ ઉત્પન્ન થઈ બન્ને

વચ્ચે તુમુલ વિગ્રહ થાય છે. વાસુદેવના બળથી તેનું બળ ઓછું હોવાના કારણે છેવટ વાસુદેવના હાથે તેમનો વિનાશ થાય છે, અને તેમણે મેળવેલી ત્રણ ખંડ પૃથ્વીની રિદ્ધિ વાસુદેવને પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રતિવાસુદેવ વિગ્રહ દરમ્યાન રૌદ્રધ્યાનના યોગે નરક ગતિના આશુબ્ધનો ખંધ કરો તે લવનું આશુબ્ધપૂર્ણ કરી નરક ગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

ઉપર પ્રમાણે ત્રેશઠ શલાકા પુરૂષોના સંબંધે સામાન્ય નિયમ હોય છે.

નયસારનો જીવ ઉચ્ચ કેટીમાં ચઢતાં ચઢતાં સોલભા વિશાખાનંદિ મુનિના લવમાં ઉગ્રતપસ્યાના ક્ષણપ્રાપ્તિરૂપ કરેલા નિયાણાના યોગે આ અઢારમાં લવમાં આ અવસર્પિષ્ણિ કાલના ચોથા આરામાં અગીયારમાં તીર્થંકર ભગવંત શ્રી. શ્રેયાંસુનાથ ભગવતના શાસનમાં પહેલા વાસુદેવપણે ઉત્પન્ન થએલા છે વાસુદેવપણાના અંગે કેટલું બળ અને વૈભવ પ્રાપ્ત થાય છે, એ જાણવા માટે આપેલી હકીકત ઉપયોગી જાણી તે જરા લંબાજીથી આપવા પ્રયત્ન કરેલો છે.

હક્ષિણભરતાદ્ધમાં પોતનપુર નામના નગરમાં રિપુ પ્રતિ શત્રુ પ્રભાપતિ નામનો રાજા હતો. તે રાજાની ભદ્રા નામની પટ રાણીથી બલદેવ અચલ નામનો પુત્ર થયો હતો. અને બીજી રાણી મૃગાવતીથી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવનો જન્મ થયો હતો.

આ બન્ને પુત્રો માતાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા તે રાત્રે ભદ્રા રાણીએ આર મહાસ્વપ્નો, તથા મૃગાવતી પટરાણીએ વાસુદેવના જન્મને સૂચવનારાં સાત ઉત્તમ સ્વપ્નો જોયાં હતાં.

વિશ્વભૂતિ મુનિનો જીવ મહાશુક દેવલોકથી ચવીને મૃગાવતી પટરાણીથી વાસુદેવપણે ઉત્પન્ન થયા હતા. અચલકુમાર વયમા મહોટા હતા, અને ત્રિપૃષ્ઠ નહાના હતા. એ બન્ને ભાઈઓ પુરૂષોમાં ગળેંદ્ર સમાન, મહાશૌર્યવાન હતા. તેઓ મોટા

દૈત્યાદિકથી પણ ભય પામે નહિ એવા બલિષ્ઠ હતા. અન્ને વચ્ચે પરસ્પર અત્યંત રોડે હોવાથી અચલકુમાર વિના ત્રિપૃષ્ઠકુમાર અને ત્રિપૃષ્ઠકુમાર વિના અચલકુમાર એકલા રહેતા નહિ. બધે એ શરીર અને એક આત્મા હોય. તેમ તેઓ સાથેજ ફરતા હતા.

બલભદ્રઅચલ અને ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવના પિતા પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવના તાબાના રાજા હતા. એ પ્રતિવાસુદેવને યુદ્ધની અંદર છૂટી, તેણે મેળવેલી ત્રિપૃષ્ઠ પૃથ્વીની રાજ્ય લક્ષ્મી ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવ પ્રાપ્ત કરશે; એ કારણસર એ પ્રતિવાસુદેવનો વૃત્તાંત આ ઠેકાણે જણવાની આવશ્યકતા છે.

પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવનો વૃત્તાંત

અશ્વગ્રીવ રત્નપુર નગરનો રાજા હતો એ મહાભુજનું શરીર એંશી ધનુષ્ય ઉંચું હતું. અને તેનું આયુષ્ય ચોરાશી લાખ પૂર્વનું હતું. એ મહાબાહુ અને પરાક્રમી વીર રણસંગ્રામમાં ઘણો કુતુહલી હતો. રાજા મહારાજાઓ પણ એ પ્રતિવાસુદેવથી ભય પામી તેની ભક્તિ કરતા હતા. યોગી પુરૂષો જેમ પરમાત્માને ભૂલે નહિ, તેમ સર્વરાજાઓ કાંઈ દિવસ પણ તેને પોતાના હૃદયમાંથી ભૂલી જતા ન હતા. તે અશ્વગ્રીવ પ્રતિવાસુદેવે પોતાના પરાક્રમથી આ ભરતક્ષેત્રના ત્રણપૃષ્ઠ સ્વાધીન કરી લીધા હતા. જેની અંદર વૈતાલય પર્વત પણ આવી જાય છે. તેમજ પોતાના બળ અને પરાક્રમથી વિદ્યાધરની એ શ્રેણીઓ વિદ્યાધરોને યુદ્ધમાં પરાજીત કરી લીધી હતી માગધ, વરદામ અને પ્રભાસતીથોના અધિપતિઓ પણ તેમની સેવા કરતા હતા. એકંદર સોળહજાર મુગટખંડ રાજાઓ તેના ઉચ્ચ શાસનમાં હતા.

આવી રીતે પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવ એકછત્રસાસાજ્યને પ્રાપ્ત કરી પૃથ્વીમાં ધંદ્રની જેમ કાળ નિર્ગમન કરતો હતો.

એક વખત એ પ્રતિવાસુદેવના મનમાં અનાયાસે એવી શંકા પેદા થઈ કે-કશિણુર્દ્ધભરતક્ષેત્રમાંના રાજાઓ તો મહારા

તાખાના રાજા છે. ને તેઓમાંના કોઈ મને ઉપદ્રવ કરી શકે એવા બળવાળા નથી તથાપિ તે રાજાના પુત્રોમાં કોઈ મને મારનાર ઉત્પન્ન થશે ખરો ? એ બાબતું જો કે અશક્ય છે તો પણ મારે બાબતું જોઈએ. આવો નિશ્ચય કરી તેણે અશ્વખિંદુ નામનો ઉત્તમ પ્રકારે નિમિત્તશાસ્ત્રનો બાબકાર હતો, તેને પોતાની પાસે બોલાવ્યો, તે નિમિત્તજ્ઞને પ્રતિ વાસુદેવે પોતાના મનની શંકા પૂછી. અતિ આશ્ચર્યપૂર્વક એ હકીકત બાબતોની ખાતર તેનો ઉત્તર આપવાની નિમિત્તજ્ઞને ફરજ પાડવાથી, નિમિત્તિયાએ લગ્નાદિક વિચારીને પ્રતિવાસુદેવના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો કે:-હું રાજા તમારો અંડવેગ નામના દૂતનો જે પરાભવ કરશે, અને પશ્ચિમ દિશાના અંત ઉપર રહેલા સિંહને જે મારશે તે તમારો વધ કરનાર થશે. નિમિત્તજ્ઞના ઉત્તરથી પ્રતિવાસુદેવ અશ્વ-ગ્રીવ ગ્દાની પાત્રી ગયો. પણ ઉપરથી તેની અસર જણાવ્યા સિવાય તેનો આદરસત્કાર કરી વિદાય કયો.

તેવા સમયમાં એક યુવાન કેશરી-સિંહે પશ્ચિમ દેશને ઉજ્જડ કર્યાના સમાચાર આવ્યા. આ સિંહનો વધ કરનાર કોણ થશે ! એ બાબતોની અપેક્ષાથી તે પ્રદેશમાં શાળીતું વાવેતર કરવાનું, અને તે વાવેતરના રક્ષણ માટે પોતાના તાખાના સોળ હજાર રાજાઓને અનુક્રમે રહેવાની આજ્ઞા કરી. તે રાજાઓ અનુક્રમે શસ્ત્રાદિવડે સન્નદ્વંદ્વ થઈ ત્યાં જઈ, પ્રતિવાસુદેવની આજ્ઞા સુંજળ ખેડુત જેમ ગાયો વિગેરે પશુઓથી ક્ષેત્રની રક્ષા કરે, તેમ સિંહથી તે શાળીક્ષેત્રની રક્ષા કરવા લાગ્યા.

“ શેરને માથે સવાશેર ” એ કહેવત સુજળ જગતમાં હમેશાં બળવાન પુરૂષોથી પણ વિશેષ બળવાન પુરૂષો રહેલા હોય છે, અને તેજ કારણથી આ પૃથ્વી ‘વહુરત્ના વસુંધરા’ કહેવાય છે. પ્રજાપતિ રાજાના જે કુમારો છતાં મહાનું તેજસ્વી તેઓ સર્વ મનુષ્યવીરોને તુણ જેવા ગણે છે; એવી ખબર

મંત્રિદ્વારા મળવાથી પ્રતિવાસુદેવે નિમિત્તિયાએ કહેલી વાતની ખાત્રી કરવાના ધરાદાથી પોતાના ચંદ્રવેગ નામના એક દ્વતને કોઈ મતલબ સમજાવી, પ્રભપતિ રાજા પાસે જઈ તેને મળી આવવા આજ્ઞા કરી. તે દ્વત પ્રતિવાસુદેવના પ્રતિનિધિ તરીકે ઘટીત સૈન્ય અને સરંજામ સાથે પોતાનપુર નગરે આવી પહોંચ્યો.

પ્રભપ્રતિ રાજા સર્વ અલંકારોથી વિભૂષિત થઈ રાજસભામાં અચલ તથા ત્રિપૃષ્ઠકુમાર, સામંતરાજાઓ, સેનાપતિઓ, અમાત્યો, અને પુરોહિત પ્રમુખ માન્યપુરુષો તેમજ પ્રધાનપુરુષોની સાથે મહાદ્વિક દેવની માફક સભા ભરીને બેઠા છે. સભામાં નિઃશંકપણે સંગીત ચાલતું હતું, એ સંગીતમાં વિચિત્ર અંગચેષ્ટા અને અંગ-હારપૂર્વક સુદરનૃત્ય થતું હતું, ક્વનિકરતા મૃદંગના ઘોષથી આકાશ ગાજી રહેતું હતું, ગાયનના સ્પષ્ટ ઉદ્ગારથી મધુર વીણાને શ્રવણ મળતું હતું, ગ્રામ તથા રાગરાગણીને પ્રગટ કરનારી વીણા શ્રુતિઓને વ્યક્ત કરતી હતી, તાલને અનુસરીને ગાયનનો આરંભ થતો હતો. તે વખતે ચંદ્રવેગદ્વત પોતાના આગમનની સૂચના અપાવ્યા સિવાય વીજળીના ચમત્કારની પેઠે તત્કાલ સાહિત્યસંગીત કલાવિહીન સંગીતસભામાં દાખલ થયો. પ્રતિવાસુદેવના દ્વતને અકસ્માત આવેલો જોઈ, સામંતરાજાઓસહિત પ્રભપ્રતિ રાજા સંભ્રમ પામ્યો અને એ સ્વામીના દ્વતને સંભ્રમસહિત માન આપવાને માટે ઉભા થઈ, સત્કાર સાથે તેને આસનપર બેસાડ્યો. પછી રાજાએ તેના સ્વામીના સર્વ સનાચાર પૂછ્યા. સમય સિવાય સભામાં આવવાથી સંગીતનો ભંગ થયો. પોતાના આગમનની ખબર આપ્યા સિવાય સભામાં દાખલ થવાથી, તથા સભાના રંગમાં ભંગ થવાનો, જે બનાવ બન્યો તે ત્રિપૃષ્ઠકુમારથી સહન થયું નહિ. આ અભણયો પુરુષ કોણ છે? ત્રિપૃષ્ઠકુમારે પોતાની પડખે રહેલા કોઈ પુરુષને પૂછ્યું તેણે કુમારને જણાવ્યું કે “ એ રાજા-ધિરાજ હયથીવ મહારાજાનો દ્વત છે. આ ત્રિખંડભરતક્ષેત્રમાં જેટલા રાજાઓ છે તે સર્વે તે મહારાજાના કિંકર છે, તેથી તમારા

પિતા તેના હૃતને માન આપવાને સામા ઉઠ્યા, તેજ કારણથી ઉચિતને જાણનાર દ્વારપાલે તેને અટકાવ્યો નહિ. કારણ કે, એ મહારાજના જીવનનો પણ પરાભવ કરી શકાય નહિ તો પુરૂષનો તો કેમજ કરી શકાય ? આ હૃત હયગ્રીવ રાજાનો માનીતો છે, અને તેને પ્રસન્ન કરવાથી મહારાજ હયગ્રીવ પ્રસન્ન થાય છે. આ હૃતની અવજ્ઞા કરી તેને ખીજવ્યો હોય તો, તે મહારાજ પણ ખીજાય છે, કારણ કે રાજાઓ હૃતની દૃષ્ટિને અતુસારેજ પ્રવર્તે છે. જ્યારે ચમરાજની પેઠે દુઃસહ મહારાજ હયગ્રીવ ખીજાય ત્યારે રાજાઓ જીવવાને પણ અસમર્થ છે તો પછી રાજ્યની તો વાત જ શી કરવી ? ”

એ પ્રમાણે પડ્યો ઊઠેલા પુરૂષના સુખથી હકીકત સાંભળી, ત્રિપૃષ્ઠકુમારનું દોહડી તપી આવ્યું. તત્કાળ તે બોલ્યો. “આ જગત્માં અસુક સ્વામી, ને અસુક સેવક એવો નિર્ણય હોતો નથી; ” એ સર્વ ચોતપોતાની શક્તિને આધીન છે. હું વાણીમાત્રથી હમણાં કંઈ કહેતો નથી, કારણ કે: “આત્મ પ્રશંસા કરવી અને બીજાની નિંદા કરવી એ સ્તપુરૂષોને શરમાવનાર છે,” તથાપિ સમય પ્રાપ્ત થયે મારા પિતાનો તિરસ્કાર કરનાર એ હયગ્રીવને પરાક્રમ વડે છિન્નગ્રીવ કરી ભૂમિપર પાડી નાખીશ ! એમ કહી પોતાના સેવકને કહ્યું કે, જ્યારે પિતાજી એને વિદાય કરે ત્યારે તું મને અખર આપજે.

અંહવેગ હોતે સલામાં, જેમ પોતાનો કેાઈ અધિકાર પર નિમેલો સેવક હોય તેમ પ્રજાપ્રતિ રાજાને હૃદયીને કેટલાંએક પ્રયોજન કહી સંભળાવ્યાં. રાજાએ તે સર્વે માનપૂર્વક કબૂલ કર્યાં અને કોટ વિગેરે આગળ ધરીને તેનું બહુ સન્માન કર્યું.

પ્રજાપ્રતિ રાજાની મેમાનગીરીથી પ્રસન્ન થઈ પરિવાર સહિત અંહવેગ હૃત પોતાનપુર નગરની બહાર નીકળી પોતાની નગરી તરફ

ચાલ્યો. ત્રિપૃષ્ઠકુમારે એ ખગર જાણીને તે મહા બળવાન કુમારે આગલ જઈ રસ્તામાં તેને અટકાવ્યો. અને ઉશ્ચાવેશપૂર્વક ચંડવેગ ફૂત તરફ દૃષ્ટિ કરી તેને કહ્યું. “ રે ધીઠ ! પાપિષ્ઠ ! દુષ્ટ ! પશુ ! તુ ફૂત છતાં રાજાની સલામાં પશુની ચેઠે કેમ વર્તન કર્યું ? હે સુખ ! જેવી રીતે તે સંગીત-ગનો ભગ કર્યો, તેવી રીતે મરવાને ઇચ્છતો ખીજો કેાણુ કરે ? એક સાધારણગૃહસ્થને ઘેર રાજા જાય તો પણુ તે પહેલાં ખગર આપીને પછી પ્રવેશ કરે, એવી, ડાહ્યા અને વિદ્વાનોની નીતિ છે; તે છતાં તું જાણે પૃથ્વી ફાટી નીકળ્યો હોય તેમ અકસમાત્ સલામાં કેમ આવ્યો ? જો કે સરળસ્વભાવવાળા મારા પિતાશ્રીએ તારો અવિવેક છતાં સત્કાર કર્યો પણુ તે ફેકટ કર્યો છે. હે દુષ્ટ ! જે શક્તિથી તુ દુર્વિનીત થએલો હતો તે તારી શક્તિનો હવે પ્રકાશ કર; નહિતો એ તારા અન્યાયરૂપ વર્તનનું ફળ હું તને હમણાંજ બતાવું છું. એ પ્રમાણે કહી તેના ઉપર ત્રિપૃષ્ઠકુમારે આવેશપૂર્વક મુઠ્ઠી ઉગામી.

સમીપ રહેલા અચલકુમારે ત્રિપૃષ્ઠકુમારને અટકાવીને કહ્યું કે-હે કુમાર ! બસ કરો. એ નરરૂપી કીડાની ઉપર પ્રહાર કરશો નહિં. ફૂત કહી અવળુ આચરણુ આચરે તો પણુ તે વધ કરવાને યોગ્ય નથી.તેથી આ અવિનીત પુરૂષની ઉપરથી ક્રોધનું સંહરણુ કરો. હસ્તિના દંતને ઘાતનું તથાન ઝોરંડાનું વૃક્ષ નથી. ઇત્યાદિ વચનો કહી શાન્તિ રાખવાને સમજાવ્યા. ત્રિપૃષ્ઠકુમારે પણુ પોતાના વડીલ બંધુના કહેવાને માન આપ્યું, અને ઉગામેલી મુઠ્ઠી વાળી લેઈ પોતાના મુઠ્ઠાને આજ્ઞા કરી કે, સંગીતના રગનો ભંગ કરનાર આ પાપી ફૂતનું જીવિત વિના ખીજું સર્વસ્વ હરી લ્યો ત્રિપૃષ્ઠકુમારના બળ અને તેજથી ફૂતસાથેનો તેનો પરિવાર હથીયાર મૂકી,દધને ચાલ્યો ગયો. અને મુઠ્ઠાએ તેની પાસેનું સર્વધન હરી લીધું. અને બન્ને કુમારો ઘર તરફ ચાલ્યા ગયા.

∴ આ સર્વ વૃત્તાંત. પ્રજાપતિ રાજા લોકેના મુખથી સાંભળી

ખેદ પામ્યા. અને ચિંતવવા લાગ્યા કે કુમારોએ આ યુક્ત કયું નથી. આ ફત ઉપર જે ધસારો કર્યો છે તે તેના ઉપર કયો નથી પણ ખરેખર તો તે અશ્વશ્રીવ રાજના ઉપર કર્યો કહેવાય. કારણ ફતો હ મેશાં સ્વામિના પ્રતિનિધિ થઈનેજ સંચરે છે. તેથી જ્યાં સુધી એ ચંડવેગ તેની પાસે ગયો નથી ત્યાંસુધીમાં તેને પાછો ખેલાવી તેને શાન્ત્વન કરીને મોકલવો સારો છે. “ જ્યાંથી અગ્નિ ઉઠ્યો હોય ત્યાંજ તેને ખુલાવી દેવો યુક્ત છે ” એ પ્રમાણે વિચાર કરી પોતાના પ્રધાનો દ્વારા તેને પાછો ખેલાવ્યો, અને બે કરોડી કુમારોએ કરેલી કલુષતાને ધોવામાં જલના પ્રવાહરૂપ વિશેષ ખરદાસ કરી અને પોતાના કુમારનું માહું આચરણ અશ્વશ્રીવ રાજને નિવેદન નહિ કરવા વિનંતિ કરી.

પ્રજાપતિ રાજની નમ્રતાયુક્ત વાણી અને તેણે કરેલી વિશેષ ખરદાસથી ફતના મન ઉપર સારી અસર થઈ અને તેણે રાજને જણાવ્યું કે “ તમારા કુમાર તે મારે મન કંઈ પારકા નથી. જ્યારે ખાલક દુર્નય કરે ત્યારે તેને ઉપાલંબ દેવો એજ કંઈ કહેલો છે, તેની ફરીયાદ કાંઈ લઈ જવાની નથી, આવી લૌકિક નીતિ છે. તમારા કુમારનું આ અનુચિત આચરણ હું રાજ પાસે કહીશ નહિ. એ પ્રમાણે કહેવાથી રાજએ એ ફતને બંધુની જેમ આલિંગન કરીને વિદાય કર્યો.

ચંડવેગ ફત અશ્વશ્રીવ રાજ પાસે જઈ પહોંચે તે પહેલાં તો તેને ઉપરના બનાવની ખબર થઈ ગઈ હતી. એટલે ચંડવેગને પોતાના પરાભવની હકીકત નિવેદન કર્યા વગર છૂટકો થયો નહિ. તેણે પ્રજાપતિ રાજના કુમાર ત્રિપૃષ્ઠે કરેલા પરાભવનો સર્વ વૃત્તાંત જણાવ્યો. તેની સાથે રાજએ પોતાને આદરસત્કાર પૂર્વક આપેલી લેટો રજુ કરી. અને રાજનું આજ્ઞાકિતપણું નિવેદન કયું અને આજ્ઞા મેળવી તેની પાસેથી વિદાય થયો.

ફતના ગયા પછી અશ્વશ્રીવ રાજ વિચારવા લાગ્યો કે “ નિમિ-

તિયાના કહેવાનો એક દાખલો તો મલ્યો. પણ જો હવે સિંહના વધરૂપ બીજા દાખલાની પ્રતીતિ થાય તો બરાબર શંકાસ્થાન પ્રાપ્ત થયું એમ માની શકાય. 'આવો વિચાર કરીને તેણે એક બીજો દ્વંત મોકલી પ્રજાપતિ રાજાને કહેવરાવ્યું કે “તમે સિંહના ઉપદ્રવથી શાળીના ક્ષેત્રની રક્ષા કરો.” અશ્વગ્રીવની આવી આજ્ઞા આવતા રાજાએ અચળ અને ત્રિપૃષ્ઠકુમારને બોલાવી કહ્યું “હે કુમારો ! અશ્વગ્રીવ રાજાએ જે આજ્ઞા ફરમાવી છે તે તમારા દુરાચરણનું તાત્કાલિક ફળ છે. જો આ તેની આજ્ઞાનું પાલન નહિ કરીએ તો અશ્વગ્રીવ રાજા ચમરૂપ થશે, અને પાલન કરીશું તો સિંહ ચમરૂપ થશે. એ પ્રમાણે બંને રીતે આપણી ઉપર અપ-મૃત્યુ પામ્મ થયેલ છે; તથાપિ હે વત્સો ! હું તેની આજ્ઞાનું પાલન કરવાને જાઉં છું.”

પિતાનાં એવાં વચન સ્તંભણી બંને કુમારોએ કહ્યું “પિતાશ્રી ! અશ્વગ્રીવ રાજાનું બળ કેટલું છે તે અમારા જાણવામા આવ્યું છે ! સિંહ એક પશુ છે, અને તેને લય'કર જાણનાર તે પશુ પશુ છે. તે સિંહનો ઘાત કરવાને અમે જઇશું. આપ નિશ્ચિત રહો. અને અમને આજ્ઞા આપો. આ પ્રમાણે વિનયશુકલ કહી મહાપ્ર-યાસે રાજાને સમજાવી તેમની આજ્ઞા મેળવી અલ્પપરિવાર સાથે જ્યાં સિંહ હતો તે પ્રદેશ તરફ તે બંને કુમારો આવ્યા ત્યાં સિંહે હથેલી અનેક મુલટોના અસ્થિનો હગલો જોઇ ધણું આશ્ચર્ય પામ્યા.

કુમારોએ તે પ્રદેશમાં વસતા જેડુતોથી સિંહના ઉપદ્રવની માહિતી મેળવી. અને પોતાના સૈન્યને ત્યાં રાખી બંને જણ એકલા જ્યાં સિંહની શુકા હતી ત્યાં ગયા. તેમના રથનો ઘોષ સંભળી સિંહ આમ તેમ જોવા લાગ્યો. અને આ કોઈ રથના પરિ-વારવાળા બે પુરૂષોજ છે એમ જાણી તેમની ઉપેક્ષા કરી સિંહ ફરીવાર સુષ્મ ગયો.

સિંહની એવી સ્થિતિ જોઈ ત્રિપૃષ્ઠકુમારે તેને કહ્યું—શાળિ નાદેત્રત્તું રક્ષણ કરવા આવનાર અમારા પૂર્વેના રાજાઓએ હસ્તિ વિગેરેનું ખળીદ ન આપી તને સંતુષ્ટ કરેલો છે, પણ હે સિંહ ! અમારા પાસેથી એવી કાંઈ પણ આશા રાખીશ નહિ. એમ કહી તરતજ નૃસિંહ ત્રિપૃષ્ઠકુમારે મલ્લ જેમ મહાને બોલાવે તેમ એ મોટા સિંહને બોલાવ્યો. તેનો અવાજ સાંભળી સિંહ પોતાના મુખ ઉપર કાનની ટીશીયો ચઢાવી આ કોઈ વીર છે, એમ ચિંતવવા લાગ્યો. પછી તરતજ મુખ ફાડી લાયકર ગર્જના કરતો શુક્ર માંથી બહાર નીકળ્યો. અને પોતાના પ્રચંદ પુંછડાને પૃથ્વીઉપર પછાડ્યું. એ બલિષ્ઠ કેસરી સિંહના પુંછડાના પછાડના નાદ અને ગર્જનથી ચોતરફ પ્રાણીઓ નાશ ભાગ કરવા લાગ્યા.

તે વખતે ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવે વહીલ બધુ અચલકુમારને કહ્યું કે—હે આય ! આ સિંહની સાથે હુંજ યુદ્ધ કરીશ આપ મને પરવાનગી આપો. હું પાસે છતાં આપે યુદ્ધ કરવા શ્રમ કરવો એ ઘટીત નથી એમ કહી તેમને વેગળા કલા રાખી ત્રિપૃષ્ઠકુમાર એકલા સિંહની સામા જતાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે—હું ક્ષત્રિય છું ! ક્ષત્રિયધર્મની નીતિ અને રીતિ પ્રમાણે મારે રથમાં બેસી સિંહ સામા યુદ્ધ કરવા જવું ઘટીત નથી. આ સિંહ ચાલતો છે, અને હું રથ ઉપર બેઠો છું; તો પેદલની સાથે રથઉપર બેસીને યુદ્ધ કરવું એ ક્ષત્રિયધર્મને યોગ્ય નથી. “ એમ વિચારી તેમણે રથને છોડી દીધો. વળી તે વીરપુરુષે વિચાર કર્યો કે, ‘ આ સિંહ શસ્ત્ર સહિત છે, અને હું શસ્ત્રવાળો છું, તો શસ્ત્રસહિતની સાથે શસ્ત્ર સહિત યુદ્ધ કરવું એ પણ ઉચિત નથી. એમ વિચારી શસ્ત્ર પણ છોડી દીધાં. પછી મહાન્ બલિષ્ઠ ત્રિપૃષ્ઠકુમારે તે કેસરીસિંહને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે; હે સિંહ ! અહિં આવ ! તારા યુદ્ધ કરવાના કંડુને મટાડું, એમ કહી તેને બોલાવ્યો. આ રીતનું ત્રિપૃષ્ઠકુમારનું વર્તન જોઈ સિંહ વિચાર કરવા લાગ્યો કે અહા ! આ બાલકનું કેવું સાહસ છે ! તે સૈન્ય વિના આવ્યો છે, અને રથ ઉપરથી

ઉતરી, શઝોનો ત્યાગ કરી મને ઉંચે સ્વરે બોલાવે છે. પણ દેડકે જેમ ઉંચા ઠેકઠા મારીને ઉછટો સર્પની પાસે આવે તેમ આ હુમ્મતિ મારી પાસે આવે છે. તો હું તેને તેની ધૃષ્ટત તું કળ ચખાડું. એ પ્રમાણે વિચારી પોતા તું પૂછડું ઉંચું કરી ઉછળીને તેણે એવી તો કળ મારી કે આકાશમાંથી કોઈ કેશરીસિંહ કૂદી પડતો હોયની શું ?

એવી કાળ મારીને સિંહ જેવો ત્રિપૂષ્કકુમાર ઉપર પડવા જાય છે તેવામાં તે બલવાન કુમારે પોતાની કળાઆતુર્યથી જેમ સાણસાથી સર્પને પકડે તેમ પોતાના બે હાથથી તેના બે હોઠ જુદા જુદા પકડયા. પછી હોઠથી આકર્ષી એક વચ્ચના બે કડકા કરે તેમ ચડચડાટ શબ્દ સાથે તેને ચીરી નાખ્યો. તે વખતે વેગળે ઉભેલા પ્રેક્ષકોએ ધન્યવાદ સાથે જય જય શબ્દ કર્યો, આકાશમાં વિદ્યાધરો, દેવતાઓ, અને અસુરોએ કૌતુકથી એકઠા થઈ કુમારની ઉપર યુષ્પની વૃષ્ટિ કરી.

એ સિંહના શરીરના ક્ષણવારમાં બે ભાગ કરી પૃથ્વી ઉપર નાખી દીધા પણ તુરત તેનામાંથી ચૈતન્ય ગએલું ન હોવાથી ક્રોધવડે તે ભાગો તરફડવા લાગ્યા. તે ચિંતવતો હતો કે. “અહો ! કવચધારી અને શસ્ત્રધારી એવા સેંકડો ગમે સુભટોથી વીંટા-ચેલા એવા અનેક રાજાઓ પણ વજની જેમ ઉપરથી પડતાં મને સહન કરી શક્યા નહિ, અને આ મહાકૌભળ હાથવાળા અને શસ્ત્ર વિનાના બાળકે મને ફાંસી નાખ્યો, એનો મોટો ખેદ થાય છે. આવી ચિંતાથી તરફડતા એ સિંહનો અભિપ્રાય જાણીને ત્રિપૂષ્કવાસુદેવના સારથીએ તેને કહ્યું કે “લીલા માત્રમાં ઉન્મત્ત હાથીને લેદનારા અને સેંકડો ગમે અનંત સૈન્યથી પણ પરાભવને નહિ પામનારા એવા હે સિંહ ! અભિમાને કરી શા માટે આમ ખેદ પામે છે ? આ તને મારનાર સુભટોમા શ્રેષ્ઠ એવા ત્રિપૂષ્કકુમાર સર્વ વાસુદેવોમાં પ્રથમ વાસુદેવ છે, તે વચથી બાળક છે પણ તેજ

પરાક્રમથી તે બાલક નથી જેમ સર્વપશુઓમા તું સિંહ છે-
વનરાજ છે તેમ સર્વનરોમા તે સિંહ છે, તેથી તેમની સાથેના
સંગ્રામમાં હજીવાથી તને લજ્જા આવે તેમ નથી, ઉલ્ટી મ્હાધા
થાય તેમ છે. ” આવા પ્રકારના સારથીના વચનરૂપઅમૃતની
વૃષ્ટિથી શાંત થઈ કેશરી સિંહ મૃત્યુ પામ્યો, અને નરકગતિનું
આશુખ્ય બાંધવાથી નરકભૂમિમાં નારકીપણે ઉત્પન્ન થયે .

પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવની આજ્ઞાથી આ વૃત્તાંત જાણવાને
આવેલા વિદ્યાધરોને ત્રિપૃષ્ઠે તે સિંહનું ચર્મ આપી કહ્યું કે “ આ
પશુથી પણ્ય ચક્રિત થયેલા તમારા સ્વામીને તેનો વધ મુચ્યવનાર
આ સિંહનું ચર્મ આપજો, અને સ્વાદિષ્ટ લોજનમાં લંપટ એવો
તું હવે નિશ્ચિંત થઈ શાલિનું લોજન કરજો. આવો વાસુદેવનો
સંદેશો કહેવાનું કળુલ કરી તે વિદ્યાધરોના કુમારો પ્રતિવાસુદેવ
અશ્વગ્રીવના તરફ રવાને થયા.

ત્રિપૃષ્ઠકુમાર તથા અચળ બન્ને બંધુઓ તે સ્થળથી પરિવાર
સહિત પાછા પોતાના નગરમાં આવ્યા, અને પિતાને મળી પ્રજ્ઞામ
કર્યા. બળભદ્ર અચલકુમારે ત્યાં બનેલો સર્વવૃત્તાંત કહ્યો તે
સંભળી રાજા ઘણો ખુશો થયો.

અશ્વગ્રીવના તાળાના વિદ્યાધરોએ પણ આ સર્વવૃત્તાંત
તેને નિવેદન કરી ત્રિપૃષ્ઠકુમારે કહેલો સંદેશો કહી સંભળાવ્યો.
જે તેને વજ્રપાત જેવો લાગ્યો.

સ્વયંપ્રભાની સાથે પાણિગ્રહણ.

ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના ભવમાં મુખ્ય બનાવ ત્રિખંડ પશ્વીનું
રાજ્ય પ્રતિવાસુદેવ હયગ્રીવે મેલવેલું હતું, તેની સાથે યુદ્ધ કરી
તે રાજ્ય છતી વાસુદેવ પદવી ધારણ કરવાનો છે તે યુદ્ધના નિમિત્ત
કારણરૂપ પટરાણી સ્વયંપ્રભાના પાણિગ્રહણનો બનાવ હોવાથી
તે સંબંધી સહજ ઇસારા રૂપ ઇતિહાસ આપવો ઉચિત લાગે છે.

વૈતાલ્યગિરિ ઉપર દક્ષિણ શ્રેણીમાં રથનુપુરચક્રવાલ નામે નગરનો વિદ્યાધરોનો રાજા જાળવણનજટી નામનો હતો. તેને સ્વયંપ્રભા નામની મહારૂપવતી અને શુણ્ણવતી કન્યા હતી અનુ-ક્રમે તે યૌવન વયને પામી તેના સર્વઅંગનો સૌભાગ્ય ભંડાર એવો ઉત્તમ હતો કે, દેવતા, અસુર અને વિદ્યાધરોની સ્ત્રીઓમાં તેની ખરેખરી કરી શકે એવી કોઈ સ્ત્રી ન હતી. સ્વયંપ્રભાને તેની ઉત્તમ કૈલવણીથી સર્વવિદ્યા, સુનીતિ અને કલાતુલ શિક્ષણ આપવા ઉપરાંત ધાર્મિકવિષયનું શિક્ષણ આપવામાં આગ્રહ હતું.

એક વખતે અભિનંદન અને જગન્નંદન નામે બે આરણ્યમુનિ આકાશમાર્ગે વિહાર કરતા તે નગર નજીક પરિસરે ઉતર્યા. રાજ-કન્યા સ્વયંપ્રભાને તેની ખબર થવાથી ઋદ્ધિસભેત તે બન્ને મુનિને વંદન કરવા આવી વિધિ પૂર્વક વંદન કરી બેઠા પછી, તે મહા-ત્માઓએ તેણીને લાયકની ધર્મદેશના આપી પવિત્ર દેશના સાંભળી તેણીએ સમર્પિતપ્રાપ્ત કર્યું, અને શ્રાવકધર્મ પણ સારી રીતે સાંભળ્યો. મુનિઓ ત્યાંથી વિહાર કરી ગયા. ઉત્તમ એવો ધર્મનું સ્વરૂપ જાણ્યા પછી જરા પણ પ્રમાદ કરતા નથી. સ્વયં પ્રભા ઉત્તરોત્તર ધર્મ કરાણી અધિક કરવા લાગી. એકદા પર્વણીને દિવસે સ્વયંપ્રભાએ પૌષધવ્રત ધારણ કર્યું. બીજે દિવસે પૌષધપાળી ધારણ કરતા પહેલાં ભગવંતે જીવેશ્વરની પૂજા કરી, અને સ્નાત્ર જળ લેઈ રાજગૃહમાં આવી તે સ્નાત્રજળ પિતાને અર્પણ કર્યું. હર્ષથી પુષ્ટ થયેલા વિદ્યાધરરાજે સ્નાત્રજળને મસ્તક ઉપર ધારણ કર્યું, તે વખતે ઉત્કૃષ્ટ યૌવનવાળી સ્વયં પ્રભાને જોઈને વિદ્યા-ધરોના રાજા જાળવણનજટી કરજમાં મગ્ન થયેલા પુરૂષની માફક તેના યોગ્ય પતિની ચિંતામાં નિમગ્ન થયો પછી પોતાના મંત્રિ-ઓને બોલાવી તે રાજપુત્રીના લાયક પતિની માહિતી પૂછી તે કાળમાં પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવ વિદ્યાધરોનો ધન્ધ છે તેથી તેને કન્યા આપવી એવો એક સુશ્રુત મંત્રિએ અભિપ્રાય આપ્યો, ત્યારે બીજા મંત્રિએ જણાવ્યું કે-તે રાજાનું યૌવનવય તો વ્યતીત

થએહું છે, તેથી રાજપુત્રીને યોગ્ય તે વર નથી ! એમ જણાવી
 ણીજા વિધાધર રાજાના પુત્રનું નામ આપ્યું. એમ જુદા જુદા મંત્રિ-
 ઓએ પોતાના અભિપ્રાય જણાવ્યા પછી એક મંત્રિએ સ્વયંવર
 કરવા પોતાનો મત જણાવ્યો. એ પ્રમાણે સર્વમંત્રીઓનો મત
 લેઈને રાજાએ તે સર્વને વિદાય કર્યા પછી સંલિન્ન નામના
 નિમિત્ત શાસ્ત્રના ઉત્તમ જાણકાર નિમિત્તજ્ઞને યોદ્ધાવી એ બાબતમાં
 તેનો અભિપ્રાય પૂછ્યો. નિમિત્તિકે કહ્યું કે “ પૂર્વે ” એક મુનિરાજ
 પામેથી મેં સાંભળ્યું છે કે;—એકવાર ભગવત ઋષભદેવે ભરત
 ચક્રીએ પુછવાથી તેને જણાવ્યું હતું કે—આ અવસર્પિષ્ણિકાલમાં
 મારા જેવા ણીજા ત્રેવીશ તીર્થકરો, તારા જેવા ણીજા અગીયાર
 ચક્રવર્તિઓ, નવ બલદેવો, અર્ધભરતક્ષેત્રના સ્વામી નવ વાસુદેવો
 અને પ્રતિપક્ષી અર્ધભરતક્ષેત્રના સ્વામી નવ પ્રતિવાસુદેવો
 ઉત્પન્ન થશે. તેથી હે રાજા ! તે પ્રભુના કહેવા પ્રમાણે
 હાલ ત્રિપૃષ્ઠ નામે વાસુદેવ ઉત્પન્ન થયેલ છે. તે અશ્વત્થીવ
 પ્રતિવાસુદેવને હણીને વિધાધરોના નગરરુહિત ત્રિખંડ ભરત
 ક્ષેત્રની ભૂમિને લોગવશે, અને સર્વવિધાધરોનું ઐશ્વર્ય તમને
 આપશે, તેથી આ કન્યા ત્રિપૃષ્ઠને આપો; કારણ કે તેના જેવો
 ણીજો કેઈ હાલ આ પૃથ્વી ઉપર જણાતો નથી. આ પ્રમાણે તેનાં
 વચ્ચનો સાંભળી બહુ હ્રષં પામ્યો અને યથાસ્યોગ્ય સત્કાર કરી તેને
 વિદાય કર્યો. તેના કહેવા મુજબ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવને પોતાની
 રાજકન્યા આપવાનો નિશ્ચય કર્યો. પોતાના નિશ્ચય મુજબ
 મરિચિ નામના દ્વતને પ્રજાપતિ રાજા પાસે મોકલી પોતાની ધ્વજા
 જણાવી, અને તેનો સ્વીકાર થયો.

વિધાધરરાજા પ્રતિવાસુદેવ અશ્વત્થીવની શંકાથી તે કન્યાનું
 પાણ્ડિગ્રહણ કરાવવા કન્યાને લઈને પ્રજાપતિરાજાના નગર
 આવ્યા પોતાની રાજ્યરિક્ષિના પ્રમાણમાં પોતાના તાબાના
 વિધાધરો, સામંતો અને ણીજા સામાન્ય બળ વાહનો લેઈને આવેલ
 હોવાથી નગરની બહાર પડાવ નાખ્યો. પ્રજાપતિ રાજાએ તેનો

સારી રીતે રાજ્યને છાજતો આદરસત્કાર કર્યો. અને નગરમાં લાવી તે વિદ્યાધરરાજાને નિવાસભૂમિ અર્પણ કરી. વિદ્યાધરોએ પણ પોતાની વિદ્યાના પ્રતાપથી નજીકમાં સુંદર નગરની રચના કરી તેમાં દેવતાઈ મંદિરો બનાવી તેને આકર્ષક બનાવ્યું.

ખન્ને રાજાઓએ અરસપરસ કિમતી લેટે મોકલી રનેહ સંબંધની પુષ્ટિ કરી તે પછી ખન્ને રાજાઓની રાજ્ય ઋદ્ધિને છાજતા આહારપૂર્વક શુભદિવસે શુભસુદર્તે વિધિપૂર્વક લગ્ન ક્રિયા સહિત સ્વયંપ્રભાનુ ત્રિપૃષ્ઠકુમારે પાણિગ્રહણ કર્યું.

આ વૃત્તાંત પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવના જાણવામાં આવ્યાથી ત્રિપૃષ્ઠકુમાર ઉપર તેને અતિથય ક્રોધ થઈયો. અંડવેગ દ્વંતના અપમાન તથા કેશરીસિંહના કરેલા નાશથી ત્રિપૃષ્ઠઉપર તેને દ્રેષ ઉત્પન્ન થયો હતો અને એ ત્રિપૃષ્ઠકુમારનો નાશકરવાના કારણની શોધ કરતો હતો. તેમાં સ્વયંપ્રભાની રાધેના પાણિગ્રહણથી તેને પોતાના બલપરાક્રમના લીધે મદ થયો કે “ જ્વલનજટી વિદ્યાધર મહારા તાબાનો રાજા છતાં તેણે પોતાની કન્યા અને નહિ આપતાં ત્રિપૃષ્ઠને કેમ આપી ? માટે મ્હારેજ તે કન્યા પ્રાપ્ત કરવી એમ મનમાં નક્કી કરી પોતાના દ્વંત મારફત જ્વલનજટી પાસે તેની માગણી કરી. તે દ્વંત જ્વલનજટી રાજા પોતાનપુર નગરે હોવાથી ત્યાં આવ્યો અને જ્વલનજટી રાજાને પ્રથમ મળી આ પ્રમાણે કહ્યું—“ મહારાજા અશ્વગ્રીવ તમારા સ્વામી છે, તેથી આપની સ્વયંપ્રભા કન્યા તેમનેજ આપવી જોઈએ. કારણ નેત્રો તો મસ્તકેજ ચોલે. વળી આજ સુધી આરાધેલા તે મહારાજાને આપની પુત્રી નહિ આપી ક્રોધ પમાડવો એ વાસ્તવિક નથી ” ઇત્યાદિ તેના સુકિતચુકત વચનો સાંભળી જ્વલનજટી રાજાએ તે દ્વંતને જણાવ્યું કે—“ જે કન્યાની આપ માગણી કરે છે તે કન્યા તો મેં ત્રિપૃષ્ઠકુમારને આપી વિધિપૂર્વક કન્યાદાન પણ થઈ ગયું છે. કન્યાદાન એકજ વાર થઈ શકે વળી બીજી પણ

વસ્તુ કોઈને આપી લીધી હોય તો પછી તેના ઉપર આપનારનો હક રહેતો નથી ! તો આ કુલવાન કન્યાના સખંધમાં તો શેતુંજ સંભવે ? ” આ પ્રમાણેનો ઉત્તર સાંભળી તે દ્વત ત્રિપૃષ્ઠકુમાર પાસે આગ્યો. દ્વતે કુમારને કહ્યું કે—જગતનો જય કરનાર, આ પૃથ્વીના ધંદ્ર અશ્વઘીવ મહારાજાએ મારી સાથે તમને કહેવરાવ્યું છે કે—મારે યોગ્ય એવી સ્વયંપ્રભા કન્યાને તમે શ્રેષ્ઠ કરેલી છે. હું તમારા રાજ્યનો સ્વામી છું. અને મેં તમારૂં ઘણું કાળથી રક્ષણ કરેલું છે. માટે એ કન્યારત્નને છોડી દો સેવ કેાએ સ્વામીની આજ્ઞા પ્રમાણ કરવી એજ નીતિધર્મ છે

દ્વતનાં આવાં મર્યાદારહિત વચન સાંભળી ત્રિપૃષ્ઠકુમારનાં નેત્ર લાલચોળ થઈ ગયાં, બ્રહ્મટી વફ થઈ ગઈ. અશ્વઘીવ રાજાના ઉપર પ્રથમથીજ તેના મનમાં રોષ આલ્યો આવતો હતો, અને કોઈપણ રીતે તેની આજ્ઞાને સહન કરતો નહિ. તો પછી આ નિર્દાજ બાજતમાં તેને તેના ઉપર ક્રોધ આવે તેમા નવાઈ નથી કુમારે દ્વતને જવાબ આપ્યો કે—હું દ્વત ! તારો સ્વામી શું જગતમાં આવો ન્યાય પ્રવર્તાવે છે કે ? રાજાઓમા અગ્રેસર ગણાવાનો હાવો રાખનાર તારા સ્વામીની અહા ! કેવી કુત્રીનતા છે ! આ ઉપરથી મને તો એમ લાગે છે કે, તેને પોતાની સત્તાના લીધે અનેક કુલવાન સ્ત્રીઓને બ્રહ્મ કરી હશે ? કેમકે શુવાન ખિલાહની પાસે દ્વધતું રક્ષણ કેમ થઈ શકે ? અમારી ઉપર તેનો સ્વામિત્વનો હક છે એમ હું તો માનતોજ નથી; પણ બીજે ઠેકાણે તેનો સ્વામિત્વનો હક હશે તે પણ આવી વર્તાણુંકથી શુભાવી દેશે. જો તે પોતે જીવવાથી તૃપ્ત થયો હોય તો સ્વયં-પ્રભાને લેવાને પોતે જાતે યુશીથી અહીં આવે. હું દ્વત ! હવે તું અહીંથી શીઘ્ર ચાલ્યો જા ! કેમકે દ્વતપણાને લીધે તું અવધ્ય છે. વળી અહીં આવેલા તારા રાજા હયઘીવનેજ હણવાને અમારી ઇચ્છા છે.

કુમારના ભયંકર ચહેરા અને આવેશ યુક્ત અપમાનકારક

ઉત્તરથી ફૂત જેમ ચાણુક મારવાથી અશ્વો ઉતાવળી ગતિ કરે છે । તેમ તે નગર છેડી ઉતાવલો પોતાના રાજાની પાસે આવી સાઘંત હકીકત નિવેદન કરી.

ફૂતે કહેલા સર્વવૃત્તાંતથી હૃદયગ્રીવનાં નેત્ર રાતાં થઈ ગયાં, ઠાંઠો અને કેશ સ્ફુરવા લાગ્યા, ઠાંતો વડે તે હોઠ કરકવા લાગ્યો, શરીર ધ્રુજવા લાગ્યું, અને ભયંકર બ્રહ્મડીથી તેનું લલાટ વિકાળ જણાવવા લાગ્યું; એવું ઉઘ્ર રૂપ ધારણ કરી કૌપ સહિત પોતાના તાબાના વિદ્યાધરોના અધિપતિઓને આજ્ઞા કરી કે-પવન જેમ મેઘને, સિંહ જેમ હરિણને અને કેસરી જેમ હાથીઓને પરાભવ પમાડે તેમ તમે જઈને જવલનગ્રી અને પ્રભાપતિ તથા તેના પુત્રોનો પરાજય કરો.

જેમના હાથમાં રણસંગ્રામ કરવાની અળવળ થયા કરતી હતી એવા વિદ્યાધરો રાજાની આજ્ઞાથી ખુશી થયા અને એકેકમ સૈન્ય સહિત પોતાનપુર નગરે આગ્યા.

પ્રભાપતિ રાજાને તેમના આગ્યનો વૃત્તાંત સાંભળી સંબ્રમ થયો. જવલનગ્રીએ તેને કહ્યું 'અશ્વગ્રીવરાજાની આજ્ઞાથી તેના સુભરો આવે છે તે ભલે આવે તેમના સામે હુંજ જઈશ, મહારી પહેલાં તમારે કે ત્રિપૃષ્ઠકુમાર કે અચલ કુમારે યુદ્ધ કરવાની જરૂર નથી આ પ્રમાણે કહી ઉત્સુકતાપૂર્વક પોતાના પરિકર સાથે તે તેમની સામા યુદ્ધ કરવા ગયો અને પોતાની વિદ્યાના બળે અશ્વગ્રીવ રાજાના તરફથી આવેલા વિદ્યાધરોને હરાવી તેમને કહ્યું કે-અરે વિદ્યાધરો ! શાલ્યા બાળો, અનાથ અને ગરીબ એવા તમને કૌંઠ મારશે નહિ; તમે તમારા સ્વામીને સ્થાવર્તપર્વતપર મોકલો, અમે પણ ત્યાં આવી પહોંચીશું.

આ પ્રમાણે બનેલા બનાવથી ત્રિપૃષ્ઠ, અચલ અને જવલનગ્રી સહિત પ્રભાપતિ રાજાનો સંગ્રામમાં સહાર કરવાની પ્રતિ-

વાસુદેવ અશ્વશ્રીવે પ્રતિજ્ઞા કરી. પોતાના તાળાના સૈન્યને રણ-સંગ્રામ માટે તૈયારી કરવાની આજ્ઞા કરી.

આવી રીતની રાજાની આજ્ઞાથી બુદ્ધિમાન્ મુખ્યપ્રધાન ચક્રિત થઈ ગયો, તેણે વિનયપૂર્વક રાજાને વિનંતિ કરી કે-આપ મહારાજાએ લીલા માત્રમા આ ત્રિખંડ ભરતક્ષેત્રને પૂર્વે જીતી લીધેલું છે, તે આપની કીર્તિ તથા લક્ષ્મીની વૃદ્ધિને માટે થયેલું છે. તેમજ સર્વપરાક્રમિઓમાં આપ અગ્રેસર થયા છો, તો આ એક માત્ર સામંત રાજાનો વિજય કરવા માટે તમે પોતે તૈયાર થયા છો તો હવે તેથી તમે વિશેષ શી કીર્તિ અને લક્ષ્મી મેળવશો ? પરાક્રમી પુરૂષોનો હીન પુરૂષોના વિજયથી કાંઈ પણ ઉત્કર્ષ થતો નથી, પણ કદી જો દેવયોગે હીન પુરૂષનો વિજય થયો તો પૂર્વે ઉપાજેલા સર્વ યશો એકી સાથે આદ્યા જાય છે. કેમકે રણની ગતિ વિચિત્ર છે. વળી નિમિત્તિયાએ કહેલી જાને જાણતો સત્ય થયેલી હોવાથી મને તો મોટી શંકા થાય છે, માટે આ વખતે તેની ઉપેક્ષા કરવી એ મને તો ઉચિત લાગે છે, હે પૃથ્વીપતિ ! જો કદી આમ બેસી રહેવાનું આપ પસંદ કરતા ન હો તો આપના સૈન્યને જવાની આજ્ઞા આપો; પણ આપે જાતે જવું એ મને આ વખતે લગાર પણ ઉચિત લાગતું નથી.

રાજાએ અભિમાનના આવેશથી મંત્રિની આવી સત્ય અને હિતકારી વિનંતિનો અનાદર કર્યો. ગર્વ રૂપી મહીરાના કેશવળા પુરૂષોને એ તા કયાંથી હોય વાફ ?

પ્રતિવાસુદેવની આજ્ઞા મુજબ સેવકોએ પ્રસ્થાનની હાંકલિ વગડાવી સર્વ સનિકો સામગ્રી સાથે આવી એકઠા થયા. સંપૂર્ણ સૈન્ય સાથે રાજા રથાવતપર્વત નજીક આવી પહોંચ્યો. પર્વતની નીચેની ભૂમિઉપર વિદ્યાધરોના સૈન્યોએ નિવાસ કર્યો.

આ તરફ પોતાનપુરમાં વિદ્યાધરોના રાજા જવલનજટીએ

બલભદ્ર અચલ તથા વાસુદેવ ત્રિપૃષ્ઠને કહ્યું કે-તમ રામાં સ્વાભા-
વિક એવી શક્તિ છે કે જેની સામે કે.ઈ પણ ટકી શકે તેમ નથી
પણ પ્રેમથી હું તમોને કહું છું કે વિદ્યાર્થી હુમંદ, બલવાન, તીવ્ર
અનેક રાજાઓની સહાય વાળો, નિરંતર વિજય કરનારો અને
ઉંચી શ્રીવાવાળા એવા અશ્વગ્રીવ રાજાથી બહુ સાવચેત રહેવાની
જરૂર છે, જો કે, જોકે વિદ્ય. સિવાય તમારા બન્નેમાં તેનાથી કાંઈ
ન્યુન નથી, વિદ્યા વિનાપણુ તમે તેને હણવાને સ્મરથ' છો તે છતાં,
હું તમને પ્રાર્થના કરું છું કે, તમારે વિદ્યાસિદ્ધિને માટે જરા
શ્રમ કરવો; જેથી તેણે વિદ્યાવટે કરેલું માયધુદ્ધ વ્યથ' જાય.

જવલનજટીની વિનંતિનો સ્વીકાર કરી તેઓ બન્ને શુદ્ધ વસ્ત્ર
પહેરી વિદ્યાર્તુ આરાધન કરવાને તૈયાર થયા. જવલનજટીએ તેમને
વિદ્યા શિખવી. એટલે તે મંત્રજાળના અક્ષરોને મનમાં સ્મરણ
કરતા બન્ને ભાઈઓએ એકાગ્ર ચિત્તે સાત રાત્રી નિર્ગમન કરી.
સ તમે દિવસે સર્વ વિદ્યાઓ ધ્યાનારૂઢ થએલા તેઓ બન્નેને
પ્રાપ્ત થઈ. વિદ્યાસિદ્ધ થવાથી તેઓ ધ્યાન મુક્ત થયા પુણ્ય-
શાળીઓને પુણ્યના આકર્ષણથી શું શું પ્રાપ્ત થતું નથી ?

પછી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ પોતાના જ્યેષ્ઠબંધુ બલભદ્ર અચલ
જવલનજટી અને પ્રભાવતિ રાજા સહિત મોટું સૈન્ય લેઈ પોતાના
દેશના સીમાડા પર રથાવર્તપર્વત પાસે આવી પહોંચ્યો.

બન્નેના સૈન્યો વચ્ચે યુદ્ધનો આરંભ થયો. બન્ને સૈન્યના
સૈનિકોના યુદ્ધમાં શસ્ત્રસંવદે યુદ્ધ કરનારા અમિતપરાક્રમી
અનેક મુશ્કટોનો તે રણભૂમિમાં વિનશ થયો. થોડીવારમાં ત્રિપૃષ્ઠ
વાસુદેવની સેનાએ અશ્વગ્રીવનીસેનાને પરાઠ મુખ કરી.

પોતાના સૈન્યનો ભગ થતો જોઈ અશ્વગ્રીવના પક્ષના વિદ્યા-
ધરો ઘણા ક્રોધાચ્છાન થયા. અને માયાવી વિવિધ પ્રકારના
ખીડામણા ભય કર રૂપ કરી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના સૈન્યને ખીડ-
રાવવા લાગ્યા. વિદ્યાધરોના તેવા ઉપદ્રવથી સૈનીકો પાછા વળ-

વાનો વિચાર કરે છે. એ જનાવ જોઈ જવલનજટીએ આવી ત્રિપૃષ્ઠને કહ્યું આ સર્વ વિદ્યાધરોની કેવળ માયા છે, આમાં કંઈ પણ સત્ય નથી, હું તે જરાબર જાણું છું કારણ કે સર્પનો ધસારો સર્પજ જાણે જીએ ન જાણે માટે આપ તૈયાર થાઓ ! આપ જ્યારે રથાફઠ થશો ત્યારે પછી કયા પુરુષનું તેજ વૃદ્ધિ પામશે ? આ પ્રમાણે જવલનજટીએ કહ્યું, એટલે મહારથીઓમાં અગ્રેસર એવો તે ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવ પોતાના મૈત્ર્યને આશ્રિત આપી મોટ રથ ઉપર આફઠ થયો, અને મોટી ભુજવાળા અચલ બલભદ્ર પણ સંગ્રામના રથ ઉપર બેઠા જવલનજટી વિદ્યાધર વગેરે પણ તૈયાર થયા.

તે વખતે વાસુદેવના પુણ્યથી આકર્ષાયલા દેવતાઓએ આવી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવને શાર્ગ નામે દિવ્ય ધનુષ્ય, કૌમોદકી નામે ગદા, પાંચજન્ય નામે શંખ, કૌસ્તુભ નામનો મણિ, નંદક નામે ખડ્ગ અને વનમાળા નામે એક માળા અર્પણ કરી. તેમજ બલભદ્રને સંવર્તક નામે હળ, સૌનંદ નામે મુશળ અને ચંદ્રિકા નામની ગદા આપી. તેઓને આ પ્રમાણેના દિવ્યશસ્ત્રો મળેલાં જોઈને સર્વ સુખદો ઘણા હર્ષ પામ્યા, અને ઉત્સાહપૂર્વક અધિક અધિક પગક્રમથી ચુર્ર કરવા લાગ્યા. તે પછી ત્રિપૃષ્ઠે દિશાઓના સુખને પુરનારો પાંચજન્ય નામનો શંખરત્ન ફુંકયો.

તે પછી જનનેના લક્ષ્મી વચ્ચે કલ્પાંતકાલના જેવું ભયંકર ચુર્ર થયું. ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવ અને અશ્વત્થીવ જનનેએ પરસ્પર ચુર્ર કર્યું. છેવટે અશ્વત્થીવ રાજાએ પોતાનું ચક્ર પૂર્ણ બળથી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના ઉપર મૂક્યું. તે ચક્રના આઘાતથી વાસુદેવને મૂર્છા આવી મૂર્છા વળ્યા પછી તેજ ચક્ર વાસુદેવે અશ્વત્થીવના ઉપર મૂક્યું. તે ચક્રે તરતજ કલ્લોના થડની પેઠે અશ્વત્થીવનું મસ્તક છેદી નાંખ્યું. કારણ કે પ્રતિવાસુદેવ પોતાના ચક્રથીજ હણાય છે.

વાસુદેવનો જય થવાથી જોયરોએ હર્ષથી ત્રિપૃષ્ઠના ઉપર

પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી. અને ઉચ્ચે સ્વરે જયનાદ કર્યો. અશ્વશ્રીવ પ્રતિવાસુદેવ મૃત્યુ પામી સાતમી નરકભૂમિમાં તેત્રીશ સાગરોપમના આશુષે નારકી થયો.

આ સમયે આકાશમાં દેવતાઓએ ઉદ્દેશોપણા કરી કે—“ હે રાજાઓ ! તમે સર્વ પ્રકારે માન છોડી દો, અને ચિરકાલથી આદરેલા અશ્વશ્રીવનો પક્ષપાત મૂકી દો, અને ભક્તિથી ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવનું શ્રેષ્ઠ શરણુ ગ્રહણ કરો. કેમકે આ ભરતક્ષેત્રમાં વર્તમાન અવસર્પિણીકાળમાં આ પ્રથમ વાસુદેવ ઉત્પન્ન થયેલ છે. એ મહાહુજ રાજા ત્રિખંડ ભરતક્ષેત્રની પૃથ્વીનો લોકતા થશે. ” આ પ્રમાણેની અંતરિક્ષમાં થયેલી હીવ્યવાણી સાંભળીને અશ્વશ્રીવના તાબાના સર્વે રાજાઓ આવીને ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવને નમ્યા, અને અંજલી જોડીને આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી.—હે નાથ ! અમેાએ અજ્ઞાનપણાથી અને પરતંત્રતાથી આપના એ કંઈ અપરાધ કરેલાં છે તે ક્ષમા કરો- હવેથી અમે આપના સેવકોની પેઠે આપની આજ્ઞા પાળીશું.

ત્રિપૃષ્ઠે કહ્યું—આમાં તમારો કાંઈ પણ અપરાધ નથી. સ્વામીની આજ્ઞાવડે યુદ્ધ કરવું એ ક્ષત્રિયોનો ધર્મજ છે, તમે હવે ભય છોડી દો. હવેથી તમે મારી આજ્ઞામાં રહેજો, તમે પોતાપોતાના રાજ્યમાં નિર્ભયપણે જાઓ. આ પ્રમાણે આશ્વાસન આપી જાણે બીજો ધંદ્ર હોય તેવો ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવ પોતાના સર્વ પરિવારને લઈને પોતાનપુર આવ્યા. અને તે પછી ચક્ર વગેરે સાત રત્નો સહિત બેઠજાધુ બલભદ્ર અચલને સાથે લઈ દિગ્વિજય કરવા નીકળ્યા.

પૂર્વમાં આગધપતિ, દક્ષિણમાં વરદામદેવ અને પશ્ચિમ અંકના અધિપતિ પ્રભાશદેવને આજ્ઞા મનાવી વૈતાલ્ય પર્વતની બન્ને શ્રેણીના વિદાધરોનો તેમણે વિજય કર્યો પછી તે બન્ને શ્રેણીનું રાજ્ય જવલનજટીને અર્પણ કર્યું.

ઝોવી રીતે દક્ષિણ ભરતાર્દ્રને સાધી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ દિગ્ધાત્રા થી નિવૃત્ત થઈ પોતાના નગર તરફ જવાને પાછા વળ્યા. કારણ અકવર્તીની સમૃદ્ધિથી અર્ધ અને ભુજળમાં પણ અર્દ્ર બળ વાસુદેવનામાં હોય છે. અકવર્તીની સમૃદ્ધિ છ ખંડની હોય છે, અને વાસુદેવના બળ કરતાં બમણું બળ તેમનામાં હોય છે.

દિગ્ધાત્રા કરી પાછા પોતાનપુર જતાં મગધ દેશમાં આવ્યા. તે પ્રદેશમાં કોટી પુરુષોથી ઉપાડી સકાય ઝોવી એક મહા શિલા (કોટી શિલા) દીડી એ શિલાને પોતાની વામ ભુજવડે ઉપાડીને આકાશમાં મસ્તક ઉપર છત્રની જેટલી ઊંચી કરી, અને પાછી યોગ્ય સ્થાનકે સુકી તેમના આવા ભુજબલને જોઈને તેમની સાથેના રાજાઓ આશ્ચર્યચક્રિત થઈ વાસુદેવની પ્રસંશા અને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. દક્ષિણ ભરતાર્દ્રને સાધી સ્વદેશ પધારતા હોવાથી પોતાનપુરને પ્રભાવતિ રાજાએ તથા પ્રભાજનોએ ઝોવી રીતે તો શબ્દગાર્થ કે જાણે દેવતાઈ નગરીનો લાસ થતો હતો. ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ પોતે મેળવેલી સમૃદ્ધિમાંથી પોતાની સાથે આજીવન સમૃદ્ધિ સહિત મહાન આઠંબર પૂર્વક ગજેન્દ્ર ઉપર આરૂઢ થઈ નગરમાં પ્રવેશ કર્યો નગર જનોએ પ્રવેશ મહોત્સવ ઘણા હર્ષથી કર્યો.

પછી રાજાઓ દેવતાઓ અને વિદ્યાધરાઓ મળી પ્રથમ વાસુદેવ ત્રિપૃષ્ઠ ને અર્દ્રચક્રીપણીનો અભિષેક કર્યો.

ઉપર આપણે જોઈ ગયા છીએ કે આ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ અગ્નિ-ધારમાં તીર્થંકર ભગવત શ્રેયાંસ પ્રભુના વળતમાં થયેલ છે. ત્રિપૃષ્ઠ ને વાસુદેવપણીનો અભિષેક થયા પછી તે રાજ્ય ઋદ્ધિને લોગવે છે શ્રી શ્રેયાશ પ્રભુએ દીક્ષા લીધા પછી હજસ્થપણે વિહાર કરતા જે શહઆઝવનમાં પોતે દીક્ષા લીધી હતી ત્યાં પધાર્યા. ત્યાં અશોક વૃક્ષની નીચે કાયોત્સર્ગે રહેલા પ્રભુ શુકલધ્યાનારૂઢ થયા. શુકલ ધ્યાનના ખીજ પાયાના અંતમાં જેમ તાપમાં મીઠુ ગળી જાય તેમ પ્રભુના જ્ઞાના વરણી, દર્શના વરણી, મોહની અને અંતરાય

એ ચાર ધાતિકર્મ વિનાશ પામ્યા. મહાવહી અમાશના કિવસે અંદ્ર થોગે શ્રવણ નક્ષત્રમાં છઠ્ઠા તપમાં વર્તતા પ્રભુને કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તે પ્રભુને કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું જાણી દેવતાઓએ આવી સમાવેશરણની રચના કરી તેમા બેસી પ્રભુએ દેશના આપી. તેથી પ્રતિબોધ પામી કેટલાકે સર્વવિરતિપણું અંગીકાર કર્યું અને કેટલાએક દેશવિરતિ થયા. પ્રભુને ગોશુભ વગેરે છોતેર ગંભીરો થયા.

ત્રેયાંશ પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા પોતાનપુર નગરના ઉદ્યાનમાં પધાયો. ત્યાં દેવતાઓએ સમે શરણની રચના કરી પ્રભુએ સમેશરણમા પૂર્વના દ્વારથી પ્રવેશ કર્યો. ચૈત્ય વૃક્ષને પ્રભુએ ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી, અને “ નમસ્તીર્થય ” એમ કહી પૂર્વાભિમુખ સિંહાસનને પ્રભુએ અલકૃત કર્યું.

રાજપુરોએ ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવને ભગવંત શ્રેયાશ પ્રભુઉદ્યાનમાં સમેસર્વાની વધામણી આપી. તે સાંભળી તુરતજ સિંહાસનપરથી ઉઠી પાદુકા તણ દેઇ પ્રભુની સન્મુખ હિંશમાં ઉભા રહી તેમને વદના કરી. પછી સિંહાસનપર બેસી પ્રભુના આગમનની વધામણી આપનારને સાહાબાર કોટી સોનેયા બક્ષીસ આપ્યા પછી ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવ મોટી સમૃદ્ધિ રુકત; બલનદ્ર સ્થિત પ્રભુને વંદન કરવા સમેસરણમાં આવ્યા. વિધિપૂર્વક પ્રભુને વદન કરી પ્રભુની સ્તુતિ કરી. પછી પ્રભુએ નીચે પ્રમાણે દેશના આપી.

“ આ અપાર સંસાર સ્વયભૂ રમણ સમુદ્રના જેવો છે, તેમાં પ્રાણી કર્મરૂપી ઉર્મિઓથી ઉર્ધ્વ અધોને તિર્છાલોકમા ભમ્યા કરે છે. પવનથી જેમ; પ્રસ્વેદ બિંદુ અને ઔષધથી જેમ રસ ઝરી જાય છે, તેમ નિર્જરાવડે આઠ કર્મોના કળીયાં આત્મ પ્રદેશમાંથી ઝરી જાય છે. સંસારના બીજોથી ભરેલાં એવાં કર્મોની નિર્જરણા કરવાથી, તેનું નામ નિર્જરા કહેવાય છે. તેના સકામ અને અકામ, એવાં બે ભેદ છે સમ્યક્ત્વાદિ ઉત્તરોત્તર શુભવાનને

સકામ નિર્જરા થાય છે. સમક્રિત સિવાયનાને અકામ નિર્જરા થાય છે. કર્મોની પરિપક્વતા ફળની પેઠે પ્રયત્નથી અથવાં સ્વયમેવ એમ બે પ્રકારે થાય છે. જેમ સુવર્ણદોષવાળું હોય પણ પ્રદક્ષિ અગ્નિવડે શુદ્ધ થાય છે. તેમ તપ રૂપ અગ્નિવડે સદોષ છુવ પણ શુદ્ધ થાય છે. તે તપ બાહ્ય અને અભ્યંતર એમ બે પ્રકારનો છે. અનશન, ઉનોહરો, વૃત્તિસંક્ષેપ, રસત્યાગ, કાય કલેશ અને ભંડી-નતા એ છ ભેદ બાહ્ય તપના છે. પ્રાયશ્ચિન, વેંચાવૃત્ય, સ્વાધ્યાય, વિનય, શુભધ્યાન, અને કાર્યોત્સર્ગ એ છ ભેદ અભ્યંતર તપના છે આ બાહ્ય અને અભ્યંતર તપના સેવનથી નિયમધારી પુરૂષ પોતાના દુર્જર એવાં કર્મોને પણ જરાવી દે છે.

સંવર તત્ત્વનાં સેવનથી આશ્રવનો રોધ થઈ નવીન કર્મો છુવને લાગતાં નથી. જેમ કોઈ પૂર્ણ જળથી ભરેલા સરોવરને ચારે બાજુથી તેમાં પાણી આવવાનાં દ્વાર બંધ કરવાથી તેમાં નવીન જળ પ્રવેશ કરી શકતું નથી તેમ સંવર તત્ત્વના જે ભેદો બતાવેલા છે તે રીતે તેનું સેવન કરવાથી નવીન કર્મો આવતા બંધ થાય છે.

એ પૂર્ણ જળથી ભરેલું સરોવર સૂર્યના પ્રગટ તાપથી સૂકાઈ જાય છે, તેમ પ્રાણીઓના પૂર્વે બાધેલ કર્મો પણ તપસ્થાના તાપથી તપી ક્ષય પામી જાય છે. નિર્જરાના બે ભેદમાં બાહ્ય તપ કરતા અભ્યંતર તપ શ્રેષ્ઠ છે, અને તેમાં પણ ધ્યાન સર્વોત્કૃષ્ટ છે, કારણ કે ધ્યાન કરનારા યોગીઓના ચિરકાલથી ઉપાર્જન કરેલાં અને ઘણાં પ્રબળ કર્મ પણ તત્કાલ જર્જરીભૂત થઈ જાય છે. જેમ વૃદ્ધિ પામેલો શારીરિક દોષલંઘન કરવાથી સ્વચ્છ જાય છે, તેવી રીતે તપ કરવાથી પૂર્વ સંચિત કર્મ પણ ક્ષય જાય છે, અથવા મેઘનો સમુદ્ધ પ્રગટ પવનના આઘાતથી આમ તેમ વિખરાઈ જાય છે, તેમ તપસ્થાથી કર્મનો સમુદ્ધ વિનાશ પામે છે.

જ્યારે સંવર અને નિર્જરા પ્રતિક્ષણ સમર્થપણે ઉત્કર્ષ પામે છે, ત્યારે તે જરૂર મોક્ષને ઉત્પન્ન કરે છે અને પ્રકારની

તપસ્યાથી થતી નિર્જરાવડે કર્મોને જરાવનારો શુદ્ધ બુદ્ધિવાળો પુરૂષ સર્વ કર્મોથી મૂકાઈ મોક્ષ પામે છે.

આ પ્રમાણેની પ્રભુની દેશના સાંભળી ઘણા લોકોએ દીક્ષા ગ્રહણ કરી; બળભદ્ર અને વાસુદેવે સમક્ષિત પ્રાપ્ત કર્યું. પ્રથમ પોરણી પૂર્ણ થઈ એટલે પ્રભુએ દેશના સમાપ્ત કરી. પછી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના પુરૂષોએ આઠ શેરના પ્રમાણવાળા ચાર પ્રસ્થ બળી લાવ્યા, તે બળી પ્રભુની પાસે ઉડાડયો. તેમાંથી અર્ધભાગ નીચે પડ્યા અગાઉ દેવતાઓએ લીધો, બાકીના અર્ધમાંથી અર્ધરાજ્યએ એ લીધો; બાકીનો ભાગ બીજાઓએ ગ્રહણ કર્યો. પછી ઉત્તર દ્વારથી નીકળી પ્રભુ મધ્ય ભાગમાં રહેલા દેવછંદમાં જઈ બેઠા એટલે મુખ્ય ગોશુભ ગણધરે પ્રભુના પાદપીઠ ઉપર બેસીને ધર્મ દેશના આપી જ્યારે બીજી પોરણી પૂર્ણ થઈ, ત્યારે તેમણે ધર્મ દેશના સમાપ્ત કરી, એટલે ઇંદ્રાદિ દેવો અને વાસુદેવ તથા બળરામ વગેરે પેતા પોતાને સ્થાને ગયા. પ્રભુ પણ તે સ્થાનથી બીજે સ્થાને વિહાર કરી ગયા.

ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવને બત્રીશ હજાર અંતઃપુરની સ્ત્રીઓ હતી તેમાં મુખ્ય સ્વયંપ્રભા પટરાણી હતી. તે નિત્ય વિષયમાં આશક્ત ગભ્ય મુર્છામાં પડાયણ, અને ભુજબલનાગર્વથી જગતને તૃણ સમાન ગણતો. તે જીવ હિંસામાં નિઃશક, મહારંભ પરિગ્રહવાળો અને કુર અધ્ય વસાયવાલો હતો. તેથી પ્રાપ્ત કરેલું સમક્ષિત વશી નાખ્યું હતું. તેને સ્વયંપ્રભા રાણીથી શ્રી જય અને વિજય એ નામના બે પુત્રો થયા હતા.

ત્રિપૃષ્ઠનો રાજ્ય વેશવ, અને તેમાં તેની આશક્તિના લીધે પંચેદ્રિના વિષયોને તૃપ્ત કરવાના સાધનો તેની પાસે આવે તેનો તે યથેચ્છ ઉપયોગ કરતો. તેની કીર્તિ સાંભળી કિનરોને પણ પરાજય કરે એવા ગવૈયાઓ તેની પાસે આવ્યા. તેઓએ પોતાની ગાયન કળાથી ત્રિપૃષ્ઠનું હૃદય હરી લીધું. તેઓના ગાયનથી ખુશ થઈને પોતાની પાસે રાખ્યા.

એક વખત રાત્રિએ શય્યામાં સુતેલા ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવની પાસે

તેઓ તાર સ્વરે ગાયન કરવા લાગ્યા. વાસુદેવે પોતાના શૈયા-પાલકને આજ્ઞા કરી કે—જ્યારે મને નિદ્રા આવે ત્યારે ગવૈયાઓને ગાયન કરતા બંદ કરીને રળ આપવી.

શેડીવારે વાસુદેવને નિદ્રા આવી. પણ શ્યાપાલે સંગીત સાંભળવાના લોભથી તે ગવૈયાઓને રળ આપી નહિ અને ગાય નની લહેજતમાં જ રાત્રિનો ચોથો પહોર થઈ ગયો. વાસુદેવ જાગૃત થયા તે વખતે ગીતના સ્વર તેમના સાંભળવામા આવ્યા. શ્યાપાલને પૂછ્યું કે મારી આજ્ઞા પ્રમાણે આ ગવૈયાઓને કેમ રળ આપવામાં આવી નથી ?

શ્યાપાલકે બે હાથ જોડી હીનતાથી સત્ય હકિકત નિવેદન કરી જણાવ્યું કે—હે પ્રભુ ! તેઓના ગાયનથી મોહિત થઈ ગયો. અને આપની આજ્ઞા વિસ્મરણ થઈ તેથી રળ આપી નહિ.

આ જવાબથી વાસુદેવને કોપ ઉત્પન્ન થયો પણ તે વખતે જણાવ્યો નહિ, પણ ગોપવી રાખ્યો. સવારે રાજકુલામાં રાત્રિના શ્યાપાલકનો ઘનાવ તેમને યાદ આવ્યો. અને ગોપવી રાખેલો કોપ પ્રગટ થયો. શ્યાપાલને બોલાવી પોતાના બીજા સેવકોના સ્વાધીન કરી આજ્ઞા કરી કે “ આ ગાયનની પ્રીતિવાળા પુરૂષના કાનમાં તપેલું સીસું અને તાંબુ રેડો, કારણ કે જો કાનનો દોષ છે. ” તેઓએ વાસુદેવની આજ્ઞાનો અમલ કર્યો, કેમકે ઉચ્ચ-શાસનવાળા રાજાની આજ્ઞા દુર્લભ છે. તે વેદનાથી શ્યાપાલ તરતજ મરણ પામ્યો. અને વાસુદેવે મહામાઠા વિષાકવાળું અશ્વાતાવેદનીય નિકાચિત કર્મ બાંધ્યું.

પચીશ હજાર વર્ષ કુમારાવસ્થામાં, માંડલિકપણામાં પચીશ હજાર વર્ષ, દિગ્વિજયમાં એક હજાર વર્ષ, અને ત્રાશીલાખને યોગણ પચાશ હજાર વર્ષ ત્રિખેડતું રાજ્ય લોગવવામાં એમ ચોરાશીલાખ વર્ષનું આયુષ્ય લોગવી પ્રાંતે નારકીનું આયુષ્ય બાંધી વાસુદેવના ભવનું આયુષ્ય પુરૂ કરી સાતમી નરકે અપ્રતિષ્ઠાન

નામના નરકાવાસમાં તેનીશ સાગરોપમના ત્યાગીએ ઉત્પન્ન થયા. જો તેમને જોગણીએ જાય છે.

પોતાના અનુજ્ઞાનથી પંચતવશી અવગણી જલદેવને મંડે આધાન થયો તેઓ પોતે વિવેકી હતા છતાં જ્ઞાનુદ્ભવની જ્ઞાન-ભૂમિથી ઉચ્ચ ઠરેલું સ્વરૂપ રૂઢન કરવા લાગ્યા. અને વિવિધ રીતે વિજ્ઞાપ અને શોક કરતા વાસુદેવના મૃતકશરીરને પોતાના ઉત્ક્રાંતિમાં લીધું. પછી ત્યારે વૃદ્ધોએ મારી પડે અમલવ્યા ત્યાં જ જલુવાર ધર્મનું અવલંબન કરી તે શરીરને ઉત્ક્રાંતિ દિધી.

વાસુદેવ ઉપરના અતિ રોડના લીધે તેમને મન્ય મહેલમાં અને રાત્રીમાં દોષ પડ્યું ઠેકાણે પ્રીતિ ઉત્પન્ન થઈ નહિ. અને વારંવાર વાસુદેવને સભારી શોક કરતા. તેવામાં ભગવત શ્રેયાંસ પ્રભુનો ઉપદેશ તેમને યાદ આવ્યો. સંસારની અસારતા ચિત્તથી અને વિષયોથી પગડગ મુખ થયા. પણ સ્વજનોના અગ્નિકથા કેટલા એક દિવસ ઘરવાસમાં રહ્યા.

કેટલોક મમય ગયા પછી ધર્મધોષ નામના આચાર્ય ત્યાં પધાર્યા. જલદેવ તેમને વદન કરવા ગયા અને તેઓની દેશના સાંભળી તેમને સસાર ઉપરથી વિશેષ નિવેદન થયો, અને આચાર્ય મહાગજ પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી.

સદશુણી જલદેવ મુનિએ મલ તથા ઉત્તર શુભોનું મમ્યક પ્રકારે પાલન કરતા, મર્વત્ર સમતાને ધારણ કરતા, પરીપહેને સહેતાં, પૃથ્વી તળ ઉપર કેટલાક કાગ સુધી વિહાર કર્યો સ્વભાવથી જ તેમના ચિત્તની વૃત્તિ નિમંજ હતી. સારી રીતે આગ્રિ ધર્મનું આરાધન કરી સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી, પંચાશી લાખ વપનું આશુખ્ય ભોગવી મોક્ષ પદ પામ્યા.

વાસુદેવના ભવના વર્ણનમાંથી અદ્ય ભાગ અડી લીધો છે વિસ્તારથી જાણવાની ઇચ્છા વાલાએ ત્રિપદિશક્તાકાપુરુષ અદિત્ર ભાષાતરથી જાણી લેવા ગયું કરવો.

આ અદારમા વાસુદેવના ભવથી કેટલીક વાતો વિચારમાં લેવા જેવી મળી આવે છે. સોલમા ભવમાં મુનિપણમાં કરેલા નિયામ્યાના યોગે ઉચ્ચ પાપાનુભંધી પુણ્ય ઉપાર્જન કરેલું હતું. તે પુણ્યના પ્રતાપે તેમને ત્રિપૃષ્ઠના ભવમાં વાસુદેવની ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ પણ પરિણામે તે ઋદ્ધિ તેમને નીચી ગતિમાં લેઈ જનારી થાય છે. અહિં જીવ ઉન્નતિ અને અવનતિ કેવાં કારણોથી પ્રાપ્ત કરે છે એ વિચારવા જેવું છે. સોલમાં ભવમાં તેમના સંબંધમાં આવેલા વિશાખાનંદીના જીવે તેમની કરેલી મળકનો બદલો તેને કેવા રૂપમાં મળે છે એ પણ જાણવા જેવું છે. આ ભવમાં જે કેશરી સિંહનો વધ વાસુદેવે કર્યો તે કેશરી સિંહ વિશાખાનંદીનો જીવ ગવબ્રમણ કરી તિર્થંચની ગતિમાં કેશરીસિંહપણે ઉત્પન્ન થયો હતો. જીવો અજ્ઞાનપણે પાપબંધન કરે છે તેનો બદલો તેને તે ભવમાં નહિ તો ભવાંતરમાં પણ લોગવવો પડે છે એ આખા ચરિત્રમાં પ્રત્યક્ષપણે દ્રષ્ટિગોચર થાય છે.

પ્રતિભાશાળી અને પરાકર્મી પુરૂષના લક્ષણ નહાનપણથી જ જણાઈ આવે છે. તેનામાં સ્વમાનનો શુભ જન્મથી કુદરતી હોય છે. અભિમાન, મિથ્યાભિમાન અને સ્વમાન એ ત્રણના વચ્ચેનો ભેદ સમજવા જેવો છે. અભિમાન એ દુર્ગુણ છે, મિથ્યાભિમાન એ તેનાથી પણ વધારે ખરાબ દુર્ગુણ છે ત્યારે સ્વમાન એ વ્યવહારિક શુભ છે, એ શુભને તેના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં ખીલવવામાં આવે તો તેનાથી તેને અશુભ કર્મ બંધ કરવાના પ્રસંગો ઠમતી આવે છે.

પ્રજાપતિ રાજના કરબારમાં પોતાના સ્વામીના બળના લીધે ચંડવેગ ફૂટે બતાવેલો અવિવેક ત્રિપૃષ્ઠથી સહન થઈ શક્યો નહિ ચંડવેગ કેનો ફૂટ છે, પોતાના પિતા માંડવિક રાજ છે. અને ચંડવેગને નશિયત કરવાથી શું પરિણામ આવશે તેનો કંઈ પણ ખ્યાલ મનમાં નહિ લાવતાં ચંડવેગની તેને જે ફાટી કરી, એજ સ્વમાન અને પરાકર્મની નિશાની છે તે પછી કેશરી

સિંહથી શાળીના પ્રદેશનું રક્ષણ કરવા જવાની આજ્ઞા આવતાં પ્રભુપતિ રાજા ક્ષોભ પામે છે પણ આ પરાક્રમી ત્રિપૃષ્ઠકુમાર તેથી જરા પણ ભય પામતા નથી પિતાની આજ્ઞા મેળવી પિતાના બદલે પોતેજ પોતાના જ્યેષ્ઠાંધુ અચલ સહ કેશરી સિંહના ઉપદ્રવનો નાશ કરવા ભય છે. કેશરી સિંહ એકલો, વાહન વિનાનો શસ્ત્રરહીત છે તેથી પોતે પણ એકલા શસ્ત્રરહીત પેદલ તેના સામે જવું એજ ક્ષત્રીઓનો ખરા ધર્મ છે, એવા વિચાર મહાન પરાક્રમી ત્રિપૃષ્ઠકુમારને આવે છે અને તે પ્રમાણે વળે છે. શિકાર કરવો એ ક્ષત્રી ધર્મ છે એમ માની બીજાઓની મદદ અને શસ્ત્રોથી નિર્દોષ પશુ પક્ષીઓના શિકાર કરવાના નિમીત્તથી વિના કારણ તેમનો નાશ કરનાર ક્ષત્રિધર્મનું મિથ્યાભિમાન ધરાવનાર રાજા અને રાજકુમારોને ત્રિપૃષ્ઠકુમારનું આ ઉચ્ચ વર્તન ધ્ય નમાં રાખવા જેવું છે

પ્રતિનાસુદેવ અશ્વગ્રીવ જેણે ત્રણખંડનું રાજ્ય મેળવ્યું હતું. તેને પોતાનો પ્રતિપક્ષી કોઇ ઉભો ન થાય એની ચિંતા થઇ, અને નિમિત્ત શાસ્ત્રના જાણકાર પાસેથી તેને જે જે બાબતો કરનારને પ્રતિપક્ષી જાણવાનું જ્ઞાન થયું હતું. તેને આ ત્રિપૃષ્ઠકુમારનું પરાક્રમ આખમાં પડેલા રજકળની પેઠે દુઃખ રૂપ થઇ પડ્યું. અહિં મોહની પરાક્રાણ પ્રત્યક્ષ જણાઇ આવે છે. મોહાંધિ પુરૂષોને વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાતું નથી તેના વિવેકરૂપી નેત્રો મિથ્યાઇ ભય છે અને મહાંધનાના હીધે સર્વત્ર અધકારમય તેને લાગે છે. પોતે અને પોતાની મેળવેલી ત્રણ ખંડની રાજ્ય રિદ્ધિ અખંડ રહે તેની ચિંતામાં ત્રિપૃષ્ઠકુમાર જે પોતાના માહલિક રાજાનો પુત્ર છે, તેનો વધ કરવાની સુક્તિઓ શોધ્યા કરે છે, અને તેનું નઠાડું પરિણામ તેને પોતાનેજ આખરે લોગવવું પડે છે

વિદ્યાધરના રાજા જવલનજટીએ પોતાની સ્વયં પ્રભા કન્યાનું લગ્ન વિવેકને હીધે દષ્ટિ વાપરી ત્રિપૃષ્ઠકુમાર સાથે કર્યું એ પ્રતિ-

વાસુદેવ અશ્વઘીવધી સદન થઇ શક્યું નહિ. “ ત્રિશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ ” આ લૌકિક કહેવત પ્રાણીઓના ભાવિતું કંઈ અંશે સૂચન કરવાનાર છે. સ્વયંપ્રભાતું લગ્ન ત્રિપૃષ્ઠક્રમાર સાથે થયા છતાં તે પરભેલી દુન્યા પોતાને આપવા ફક્ત દ્વારાએ માગણી કરાવે છે. આ તેની અન્યાયી માગણીનો ત્રિપૃષ્ઠક્રમારે જે જવાબ આપ્યો છે તે વીર પુરૂષને છાજે તેવો છે.

પ્રતિવાસુદેવ અને ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ વચ્ચેના યુદ્ધ ઉપરથી પણ કેટલીક વાતો વિચાર કરવા જેવી છે. લઢાઈ ૧ પ્રસંગે સાગા પક્ષનું બળ કેટલું છે. તેનું સ પૂર્ણ જ્ઞાન મેળવતું નોંધએ.

લઢાઈમાં બન્ને પક્ષના અગણિત યોદ્ધાગોનો ક્ષય થાય છે. તે વિશેષ ક્ષય થતો અટકાવવા યુદ્ધ કરનાર મુખ્ય રાજાઓ પોતે જાતે કંદ્ર યુદ્ધ કરવાને પ્રાચી : કાલમાં રીતજા હોય. આ ઉપરથી એ બોધ થાય છે કે યુદ્ધની તમામ પ્રકારની કળાઓનું શિક્ષણ ગદીપતિ રાજાએ પોતે મેળવતા હતા. તે કળાઓજ તેમની સ્વતંત્રતાનું કારણ બનતી વાસુદેવ ત્રિપૃષ્ઠક્રમારે નાની ઉંમરમાં યુદ્ધ કળાઓનું જ્ઞાન સારી રીતે મેળવ્યું હતું.

બીજાનું ખરાબ કરી, અથવા તેનો નાશ કરી પોતાનો ઉદ્ધવ કરાવતી અથવા સુખમાં રહેવાની ઇચ્છા કરી તેના માટે પ્રયત્ન કરનાર પોતાના પ્રયત્નમાં ઘણા ભાગે જય મેળવતો નથી. કારણ જેનું ખરાબ કરવાની તે કારણ રાખે છે તેના પુન્યનો ઉદ્ધવ હોય તો તે અટકાવવાની તેનામાં સત્તા નથી. ઉલટ ખરાબ વિચાર-અનં કૃત્યોથી પોતે પાપ બધા કરે છે અને પરિણામે તેનો પોતાનો જ વિનાશ થાય છે. પ્રતિ વાસુદેવે ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવનો નાશ કરવાની કરેલી ભાવના કૃતિમૂલક થઈ નહિ પણ તે અશુદ્ધ ભાવના તેના પોતાના જ નાશનું કારણ બને છે.

વાસુદેવે જે કેશરિસિંહનો વધ કર્યો તે અને તેને મરણ વખતે નિભમણ કરાવનાર વાસુદેવના સારથી આ બે વ્યક્તિઓને

લક્ષમાં રાખવાની જરૂર છે. કેમકે સતાવીસમા ભગવંત મહાવીરના ભવમાં તેઓ તેમના સબંધમાં આવનાર છે.

અગીઆરમા તીર્થંકર ભગવત શ્રી શ્રેયાંશનાથને વાસુદેવ વંદન કરવા ગયા તે વખતે ભગવંતે કર્મોની નિર્જર, નવીન આવતા કર્મોને રોકવાનો ઉપદેશ દ્વારા જે ઉપાય બતાવ્યો છે, તે ઘણો મનન કરવા અને શક્તિ સુજળ આદરવા લાયક છે. કારણ તેના સેવનવિના જીવ પોતાના કર્મો ને ખપાવી ઉત્તરિની કોટીપર આવી શકવાનો નથી.

ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ અને તેમના જેટ ઇંધુ અચલ એ બન્નેનો સ્નેહ અરુપરશનો પ્રેમ અને લોગ સામગ્રી અને લોગ મામગ્રિના સાધનો સરખા છે પણ બન્નેના કર્મો જુદા જુદા છે અને તે ભવમાં તે બન્ને ને જુદા જુદા રૂપમાં પરિણામ પામે છે વાસુદેવ સાતમી નરકે જાય છે. ત્યારે જલદેવ અચલ સ સારથી વેરાગ્યપાત્રી દીક્ષા ગૃહસ્થ કરી તેનું શુદ્ધ પાલન કરી મોક્ષે જાય છે એક ભાઈ નરકે જાય અને એક મોક્ષે જાય એ કેવી વિચિત્રતા !! કર્મ બંધનમા અથવા કર્મથી મુકાવામા ઇંધુ પછું કંઈ કામ આવતું નથી, તેમા તો જીવની પોતાની શુદ્ધ શુદ્ધ પ્રણતિજ કામ આવે છે

આ ભરત ક્ષેત્રમા આ ચોવીશીમાં બળદેવ તથા વાસુદેવ નીચે પ્રમાણે થાય છે.

નવ વાસુદેવો પૈકી પહેલા શ્રી ત્રિપૃષ્ઠ નામના વાસુદેવ અગીરમા તીર્થંકર શ્રી શ્રેયાસનાથ પ્રભુના સમયમાં થયા છે. એમ ઉપર તેમના ભવના ઉપરના ચરિત્રના પ્રસંગે આપણે જોઈ ગયા છીએ.

૨ જીજા શ્રી દ્વિપૃષ્ઠ વાસુદેવ ગારમા તીર્થંકર શ્રી વાસુ પૂજ્ય સ્વામીના સમયમાં થયા છે.

૩ ત્રીજા શ્રી સ્વયં પ્રભુ તેરમા તીર્થ-પતિ શ્રી વિમલનાથ ભગવંતના વખતમાં થયા છે.

૪ થા શ્રી પુરુષોત્તમ નામના વાસુદેવ ચૌદમાં તીર્થ'કર શ્રી અનંતનાથ ભગવંતના સમયમાં થયા છે.

૫ મા શ્રી પુરુષસિંહ પંદરમા તીર્થ'કર શ્રી ધર્મના પ્રભુના વખતમાં થયા છે.

૬ ઠા શ્રી પુરુષ પુંડરિક નામના વાસુદેવ

૭ સાતમા શ્રી દત્ત નામના વાસુદેવ.

આ બે વાસુદેવો અઠારમા તીર્થ'કર શ્રી અરનાથ ભગવંત તથા ઝોગણીશમા તીર્થ'કર શ્રી મદલીનાથ ભગવંતના સમયમાં થયા છે,

૮ આઠમા શ્રી લક્ષ્મણ વાસુદેવ, શ્રી મુનિમુનત સ્વામી વીસમા તીર્થ'કર તથા એકવીશા શ્રી નેમિનાથ ભગવંતના સમયમાં થયા છે.

૯ શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવ બાવીશમા તીર્થ'કર ભગવંત શ્રી ને મનાથ પ્રભુના શામન માં થયા છે.

આ નવ વાસુદેવોમાં પહેલા સાતમી, બીજા, ત્રીજા, ચોથા, પાંચમા અને છઠ્ઠા એ પ્રમાણે પાંચ વાસુદેવો છઠ્ઠો નરકે ગયા છે. સાતમા પાંચમી, આઠમા ચોથી અને નવમા ત્રીજી નારકીએ ગએલા છે.

નવ બલદેવ એ વાસુદેવના મોટાભાઈ હોય છે તેમના નામ પહેલા શ્રીઅચલ (શ્રી બલ ?) બીજાનું નામ વિજય, ત્રીજા શ્રી ભદ્ર, ચોથા શ્રી સુપ્રભ, પાંચમા શ્રી સુદર્શન, છઠા શ્રી આનંદ, સાતમા શ્રી નંદન, આઠમા શ્રી પદ્મ (નામચંદ્ર) અને નવમા શ્રી રામ (બલદેવજી) એ બધા વાસુદેવ જે સમયમાં થયા તેજ સમયમાં થએલા છે.

આ નવ પૈકી નવમા શ્રી રામ પાંચમા દેવલોકમાં, અને બાકીના આઠે બલદેવ મહિષિ'ઓ પરમ શુદ્ધ સંયમનું પાલન કરી દેવળ જ્ઞાન ઉપાજન કરી મોક્ષે પધાર્યા છે.

મહારણ પ મું.

તેવીશમે ભવ.

પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તી.

ભગવતી સૂત્રમાં એક ઠેક જે ગણધર મહારાજ શ્રી ગૌતમ
દેવાગીએ ભગવંત મહાવીર પરમાત્માને પ્રશ્ન પૂછ્યો
કે “હે ભગવંત ! મહા આરણ (પાપ) કરવા-
વાળા અને મહા પ્રશ્નિહવાળા જીવો મને
કઈ ગતિમા જવાના ? ભગવ તે ઉત્તર આપ્યો
કે તેવા જીવો મરીને નરકે જવાના.

નયસારના જીવે અહારમા વાસુદેવના ભવમાં ત્રણ ખંડની
રત્યરિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી, રાત્યલોગ લોગવવામાં અવિરતપણે મહા
આરણ તથા પ્રશ્નિહમાં મૂર્છિત થઈ ચોરાશી લાખ વર્ષ નિર્ગમન
કર્યા તેમજ શયાપાલકના મનમાં તપાવેલું સીસું રેડાંયુ, ઇત્યાદિ
કારણોથી નરકનું આયુષ્ય ખાંધ્યું. તેથી વાસુદેવના ભવનું આયુષ્ય
યુક્ત કરી ત્યાથી કાઢ કરી યોગણીશમાં ભવમાં સાતમી નરકે
નારકીએ ઉત્પન્ન થયા

સાતમી નરકે ઉત્પન્ન થનારા જીવોનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય તેત્રીશ
સાગરોપમનું હોય છે,

નારકીના જીવો દેવગતિ કે નરક ગતિનું આયુષ્ય ખાંધી
શ તા નથી. મનુષ્ય અને તિર્યચ ગતિનું આયુષ્ય ખાંધે છે. તેમાં

વિશેષ એ છે કે સાતમી નારકીના જીવો મનુષ્યગતિનું આયુષ્ય પછી બાંધી શકના નથી. એક વખત જીવ અધોગતિ પામ્યા પછી તેને ઉચે ચઢતાં સ્વભાવિક કેટલી અકચણા અને હરકતો નડે છે તે લક્ષમાં રાખી અધોગતિને લાયકની આપણી પ્રવૃત્તિ ન થાય તેના માટે સાવધાગિરિ રાખવાની છે.

નયસારનો જીવ સાતમી નરકે તેત્રીશ સાગરોપમનું આયુષ્ય પુરૂં કરી વીસમા ભરમાં સિંહપણે ઉત્પન્ન થાય છે. સિંહનો ભવ કેવળ જીવહિંસા કરીને પુરો કરવાનો હોય છે. અને તાતુબંધિ કોષના ઉદય અને જીવહિંસામાં વર્તતા જીવો અગામી ભવે પુનઃ પ્રાય નરકાયુ બાંધે છે. તે સિંહના ભવનું આયુષ્ય પુરૂં કરી એક-વીસમા ભવમાં પાછો ચોથી નરકે નારકીપણે ઉત્પન્ન થાય છે તે પછી તિર્યચ અને મનુષ્યાદિગતિમાં ઘણા ભવ ભર્યા પછી બાવીશમા ભવમાં રથપુર નગરમાં પ્રિયમિત્ર નામે, રાજા, અને તેની વિમલા નામે રાણીથી વિમલ નામે પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયા. લઘુ વયમાં સર્વ કલાનો અભ્યાસ કર્યો રાજ્યને લાયક થવાથી પિતાએ રાજ્ય ગાદી ઉપર રાજ્યાભિષેક કરી રાજ્ય સ્વાધિન કર્યું.

વિમલરાજા ન્યાયથી રાજ્યનું પાલન કરે છે. ભદ્રિન પરિણામી અને દયાલુ છે. એક વખત તેઓ વનમાં હીરા કરવા ગયા હતા. વનમાં કેઈ શીકારીએ પાસ નાખી હરણોને પાસમા સપડાવ્યાં હતાં. તે હીરાં. નિર્દોષ હરણોને શિકારી લોક વિના કારણ પાસમાં સપડાવી તેનો શીકાર કરે એ વ્યાજબી નથી એમ દયાલુ એવા વિમલ રાજા ના મનમાં આવવાથી તે હરણોને પાસમાંથી છોડાવી અભયદાન આપ્યું. દયા યુક્ત ભદ્રક પરિણામથી અગામી ભવનું મનુષ્યાયુ બાંધ્યું ઉત્તરકાળમાં દીક્ષા લીધી શ્રુત જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી ગીતાર્થ થયા. ઉચ્ચ તપ કરી ચક્રવર્તીની પદવીને લાયક કર્મ ઉપાર્જન કર્યું. અંતે એક માસનું અણસણ કરી આયુષ્ય પૂર્ણ કર્યું.

તેવીશમા ભવમાં અપરવિદેહમાં સુકા નામે નગરીના ધનંજય

નામે રાજા હતા. તેની ધારણી નામે રાણી હતી તે રાણીના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા.

- તીર્થંકરનો જીવ જ્યારે માતાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તેમની માતા ચૌદ મહા ઉત્તમ સ્વપ્ન જીએ છે તેમ ચક્રવર્તીની માતા તેજ ચૌદ સ્વપ્ન જીએ છે, પણ એ બેની વચ્ચે તારતમ્યતા એટલી છે કે, તીર્થંકરની માતા જે સ્વપ્ન જીએ તે ઘણાં કાંન્તિગદા દે દિવ્યમાન હોય છે, ત્યારે તેમની અગેક્ષાએ ચક્રવર્તીની માતા કાંઈક તેજ હિન જીએ છે.

ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા તે રાત્રીએ ધારણી રાણીએ ચક્રવર્તીને લાયકનાં સ્વપ્ન જોયાં આવા સારાં સ્વપ્ન જોવાથી રાણી ઘણી હર્ષ પામી. અને રાજાને તે સ્વપ્નની હકીકત નિવેદન કરી. તે ઉપજી સ્વપ્નશાસ્ત્ર અનુસાર એવો નિર્ણય કર્યો કે ઉત્તમ પુત્ર રત્ન ઉત્પન્ન થશે. અને તે ચક્રવર્તી થશે.

પૂર્ણ માસે માતાએ પુત્ર રત્નને જન્મ આપ્યો પિતાએ તેમનો જન્મ મહોત્સવ કર્યો અને પુત્રનું નામ પ્રિયમિત્ર પાડ્યું.

પુત્ર લાયક ઉત્પન્ન થયો. ધનજય રાજા સંસારથી નિર્વેદ પામી. પ્રિયમિત્ર કુમારને રાજ્યારોહણ કરી દીક્ષા લીધી.

પ્રિયમિત્ર રાજા ન્યાય પુર્વક રાજ્ય પાલન કરવા લાગ્યા. પૂર્વ પુણ્યના યોગે ચક્રવર્તીને લાયકના ચક્ર રત્ન વિગેરે ચૌદ મહા રત્નો ઉત્પન્ન થઈ ચક્રવર્તીને પ્રાપ્ત થયા આ ચૌદ મહારત્નો કેજા ચક્રવર્તી રાજાનેજ પ્રાપ્ત થાય છે, બીજાઓને પ્રાપ્ત થતા નથી.

ચક્ર રત્ન વિગેરેની સહાયથી પ્રિયમિત્ર રાજાએ છ ખંડના મુખ્ય રાજાઓ અને તેમના તાબાના રાજાઓને જીતી પોતાની આજુ મનાવી તે રાજાઓ તરફથી મળી માણેક વગેરે અનંલગલ ઋદ્ધિ ચક્રવર્તીને ભેટ મલી. અને નવનિધી તેમને વશ થયા. છ ખંડનો વિજય કરી પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તી સુકાનગરીએ પરત આવ્યા ત્યાં દેવતા અને રાજાઓએ મળીને બે વર્ષના

મહોત્સવ પુર્વક ચક્રવર્તીપણાનો રાજ્યાભિષેક કર્યો એ પછી ચક્રવર્તી નીતિથી રાજ્યનું પાલન કરવા લાગ્યા.

પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તી પણાની રાજ્ય ઋદ્ધિ લોભવતાં હતા. એક વખત મૂકા નગરીના ઉદ્યાનમાં પોટિલ નામના આચાર્ય પોતાના શિષ્યો સહિત સમોસર્યો. તેમને વંદન કરવા ચક્રવર્તી ઉદ્યાનમાં ગયા. ત્યાં આચાર્ય મહારાજને વંદન કરી તેમની પાસેથી ધર્મદેશના સાંભળી. વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી પુત્રને રાજ્યારોહણ કરીને દીક્ષા લીધી. શુદ્ધ ચારિત્ર પાળ્યું અને કોટી વર્ષ સુધી ઉત્કૃષ્ટ તપ કર્યું. એકંદર ચૌરાશી લાખ પૂર્વનું આશુભ્ય પૂર્ણ કરી ચોવીશમા ભવમાં શુદ્ધ દેવલોકે સર્વાર્થ નામના વિમાનને વિષે દેવપણે ઉત્પન્ન થયા ચક્રવર્તીઓની ગતિ આશ્રીને એવો નિયમ છે કે જે પરિશ્રદ્ધની અત્યંત આશક્તિથી અંતાવસ્થા સુધી ચક્રવર્તીપણું છોડતા નથી તે મરણ પામીને અવશ્ય અધોગતિમાં (નર્ક) જાય છે, અને જેઓ ધર્મદેવપણું અંગીકાર કરે છે એટલે કે ચારિત્ર ધર્મને અંગીકાર કરી તેનું યથાર્થ પાલન કરે છે તેઓ અવશ્ય સ્વર્ગ કે મોક્ષ એ બેમાંથી એક ગતિ પામે છે.

આ તેવીશમા ભવના વર્ણનના અંગે કેઇ કેઇ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે તેનો વિચાર કરી જઇએ.

નયસારનો ભવ એકવીશ મોટા અને ખીજા ક્ષુદ્રક ભવમાં દેવ, મનુષ્ય તીર્થંચ અને નરક એમ ચારે ગતિમાં કર્મવસાત જન્મ મરણ કરે છે. નરક અને તીર્થંચ ગતિમાં જન્મ ધારણ કરી તે ગતિના લાયક મહાન અશુભ વેદનાઓ લોભવી અશુભ કર્મ ખપાવે છે. એમ કરતાં ણાવીશમો મનુષ્યનો ભવ અને તે પણ ક્ષત્રીય કુલમાં રાજા તરીકેનો પ્રાપ્ત કરે છે. અહીં અશુભગતિ નરક અને તીર્થંચનો અંત આવે છે હવે પછીના ભવો મનુષ્ય અને દેવ ગતિમાંજ થાય છે. એટલુંજ નહિ મનુષ્યના ભવો પણ ઉચ્ચ પ્રકારની સામગ્રીવાળા ને તેમા તેવીશમો ભવ ચક્રવર્તીનો મોટો

દેવતામાં ઈંદ્ર, મનુષ્યમાં ચક્રવર્તી અને ત્રીયેશ્વર ગતિમાં કેશરી સિંહ ઉત્તમ ગણાય છે. મનુષ્યના ભવમાં રાત્ર્ય ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત થવી જોઈ વિશેષ છે, તે કરનાં તો ચક્રવર્તીની ઋદ્ધિ સર્વોત્તમ ગણાય છે મનુષ્યમાં સર્વના કરતાં ચક્રવર્તીનું બલ અને ઐશ્વર્ય સર્વોત્કૃષ્ટ હોય છે. ને તેથીજ તેમની ગણના નરદેવ તરીકેની કરેલી છે. ચૌદ રત્ન નવનિધાન જેહને હોય તેને નરદેવ કહે છે.

ચક્રવર્તીને તેમના પુત્રના પ્રભાવથી તેમના હાથકર્તા ચૌદ રત્નો અને નવનિધાન પ્રાપ્ત થાય છે.

૧ સેનાપતિ ૨ ગૃહપતિ ૩ પુરોહિત ૪ હાથી ૫ અશ્વ ૬ વાર્ધિક (મીઠી) ૭ સ્ત્રી ૮ ચક્ર ૯ છત્ર ૧૦ ચર્મ ૧૧ મણિ ૧૨ કાંઠણી ૧૩ ખડ્ગ અને ૧૪ ઢંડ એ ચૌદ રત્નો છે.

આ ચૌદ રત્નોમાં પ્રથમનાં સાત પચેન્દ્રિય છે, અને પાછળનાં સાત એકેન્દ્રિ જાતિનાં છે, માત્ર પચેન્દ્રિ જાતિના રત્નોમાં (૧) સેનાપતિ દેશ સાધવાનું કામ કરે છે. (૨) ગૃહપતિ (ગાથાપતિ) ધાન્ય અને વિવિધ જાતિની રસવતી નિપજાવે છે. (૩) પુરોહિત ધાવ સાબ કરે (હાકતરી કામ કરે) શાન્તિ કર્મ કરે અને વિગ્ન દાલે. (૪-૫) હાથી તથા અશ્વ એ બે ચક્રવર્તીને સ્વામી કરવાના કામમાં આવે. (૬) વાર્ધિક આવાશ નિપજાવે (ઈંજનેરી કામ કરે) (૭) અને સ્ત્રી રત્ન લોગ સાધનના કામમાં આવે. આ સાતે રત્ન પૈકી સેનાપતિ, ગૃહપતિ, વાર્ધિક અને પુરોહિત આ ચાર રત્નો ચક્રવર્તીના પોતાના નગરમાં ઉપજે છે સ્ત્રી રત્ન વૈતાલ્ય પર્વતે વિદ્યાધરના નગરમાં ઉપજે છે, ગજ અને અશ્વ એ બે વૈતાલ્ય પર્વતના મૂળમાં ઉપજે છે.

ખાડીના સાત, ૧ ચક્ર, ૨, ખડ્ગ ૩ છત્ર, ૪ ચર્મ, ૫ ઢંડ, ૬ મણિ અને ૭ કાંઠણી રત્ન એ એકેન્દ્રિજાતીનાં છે તેમાં ચક્રરત્ન છખંડ સાધવા પ્રયાણ કરે. ત્યારે માર્ગ જતાવે છે, ને સૌથી આગલ આવે છે. ખડ્ગ રત્ન વૈરીનું મસ્તક છેડે છે. છત્ર રત્ન એક ધનુષ્ય પ્રમાણ

લાંબુ હોય છે પણ ચક્રવર્તીના હાથના સ્પર્શથી ખાર જોજન સુધી વિસ્તારવાળું થાય છે, જોટલે ખાર ચોજન સુધી છાંયા આપવાનું કામ કરે છે. ચર્મ રત્ન જે હાથ પ્રમાણવાળું હોય પણ જ્યારે કાંચ પડે ત્યારે ચક્રવર્તીના હાથના સ્પર્શથી ખાર જોજનના વિસ્તારવાળું થાય છે. તેનામાં જોવો ચમત્કાર છે કે તેમાં સવારે ધાન્ય વાવે તે સંધ્યાકાલે પાકી તૈયાર થઈ ઉપલોગમાં આવે જોવાં ફળ અને ધાન્ય નિપજવે છે. કંઠ રત્ન જોકે ધનુષ્ય પ્રમાણનું હોય છે, તે વાંકી ભૂમિ સમિ કરે છે. કામ પડે હજાર જોજન ધરતી કાપે (વિહારે) અને તમિસ્સાદિક શુક્રાના ખાર ઉઘાડવાનું કામ કરે છે મંથિ રત્ન ચાર આંગળ લાંબુ અને જે આંગળ પહોળું હોય છે. જો રત્નનો જોવો પ્રભાવ છે કે, તે હાથે હિંવા માથે માંધે તો સમસ્ત રોગનો નાશ કરે છે. અને ખાર જોજન સુધી ઉલોત (અજવાણું) કરે છે. કાંગણિરત્ન સુવર્ણમય ચાર આંગળ લાંબુ હોય છે. તે વૈતાલ્ય પર્વતની શુક્રામાં બન્ને બાજુની ભીતોમાં આગણપચાશ માંડલાં કરવાના હોય ત્યારે કામમાં આવે છે.

ચક્ર ખડ્ગ, છત્ર અને કંઠ જો ચાર રત્નો ચક્રવર્તીની આયુધ-શાળામાં ઉત્પન્ન થાય છે. ચર્મ, મંથિ, અને કાંગણિ રત્નો ચક્રવર્તીના લક્ષ્મી લંકારમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

ચક્રવર્તીને જે નવનિધાન પ્રાપ્ત થાય છે. તે ગંગા નદિના મુખમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે.

૧ નૈસર્ગ, ૨ પાંડુક, ૩ પિંગલ, ૪ સર્વરત્ન, ૫ મહાપદ્મા ૬ કાળ ૭ મહાકાળ ૮ માણીવક અને ૯ શંખ

આ નિધાનના અધિષ્ઠાતા દેવો તેજ નામના પદ્મોપમના આયુધવાલા હોય છે.

આ ચૌદ મહા રત્નો અને નવનિધાનનો પ્રભાવ અને શક્તિ અલૌકિક હોય છે. ચક્રવર્તીને જ્યારે રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય છે ત્યાર પછી દેવતાધિષ્ઠિત ચક્ર રત્ન તેમની આયુધશાળામાં પ્રગટ થાય

છે, તેની ખુશાલીમાં ચક્રવર્તી મહોત્સવ કરે છે પછી તે ચક્ર, રત્નના પ્રભાવથી પૃથ્વી ઉપરના છ ખંડ સાધવા તે પ્રયાણ કરે છે. તે સમયમાં ખાકીના રત્નો પણ તેમને મહદગાર થાય છે. ચક્રવર્તી છ ખંડમાં દિગ્વિજય કરી પોતાની રાજ્યધાનીમાં પધારે છે. તે સ્વખતે છ ખંડના રાજાઓ અને દેવતાઓ મળી ચક્રવર્તીને ચક્રવર્તીપણાની પદવી મોટા મહોત્સવપૂર્વક આરોહણ કરે છે. આ બધા પ્રભાવ ચક્રવર્તીના જીવે પૂર્વ ભવમાં આરાધન કરેલા ધર્મની, લીલાનો વિલાસ છે.

બાવીશમા ભવમાં રાજ્ય લક્ષ્મીનો ત્યાગ કરી યતિપણું અંગીકાર કરી સારી રીતે ધર્મારાધના કરે છે, કે જેને યોગે ચક્રવર્તીની પદ્વીને લાયકત્વ કર્મ ઉપાર્જન કરે છે. શુદ્ધ ધર્મારાધનના ફળ સંબંધે ધર્મ બિન્દુ પ્રકરણના કર્તા શ્રીમાન્ હરિભદ્રસુરીશ્વર મહારાજ ધર્મ ફળ વિધિ નામના સાતમા અધ્યાયમાં જણાવે છે કે ભાવધર્મરૂપ કલ્પવૃક્ષના દેવ સંબંધી સુખમાં અતિશય મોટું દેવસુખ તથા ઉત્કૃષ્ટ મોક્ષસુખ એ બે વિખ્યાત ફળ છે,

ગૃહસ્થ અને યતિધર્મારાધનના અનંતર ફળ એટલે તત્કાળ ફળ અને પરંપરા એટલે અગામીકાલે થનારૂ ફળ એમ બે પ્રકારનાં ફળ કહેલાં છે,

રાગ દેશાદિ દોષનો સર્વ પ્રકાર નાશ થવો, ભાવૈશ્વર્ય એટલે ઉદારતા, હાક્ષિણ્યતા, પાપકર્મની નિંદા વગેરે શુભોનો લાભ તેની વૃદ્ધિ (ઉત્કર્ષ) સર્વ લોકના ચિત્તને આનંદ ઉપજાવવામાં નિમિત્ત-ભૂત થવું એ અનંતર એટલે તાત્કાલિક ફળ છે.

સારી ગતિ એટલે સૌ ધર્મ દેવલોકાદિ સારા સ્થાનમાં જન્મ થવો તે દેવલોકમાં ઉત્તમરૂપ, સંપત્તિ, સ્થિતિ, પ્રભાવ, કાંતિ, શુભલેસ્યાનો યોગ થાય છે. અવધિજ્ઞાન; નિર્મળ ધંદ્રિયો, ઉત્કૃષ્ટ લોગનાં સાધનો. દિવ્ય વિમાનનો સમૃદ્ધ, મનોહર ઉદ્યાનો, રમ્ય જળાશયો, સુંદર અપ્સરાઓ, અતિ નિપુણ સેવકો, અતિ રમણિય નાટકવિધિ, ચતુર ઉદાર લોગ, સદા ચિત્તને વિષે આનંદ અનેક

સુખના કારણે, પરિણામે સુખકાર્યની સંતતિ, મહા કલ્યાણકના દિવસોમાં પૂજા કરવી, તીર્થ'કરની સેવા, શુભ ધર્મને સાંભળવામાં પ્રીતિ, નિરંતર સુખીપણું એ સર્વની પ્રાપ્તિ થવી એ પરંપરા કળ છે.

૧. આ બરતક્ષેત્રમાં બાર ચક્રવર્તી થયા છે તે કયા કયા તીર્થ'કરના સમયમાં ક્યારે ક્યારે થયા અને તેમનાં નામ શું છે એ આ પ્રસંગે બુદ્ધિવાની જરૂર છે.

૧ પહેલા ચક્રવર્તી શ્રી ભરત મહારાજ પહેલા તીર્થ'કર શ્રી કૃષ્ણદેવ સ્વામીના સમયમાં થયા છે.

૨ બીજા સગર નામના ચક્રવર્તી બીજા તીર્થ'કર શ્રી અજિત નાથ સ્વામીના સમયમાં થયા છે.

૩-૪ ત્રીજા શ્રીમધવા નામના ચક્રવર્તી અને ચોથા શ્રી સતતકુમાર ચક્રવર્તી પંદરમા તીર્થ'કર શ્રી ધર્મનાથ સ્વામી તથા સોલમા તીર્થ'કર શ્રી શાન્તિનાથ મહારાજના આંતર સમયમાં થયા છે.

૫ પાંચમા ચક્રવર્તી શ્રી શાન્તિનાથ ભગવંત પોતેજ છે.

૬ છઠ્ઠા ચક્રવર્તી સતરમા તીર્થ'કર શ્રી કુંથુનાથ ભગવંત છે.

૭ સાતમા ચક્રવર્તી અઢારમા તીર્થ'કર શ્રી અરનાથ પ્રભુ થયા છે.

ટી પઃ-આ ત્રણે તીર્થ'કરોને ચક્રવર્તી અને તીર્થ'કર એ બે પ્રકારની ઋદ્ધિ હતી.

૮ આઠમા શ્રી સુભુમ ચક્રવર્તી અઢારમા તીર્થ'કર શ્રી અરનાથ અને જોગણીસમા તીર્થ'કર શ્રી મલ્લિનાથ ભગવંતના આંતર સમયમાં થયા છે.

૯ નવમા શ્રી પદ્મ ચક્રવર્તી.

૧૦ દશમા શ્રી હરિષેષુ ચક્રવર્તી.

આ બે ચક્રવર્તી વીસમા તીર્થંકર શ્રી સુનિ સુવ્રતસ્વામી અને એકવીસમા તીર્થંકર નેમનાથ ભગવંતના આંતર સમયમાં થયા છે.

૧૧ અગ્નીઆરમા શ્રી જય નામના ચક્રવર્તી શ્રી નમિનાથ અને બાવીસમા તીર્થંકર શ્રી નેમનાથ ભગવંતના આંતર સમયમાં થયા છે.

૧૨ બારમા શ્રી બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી શ્રી નેમનાથ ભગવંત અને તેવીસમા તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના આંતર સમયમાં થયા છે.

આ બાર ચક્રવર્તીઓ પૈકી ત્રીજા શ્રી મધવા અને ચોથા શ્રી સનતકુમાર ચક્રવર્તી ષટખંડ સાંપ્રાણ્યનો ત્યાગ કરી ચારિત્ર અંગી કાર કરી ત્રીજા દેવલોકમાં ગયા છે.

આઠમા શ્રી શુભ્રમ ચક્રવર્તી અને બારમા શ્રી બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી જીવગી પર્યંત રાજ્યમાં આશક્ત રહી રોદ્રધ્યાનના પ્રતાપે સાતમી નારકીમાં ઉત્પન્ન થયા છે.

બાકીના આઠ ચક્રવર્તીઓ ચક્રવર્તીની ઋદ્ધિનો ત્યાગ કરી સંયમ ગ્રહણ કરી શુદ્ધ રીતે પાલી કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિક ઋદ્ધિ સાંપ્રાણ્ય પ્રાપ્ત કરી સિદ્ધિ પ્રદને પામી અજરામર અને અવિ-યલ સુખના લોકતા બન્યા છે.

પ્રકરણ ૬ કું.

પચીશમો ભવ.

નંદન રાજા અને નંદન સુનિ.

ચોવીશમા ભવમાં દેવ લોકનાં સુખ, વૈભવ, લોગવી તે ભવતું સતર સાગરોપમતું આયુષ્ય પુરું થયે ત્યાંથી ચવી પચીશમા ભવમાં આ ભરતખંડમાં છત્રા નામની નગરીમાં જિતશત્રુ નામે રાજાની ભદ્રા નામે રાણી છે, તે રાણીના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા. ગર્ભઠાણ પુરો થયે પુત્ર પછે જન્મ થયો. માતા

પિતાએ મહોત્સવ અને વિધિપૂર્વક નંદનકુમાર નામ પાડ્યું. બાલ્યાવસ્થા પુરી થતાં રાજ્યને લાયકની સર્વ કલાઓનું શિક્ષણ અપાવી રાજ્યને લાયક બનાવ્યા નંદનકુમાર યુવાવસ્થા પામ્યા તેઓને સર્વ રીતે રાજ્યને લાયક બાણી જિતશત્રુ રાજાએ તેમને રાજ્યાભિષેક કરી રાજ્યભાર સોંપ્યો, અને પોતે સંસારથી નિવેંદ પામી દીક્ષા લીધી.

નંદનરાજાએ નીતિ અને ન્યાય પૂર્વક પ્રજાને આનંદ અને સુખ થાય એવી રીતે રાજ્યનું પાલન કર્યું. ઈંદ્રના જેવી સમૃદ્ધિથી પૃથ્વી પર રાજ્ય કરતાં નંદન રાજાની ચોવીસ લાખ વર્ષની ઉંમર થઈ ત્યારે સંસારથી વિરક્ત ભાવને પામી પોટીલાચાપ પાસે દીક્ષા લીધી.

નંદન-મુનિએ દીક્ષાની શરૂઆતથી યાવત જીવન પયંત ઉત્કૃષ્ટ ભાવથી આસોપવાસની તપશ્ચર્યા પૂર્વક સંયમ ધર્મનું પાલન અને વીશસ્થાનકપદનું આરાધન કર્યું. શુદ્ધી સાથે, શામ, નગર, આકર વિગેરેમાં વિહાર કરતા જ્ઞાનાગધન કરી ગીતાર્થ થયા તે મહામુનિ બન્ને પ્રકારના અપધ્યાન^૧ (આર્ત, રોદ્ર,) એ પ્રકારના બધન (રાગ દેશ) થી રહિત હતા. ત્રણ પ્રકારના 'હંડ' (મન, વચન, કાયા,) ત્રણ પ્રકારના 'ગારવ' (રસ, ઋદ્ધિ, શાતા.) અને

૧ ધ્યાન=કોઈ પણ વિષયમા મનની એકાગ્રતા=તત્ત્વાસ્થિત્તા=ધ્યાનના મુખ્ય ચાર પ્રકાર છે. ૧ આર્તધ્યાન ૨ રોદ્રધ્યાન ૩ ધર્મધ્યાન, ૪ શુદ્ધ ધ્યાન. તેમા પ્રથમના એ અરાગ ધ્યાન છે. પાછલના એ હિતમ ધ્યાન છે. તે દરેકના ચાગ ચાર પેદામેદ છે. વિશેષ એ છે કે, દાન, શીળ, તપ, પ્રમુખ ધર્મ ભરણી કરી તેના ફળની ઇચ્છા કરતી. અથવા કુંજે ધર્મકર્મણી કરે છુ તેવું મને આવતા બવમા અમુક ફળ મળતે એવો સંકલ્પ કરતો, નિવાળુ છડવું. તે પણ આર્ત-અપ-અગમ-ધ્યાન છે.

૨ દહ=જેથી આત્મા દંડાય તે મનથી અરાગ વિચાર કરવાથી, બોટા વચન બોલવાથી, અને કાયાથી નહારા કૃત્ય કરવાથી આત્મા દહાય છે આત્માના જ્ઞાન દર્શન દર્શન, ચારિત્ર ગુણ હણાય છે.

૩ ગારવ=

૧ ઋદ્ધિ ગારવ પોતે શ્રુતજ્ઞાનનો અભ્યાસ કર્યો તેથી આવકો, અનુયાયીઓ બહુ માન કરે તે કારણથી પોતે અનદ માને.

૨ રસ ગારવ-ચારિત્ર અંગીકાર કરી રસમા જીવન પુર કરે

૩ શાતા ગારવ-વિહાર કરવામા પડતી અંકચણાના કીધે એક સારો ઠેકાણે રહે. એ પ્રમાણે ત્રણ ગારવ મુનિઓના અંગે છે

મહસ્થના અંગે ગારવના બેદ નિચે પ્રમાણે છે.—

૧ રીધી ગારવ-રીધી તથા કુટંબાદિકમાં બહુ આનદ માની અભિમાન કરે.

૨ રસ ગારવ-વ્યેદિના વિષયમા બહુ આસક્ત રહે

૩ શાતા ગારવ-સ સારિક સુખની અદર નિમગ્ન રહી પોતાને બહુ સુખ માને, તેમા લલચાઇ ધર્મને ઓલખો નહિ, તેનો વિચાર પણ કરે નહિ.

ત્રણ જાતિના શબ્દ (માયા, નિદાન, મિથ્યાદર્શન) થી વર્જિત હતા. ત્રણ ગુણિને હમેશ ધારણ કરતા હતા ચાર કષાયને તેમણે ક્ષીણ કર્યા હતા. ચાર સંજ્ઞા તથા ચાર પ્રકારની વિક્ષેપથી રહિત હતા. ચાર પ્રકારના ધર્મારાધનમાં સદા કટીબંધ હતા ચાર પ્રકારના ઉપસર્ગોને જીતી આત્મ ધર્મ પ્રગટ કરવાને તેમને ઉદ્યમ અસ્ખલિત હતો. પાંચ મહાવ્રતે ના પાલનમાં સદા ઉદ્યોગી હતા. પાંચ વિધ કામના સદા ધ્વેષી હતા અને પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયોને તેમણે જીતી લીધા હતા. પ્રતિદિન પાંચ પ્રકારના સ્વધ્યાયમાં આશક્ત હતા. પાંચ પ્રકારની શમિતિ ને ધારણ કરતા હતા. છ કાય જીવના રક્ષણમાં સદા ઉપયોગવંત હતા. સત પ્રકારના ભયથી મુક્ત અને આઠ પ્રકારના મદ્દથી રહિત હતા. નવવિધ બ્રહ્મચર્યનું શુદ્ધ રીતે પાલન કરતા હતા. દશ પ્રકારના યતિ ધર્મારાધનમાં સદા ઉદ્યોગી હતા. સમ્યક્ પ્રકારે, એકાદશ અંગનું અધ્યયન કરતા બાર પ્રકારના તપનું સેવન કરતા. બાર પ્રકારની યતિ પ્રતિમ ને વહન કરવાની રૂચીવાળા હતા. દુઃખ એવા પરિસરોને સહન કરતા અને લગાર પણ કાયરપણું જતાવતા નહિ. તેઓ સદા નિરુપદ રહેતા. કેઈ પણ પ્રકારની રુપદા રાખતા ન હતા.

એ પ્રમણે મહા તપસ્વી નંદન મુનિએ એક લાખ વર્ષ શુદ્ધ રીતે ચારિત્ર પાળ્યું, ક્ષમા સહિત ૧૧૮૦૪૬૫ માસોપવાસ કર્યો, અને શ્રી અહંત ભક્તિ વીગેરે વિશ સ્થાનક પદના આરાધનથી સર્વોત્તમ મહા પૂજનિક તીર્થંકર નામકર્મ નિકાચીન ઉપાજન થયું.

મુનિશ્રી નંદન રૂપિ એ મૂળથીજ નિષ્કલંક ચારિત્ર ધર્મનું આરાધન કરેલું હતું, તો પણ આયુષ્યના અંતે શુદ્ધ ભાવપૂર્વક સરળ હૃદયથી ૧ દુષ્કર્મની ગહંણા, ૨ પ્રાણીઓની ક્ષામણા, ૩ ભાવ ૧,૪ ચતુઃસરણ, ૫ નમસ્કાર, અને ૬ અનશન એ છ પ્રકારથી આ પ્રમાણે આરાધના કરી.

કાલ અને વિનય વિગેરે જે આઠ પ્રકારના જ્ઞાનાચાર કહેલા

છે, તેમાં મને જો કાંઈ અતિચાર લાગ્યો હોય તો તેને મન વચન કાયાથી હું નિંદું છું નિ શકિત વિગેરે જે આઠ પ્રકારના અર્થનાચાર કહેલા છે, તેમાં જો કોઈ પણ અતિચાર લાગ્યો હોય તો તેને હું મન વચન કાયાએ કરી વેસરાવું છું. લોભ કે મોહથી મેં પ્રાણી-જોની સુધ્ધ કે બાહર જે કિંસા કરી હોય તેને મન વચન કાયાથી વેસરાવું છું. હાસ્ય, ભય, ક્રોધ અને લોભ વિગેરેથી મેં જે મૃયા લાપણ કર્યું હોય તે મર્વ નિંદું છું અને તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત આચરું છું. રાગદ્વેષથી થોડું કે ઘણું જે કાંઈ મેં અદત્ત લીધું હોય તે સર્વને વેસરાવું છું. પુર્વે મેં તિર્થંચ સંબંધી, મનુષ્ય સંબંધી, કે દેવ સંબંધી, મૈત્રુ મનથી, વચનથી, કે કાયાથી સેવ્યું હોય તે સર્વ ત્રિવિધે ત્રિવિધે વેસરાવું છું. લોભના દોષથી ધન ધાન્ય અને યશુ વિગેરેનો બહુ પ્રકારનો પરિશ્રદ્ધ મેં જે કાંઈ પૂર્વે ધારણ કર્યો હોય તેને મનવચન કાયાથી વેસરાવું છું. પુત્ર, સ્ત્રી, મિત્ર, બંધુ, ધન, ધન્ય, ગૃહ અને બીજા જે કોઈ પદાર્થમાં મને મમતા રહેલી હોય તે સર્વને હું વેસરાવું છું. ઇદ્રિઓથી પરાભવ પામીને મેં રાત્રે ચતુર્વિંશ આકાર કર્યો હોય, તેને પણ હું મન, વચન, કાયાથી નિંદું છું, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગદ્વેષ, કલહ, મિશ્રુનતા, પરનિંદા, અભ્યાખ્યાન, અને બીજું જે કાંઈ ચારિત્રાચારને વિષે દુષ્ટ આચરણ કર્યું હોય, તેને હું મન વચન, કાયાથી વેસરાવું છું. બાહ્ય કે અભ્યંતર તપસ્યા કરતાં મને મન વચન, કાયાથી જે અતિચાર લાગ્યો હોય તેને હું મન વચન કાયાએ નિંદું છું. ધર્મના અનુષ્ઠાનમાં મેં જે કાંઈ વીર્ય ગોપવ્યું હોય, તે વીર્યાચારના અતિચારને પણ હું મન વચન, કાયાએ કરી નિંદું છું. મેં કોઈને માર્યો હોય, દુષ્ટ વચન કહ્યાં હોય, કોઈનું કંઈ હરી લીધું હોય, અથવા કાંઈ અપકાર કર્યો હોય તો તે સર્વ મારા પર ક્ષમા કરજો. જે કોઈ મારા મિત્ર કે શત્રુ સ્વજન કે પર જન હોય તે સર્વ મને ક્ષમા કરજો, હું હવે સર્વમાં સમાન બુદ્ધિ-વાળો છું તિર્થંચપણામાં જે તિર્થંચો નારકીપણામાં જે નારકીઓ,

દેવપણામાં જે દેવતાઓ અને મનુષ્યપણામાં જે મનુષ્યને મેં દુઃખી
 કયાં હોય, તેઓ સર્વ મને ક્ષમા કરજો, હું તેમને ખમાવું છું,
 અને હવે મારે તે સર્વની સાથે મૈત્રી છે, જીવિત, યોવન, લક્ષ્મી
 રૂપ અને પ્રિય સમાગમ, એ સર્વે વાસુઓ નચાવેલા સમુદ્રના તર-
 ગની જેમ ચપલ છે. વ્યાધિ, જન્મ, જરા, અને મૃત્યુથી અસ્ત
 થએલા પ્રાણીઓને શ્રી જીનેંદ્ર લાખિત ધર્મ વિના આ સંસારમાં
 બીજું કંઈ શરણ નથી. સર્વ જીવો સજન પણ થએલા છે, અને
 પરજન પણ થએલા છે, તો તેમાં કેણુ પ્રાણી કિંચિત્ પણ પ્રતિ-
 બંધ કરે. પ્રાણી એકલોજ જન્મે છે, એકલોજ મૃત્યુ પામે છે,
 એકલોજ સુખને અનુભવે છે, અને એકલોજ દુઃખને અનુભવે છે.
 પ્રથમ તો આત્માથી આ શરીર અન્ય છે, ધન ધાન્યાદિક પણ અન્ય
 છે, બંધુઓ પણ અન્ય છે, અને તે દેહ ધન્ય ધાન્ય તથા બંધુ-
 યોથી આ જીવ અન્ય (જુદો) છે, છતાં તેમાં સુખજન વૃથા મોહ
 રાખે છે. ચરખી, રૂધિર, માંસ, અસ્થિ, શ્રંથી, વિષ્ટા, અને મૂત્રથી
 પુરાએલા આ અશુચિના સ્થાન રૂપ શરીરમાં કયો જીદ્ધિમાન-પુરૂષ
 મોહ રાખે ? આ શરીર લાડે રાખેલા ઘરની માફક છેવટ
 અવસ્થા છોડી દેવાનું છે, અર્થાત તેનું ગમે તેટલું લાલન પાલન
 કર્યું હોય તો પણ તે નાશવંત છે. ધીર કે કાચર સર્વ પ્રાણી એ
 અવસ્થા મરવાનું તો છેજ, પરંતુ જીદ્ધિમાન પુરૂષ એવી રીતે મરવું
 કે જેથી પુનઃ મરવું પડે નહીં. મારે અહંત પ્રભુનું શરણ હજો,
 સિદ્ધભગવંતનું શરણ હજો; સાધુઓનું શરણ હજો, અને દેવળી
 ભગવંતે કહેલા ધર્મનું શરણ હજો. મારે માતા શ્રી જીન ધર્મ,
 પિતાશુર, સહોદર સાધુઓ અને સાધર્મિ મારા બંધુઓ છે, તે
 સિવાય આ જગતમાં સર્વે ધંદ્ર બલવત્ છે. શ્રી ઋષભદેવ વિગેરે
 આ યોવીશીમાં થઈ ગએલા તીર્થંકરોને અને બીજા ભરત ઐરાવત
 તથા મહા વિદેહ ક્ષેત્રના અહંતોને હું નમું છું. તીર્થંકરોને કરેલો
 નમસ્કાર પ્રાણીઓને સંસારના છેદન અર્થે અને યોધિના
 લાભને માટે થાય છે. હું સિદ્ધ ભગવંતોને નમસ્કાર કરું છું;

દે જેઓએ એ ધ્યાન રૂપ અગ્નિથી હજારો ભવના કર્મ રૂપ કાષ્ટોને ખાળી નાખ્યા છે. પંચવિધ આચારના પાળનારા આચાર્યોને હું નમસ્કાર કરું છું. જેઓ સદા ભવચ્છેદમાં ઉદ્યત થઈ પ્રવચનને ધારણ કરે છે. જેઓ સર્વ શ્રુતને ધારણ કરે છે અને શિષ્યોને ભણાવે છે, તે મહાત્મા ઉપાધ્યાયને હું નમસ્કાર કરું છું. જેઓ લાખો ભવમાં બાંધેલા પાપને ક્ષણવારમાં નાશ કરે છે, જેવા # શીલવ્રતધારિ સાધુઓને હું નમસ્કાર કરું છું સાવધ યોગ તથા બાહ્ય અને અભ્યંતર ઉપાધિને હું ચાવતણવ મન મન વચન કાયાથી વોસરાવું છું. હું ચાવતણવ ચતુર્વિધિ અહા નો ત્યાગ કરું છું. અને ચરમઉદ્ધૃત સમયે દેહને પણ વોસરાવું છું, એ પ્રમાણે આરાધના કરી નંદન મુનિ પોતાના ધર્મોચાર્યને, સાધુઓને, અને સાધ્વીઓને ખમાવવા લાગ્યા. એ મહામુનિ સાઠ દિવસ મુખી અનસન વ્રતવાળી પંચવીશ લાખવર્ષનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી પ્રાણ્તાત નામના દશમા દેવલોકમાં પુષ્પોત્તર નામના ચિસ્તા-રવાળા વિમાનમાં ઉપપાદ શય્યામાં વીશ સાગરોપમના આયુષ્યથી દેવપણે ઉત્પન્ન થયા.

* ગ્રીષ્મ ઋષ્ટકે ચારિત્રના અંશ અથવા ચારિત્રના કારણ વિશુદ્ધ પગ્નિમે ચારિત્ર ધમનુ આરાધન કરવામાં શીળના અદાર હજાર બેઠ દાય છે. ત્રણ યોગ, ત્રણ કરણ, ચાર સંગ્રા, પાંચ છદ્ધિ, પૃથ્વી કામદિ દશ, દશ પ્રકારનો શ્રમણ ધર્મ એના અદાર હજાર બેઠ થાય છે તેનું ચિસ્તાન્ધી સ્વરૂપ પ્રવચન સારોદ્ધાગના ઝોકસો તેવીશમાં કારમાં આપવામાં આવેલું છે

પ્રકરણ ૭ મું.

વીશ સ્થાનક પદ

ભગવંત મહાવીરના જીવે પચીશમા તંદન ઋષીના ભવમાં વીશ સ્થાનક પદનું આરાધન કર્યું, તેથી તીર્થંકર નામ કર્મ જેવા મહાન ઉચ્ચ કર્મનો નિકાચિત બંદ કર્યો, એ વીશ સ્થાનક પદનું વિસ્તાર પૂર્વક વર્ણન આપવામા આવે તો તેનો એક સ્વતંત્ર ગ્રંથ થાય, અને આ ચરિત્રના અંગે વિષયાન્તરના દોષનો પ્રસંગ આવે તે કારણથી એ વીશના નામ અને તેની ટુંકી સમજણ આપવાથી સંતોષ પકડવાનું હરસ્ત ધાયું છે.

૧ શ્રી અરિહંત પદ—શ્રી જિના ગમના સારજૂત શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિ મહા મત્રમાં આ પદ મુખ્ય છે શ્રી અરિહંત ભગવંત વીચરતા હોય ત્યારે તેમની અને તેમના અભાવે તેમના સ્થાપના નિષ્કેપ જીન પ્રતિમાની શુદ્ધાશયથી દ્રવ્ય અને ભાવથી ભક્તિ કરવાથી તેમજ શ્રી જીનાનાં પાલણ કરવાથી શ્રી જીનેદ્રના કલ્યાણકના દીવશોએ વિશેષ પ્રકારે ભક્તિ કરવાથી શ્રીજિનજિઓ ભરાવી તેમની અંજન શલાકા કરાવવાથી, શક્તિ પ્રમાણે ન્યાયોપાજિંત ધનથી શ્રી જિન ચૈત્ય કરાવી તેમાં પ્રતિમા સ્થાપન કરી પ્રતિષ્ઠા કરાવવાથી, પ્રાચિન જિન મંદિરોના જીર્ણોદ્ધાર કરાવવાથી શ્રી જિનેશ્વરની સમ પ્રકારની સુદ્ધિપૂર્વક અષ્ટ પ્રકારી, એકવીશ પ્રકારી વિગેરે નિરંતર પૂજા કરવાથી વિવિધ રીતે આ પદનું આરાધન થઈ શકે છે.

૨ શ્રી સિદ્ધપદ—સકલ કર્મ ક્ષય કરી ચૌદમા શુષ્ઠ સ્થાનક ના અંતે સાદિ અનંત ભાગે જેઓ લોકાન્તે સ્થિત રહેલા છે એવા સિદ્ધ પરમાત્માનું ચાર નિક્ષેપાર્થી સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

૧ નામ સિદ્ધ—સિદ્ધ એટલું નામ ત્રણે કાલ એક રૂપ પણે શાશ્વત્વ વર્તે છે.

૨ સ્થાપના સિદ્ધ—શ્રી જિન પ્રતિમા અથવા દેહમાન મધ્યે થી ત્રીજો ભાગ ઘટાડી બે ભાગ શરીર પ્રમાણે આત્મ પ્રદેશનો ધન કરી સ્થાપના રૂપ ક્ષેત્ર અવગાહી રહ્યા છે.

૩ દ્રવ્યસિદ્ધ—તેરમે, ચૌદમે શુષ્ઠકોણે કેવલી ભગવંત વર્તે છે, તે ભવ્ય શરીર આશ્રયી દ્રવ્યસિદ્ધ, અને જે સિદ્ધિવયાં તેમના શરીરની ભક્તિ કરીએ તે સ્વ શરીરનું દ્રવ્ય કહેવાય, અને શુદ્ધ નિર્મળ અસંખ્યાત પ્રદેશને વિષે જ્ઞાનાદિ અનંત શુષ્ઠ રૂપ છતાં પર્યાય વસ્તુરૂપ પ્રગટયા છે, તે તદ્ભવ્યતિરિકત શરીર આશ્રયી દ્રવ્ય નિક્ષેપો છે એમ ત્રણ પ્રકારે સિદ્ધનો દ્રવ્યનિક્ષેપો છે.

૪ ભાવસિદ્ધ—સિદ્ધનો સ્વરૂપ સામર્થ્ય પર્યાયરૂપ પ્રવર્તના અનંતો ધર્મ પ્રગટ થયો છે તેથી સદાકાલ જ્ઞેયની વર્તનારૂપ પર્યાયનો ઉત્પાદ, વ્યય સમય સમય અનંતો થઈ રહ્યો છે તેથી સિદ્ધ ભગવંત અનંત સુખ લોગવે છે તે ભાવનિક્ષેપો.

એ પ્રમાણે ચાર નિક્ષેપ, સાત નય, નવ તત્વાદિ વિવિધ પ્રકારે સિદ્ધ પરમાત્માનું સ્વરૂપ સમજી તેમના શુષ્ઠ સહિત તેમનું ધ્યાન કરવું, શુષ્ઠોની વિચારણા કરવી, તેમના શુષ્ઠોમાં રમણતા કરવી, તેમનો સ્થાપના નિક્ષેપો જે જિનપ્રતિમારૂપ છે તેમની દ્રવ્ય અને ભાવપૂર્વક ભક્તિ કરવી, સિદ્ધપદ પ્રાપ્તિના સ્થાનરૂપ તીર્થોની યાત્રા કરવી, સિદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરી તેમાં અડગ શ્રદ્ધા રાખવી અને સિદ્ધના લાયકના શુષ્ઠો પ્રગટ કરવાની તીવ્ર ભાવના પૂર્વક હંમેશાં તે પદનું આરાધન કરવું મત્યાદિ રીતે એ પદનું આરાધન થઈ શકે છે.

૩ શ્રી પ્રવચનપદ—પ્રવચન શબ્દ છતાંજાપાલક ચતુર્વિધ સંઘ, જૈનદર્શન, દ્વાદશાંગી ઇત્યાદિ અર્થને જણાવનાર છે

સમાન ધર્મવાળા સાધર્મિક કહેવાય છે. તેમાં પ્રવચન અને લિંગ એ બન્નેવડે સાધુ, સાધવી તથા કેવળ પ્રવચનવડે શ્રાવક શ્રાવિકા સાધર્મિક કહેવાય છે. તેમાં સાધુ સાધવીએ આચાર્ય, ગ્ધાન, પ્રાધુષ્ટિક (પ્રાહુણમુનિ) તપસ્વી, બાલ વૃદ્ધ, નવદીક્ષિત શિષ્ય વિગેરેનું વિશેષ રીતે વાત્સલ્ય કરવું. તેમજ પુષ્ટાલંગનાદિ અપેક્ષાએ શ્રાવક શ્રાવિકાનું પણ સર્વ શક્તિવડે દ્રવ્યભાવ બન્ને પ્રકારનું વાત્સલ્ય તેમના ઉપર ઉપકાર કરી કરવું. ઇત્યાદિ રીતે એ પદનું આરાધન થઈ શકે છે.

૪ શ્રી આચાર્ય પદ—આચાર્યના છત્રીશ ગુણોએ યુક્ત, પંપાચારનું પાલન કરનાર, અને અન્યમુનિઓ પાસે પાલન કરાવનાર શુદ્ધ જિનોક્ત હયામયિ સત્ય ધર્મનો ઉપદેશ કરનાર, નિરંતર અપ્રમત દશામાં વર્તવાના ખપી, ધર્મધ્યાનાદિ શૂલધ્યાનના ધ્યાતા, ગચ્છના મુનિઓને ચાર પ્રકારની શિક્ષા આપનાર ઇત્યાદિ ગુણોએ યુક્ત એવા આચાર્ય મહારાજની દ્રવ્ય અને ભાવથી ભક્તિ કરવાથી આ પદનું આરાધન થઈ શકે છે.

૫ શ્રી સ્થવિર પદ—દુર વ્યવસ્થિત જનોને સનમાર્ગમાં સ્થાપે તે સ્થવિર કહેવાય છે. માત પિતાદિ આત્મવર્ગ લોકિક સ્થાવિર કહેવાય છે, તેમને દરરોજ નમસ્કાર કરાવાથી તીર્થ યાત્રાનું ફળ ધાય છે. પંથ મહાવ્રતના ધરનાર મુનિ મહારાજ લોકોત્તર સ્થાવિર કહેવાય છે. તેમની ભક્તિ, બહુમાન, અને પર્યુપાશના કરવાથી આ પદનું આરાધન થઈ શકે છે.

૬ શ્રી ઉપાધ્યાયપદ—નિર્મળ જિનાગમના ઓધ સહિત ચારિત્ર પાલવામાં સદાય સાવધાન રહી, કેવળ ઉપકાર દૃષ્ટિથી સાધુ સમુદાયને મુત્રાર્થનું દાન આપનાર, પચ્ચર જેવા જડબુદ્ધિવાળા શિષ્યને પણ શુભિનીત બનાવવાની શક્તિ ધરાવનાર, તથા

નિરંતર સભાય ધ્યાનમાં વર્તનાર શ્રી ઉપાધ્યાય મહારાજની ભક્તિ વિશેરે કરવાથી આ પદ્ધતિ આરાધન થઈ શકે છે.

૭ શ્રી સાધુપદ—સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગ તેણું સાધન કરે તે સાધુ કહેવાય છે. મુનિ, રૂપિ, તપસી, અણુગાર, સર્વ વીરતી, એ બધા સાધુ શબ્દના પર્યાયવાચક નામ છે. મુનિના પંચ મહાવ્રતો તથા છઠ્ઠું રાત્રી ભોજન ત્યાગ એ મુનિના મહાવ્રતો છે. સાધુના સતાવીશ શુભો તથા કરણ સીતરી અને ચરણ સીતરીના શુભો પ્રાપ્ત કરવાને સદા ઉદ્ધમવાન છે, ક્રૂર ત ચારિત્રારાધન માટે બેતાલીશ દોશરહિત હાર ગ્રહણ કરનાર છે. એવા જ્ઞાનાના પાલક સાધુ મહારાજની ભક્તિ કરવાથી એ પદ્ધતિ આરાધન થઈ શકે છે.

૮ શ્રી જ્ઞાનપદ—સર્વજ્ઞ પ્રણીત આગમમાં ભાષેલા તત્ત્વોને જે શુદ્ધ અવબોધ તે સમ્યક્ જ્ઞાન કહેવાય છે. એ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિના માટે ભવ્ય જનોએ જ્ઞાનાચારના પાલન પૂર્વક નિરતી ચારપણે જ્ઞાન ભણવું, ભણાવવું, સાંભળવું, જ્ઞાન લખાવવું, જ્ઞાનની પૂજા કરવી, જેથી જ્ઞાનન વરણીય કર્મ નાશ પામે. જ્ઞાન અને જ્ઞાનીની ભક્તિ કરવાથી એ પદ્ધતિ આરાધન થઈ શકે છે.

૯ શ્રી દર્શન પદ—સર્વજ્ઞ કથીત જીવા જીવાદિ નવતત્ત્વનું, તથા શુદ્ધ દેવ શુદ્ધ અને ધર્મ એ ત્રણ તત્ત્વનું શ્રદ્ધાન તે સમ્યક્ત્વ. અહાર દુષણથી રહિત વીતરાગ પરમાત્માને દેવ તરીકે, ૫૫ મહાવ્રતોને ધારણ કરનાર, કવચ કામનીના ત્યાગી અને શ્રી જિનાજ્ઞાનુસાર સજમ માર્ગમાં યથાશક્તિ વીચ ફેરવનારને, શુદ્ધ તરીકે, તથા શ્રી વીતરાગ કથીત દયા મયી ધર્મને ધર્મ તરીકે માની, સમકીતના સહસ્રક લેહનું સ્વરૂપ સમજી મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરી સમકિત અંગીકાર કરે તથા તેણું સુદ્ધ રીતે પાલન કરવાથી આ પદ્ધતિ આરાધન થઈ શકે છે. સમ્યક્ત્વ સહિતના વ્રત પચ્ચખાણ, (નિયમ) તથા અનુષ્ઠાન આત્માને હિતકર્તા થાય છે. મોક્ષપદની પ્રાપ્તિના બીજરૂપ આપદ છે. એટલુંજ નહીં સમ્યક્ત્વ

પ્રાપ્ત કરનારનો સંસારબ્રમણકાલ મર્યાદીત થઈ વધારેમાં વધારે અપાર્થક્ય પુદ્ગલ પરાવર્તન કાલમાં તે નિયમા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.

૧૦ વિનયપદ—સર્વ શુભોત્તુ સુદ વિનય છે. શ્રી અરિહંતાદિક દસપદનો તથા ગીતાર્થ શુર્વાદિ, શુષ્ણીજનોનો વિનય આત્માને હીતકર્તા છે. તેના ઉત્તર લેહો ઘણા છે. તેનું સ્વરૂપ સમજી વિનયવાન થવાથી ઉત્તરોત્તર ઘણો લાભ છે. વિનયથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી નિર્મળ સમક્રિત પ્રગટ થાય છે. તેથી ચારિત્ર, ચારિત્રથી કર્મક્ષય અને પરિણામે મોક્ષના લાભનું કારણ વિનય છે.

૧૧ ચારિત્રપદ—આ ચારિત્રપદને આવસ્યકપદ પણ કહે છે, ૧ સામાયિક, ૨ ચતુર્વીસતથો ૩ વંદન, ૪ પ્રતિકંભણ, ૫ કાયોત્સર્ગ અને પચ્ચખાણુ એ પ્રમાણુ ૫૮ આવસ્યકના શુદ્ધ સેવનથી આ પદનું આરાધન થઈ શકે છે.

૧૨ બ્રહ્મચર્યપદ—આ પદને શીલપદ પણ કહે છે. આ પદનું આરાધન મુનિ સર્વથી, અને ગૃહસ્થદેશથી કરી શકે. સર્વ વ્રતોના મુકુટ સમાન આ વ્રત છે. મુનિના પંચ મહાવ્રતોમાં ચોથું વ્રત મૈથુન વીરમણુ નામનું છે. ત્રીકરણુ યોગે કરવું, કરાવવું અને અનુ-મોહન કરવાના ત્યાગથી આ વ્રત પાલનનાર મુનિ અને પંચની સાક્ષીથી પાણીગ્રહણ કરેલ સ્વદારા સંતોષ વ્રતના પાલનથી ગૃહસ્થ આ વ્રતનું પાલન કરી શકે છે.

૧૩ શૂભધ્યાનપદ—કર્મરૂપ કાષ્ટને બાળવાને શૂભ ધ્યાન અગ્નિ સમાન છે. જ્યારે અશૂભધ્યાન ચાર ગતિરૂપ સંસારમાં પ્રાપ્તે તીર્થ અને નરક ગતિના કારણરૂપ છે. આર્ત અને રૂદ્ર ધ્યાન એ અશૂભ ધ્યાન છે. ધર્મ અને શુકલધ્યાન એ શૂભધ્યાન છે. ધર્મધ્યાન તથા શુકલધ્યાન ઉત્તરોત્તર મોક્ષના કારણભૂત છે.

૧૪ તપપદ—અનાદિ સિદ્ધિ દુષ્ટ કર્યો જે આત્મપ્રદેશની સાથે લાગેલાં છે, તે કર્મ પુદ્ગલોને તપાવી આત્મપ્રદેશથી છુટા પાડવાનું કાર્ય તપ કરે છે. તેને નિર્જરાતત્વ પણ કહે છે.

તપના બાહ્ય અને અભ્યંતર એવા બે લેહ છે. તે પ્રત્યેકના છ છ પેટા લેહ છે. ૧ અનશન એટલે ચાર પ્રકારના આહારનો ત્યાગ, ૨ ઉનોદરી, ૩ વૃત્તિસંક્ષેપ ૪ રસ ત્યાગ, ૫ કાય કલેશ; અને ૬ સલીનતા એ છ પ્રકારથી બાહ્ય તપ થાય છે.

૧ પ્રાયશ્ચિત્ત, ૨ વિનય, ૩ વૈયાવૃત્ય, ૪ સ્વાધ્યાય, ૫ ધ્યાન, અને ૬ કાયોત્સર્ગ એ છ પ્રકારના અભ્યંતર તપ છે,

જે તપ કરવાથી દુઃખાંન ન થાય, મન, વચન, અને કાય-યોગની હાની ન થાય તથા ઇદ્રિઓ ક્ષીણ ન થાય એવી રીતે તપ કરવાનો છે. તેમજ આ લોકના સુખ સંપત્તિ અને કીર્તિની ઇચ્છા રહિત, નવ પ્રકારના નિયાણુરહિત અને સમતાપૂર્વક કરવાથીજ આત્માને લાભ થાય છે.

૧૬ સુપાત્રદાન પદ—સંસાર સમુદ્ર તરવાને વહાન સમાન ચાર પ્રકારના ધર્મમાં દાનને પ્રથમ ગણેલ છે. તેના સુખ્ય પાંચ લેહ છે. ૧ અભય, ૨ સુપાત્ર, ૩ અનુકંપા, ૪ ભિચિત અને ૫ કીર્તિદાન એવા તેના નામ છે. તેમાં પહેલા બે પ્રકારના દાન પરંપરા મોક્ષ ફલને આપનાર છે. અનુકંપાદાનથી સુખ પામે, ભિચિત દાનથી 'પ્રશંસા પામે,' અને કીર્તિદાનથી સર્વત્ર મોટાઈ પામે છે.

૧૭ શ્રી સમાધિ પદ—અતુર્વિધ શ્રીસંઘ-સાધુ-સાધવી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાને દ્રવ્ય અને ભાવ બન્ને રીતે સમાધિ ઉપજાવવાને માટે યથાશક્તિ ઉદ્યમ કરવાથી આ પદનું આરાધન થઈ શકે છે. તેમજ પોતાના આત્માને ગમે તેવા અસમાધિના કારણુ મળે તેવાં સંજોગોમાં સમભાવ ધારણુ કરી સમાધીમાં રાખવા પ્રયત્ન કરવો એ પણ આત્મહિતકર્તા છે.

૧૮ શ્રી અભિનવ જ્ઞાનપદ—આ પદને અપૂર્વ શ્રુતગ્રાહિ પણ કહે છે. આ પદારાધનનો ઉદ્દેશ એવો છે કે આગમ, અંગ ઉપાંગાદિનો સુત્રાર્થ સહિત હૃદયેશા નવિન નવિન અભ્યાસ કરવો. તેથી તત્વાતર્થનું સુક્ષ્મજ્ઞાન અને બોધ થાય છે. સુક્ષ્મબોધથી તત્ત્વ પ્રતિત્તિ થાય, તેથી સમકિત નિર્માણ થાય છે.

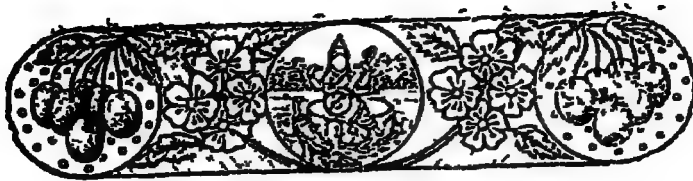
૧૯ શ્રીશ્રુત ભક્તિપદ—શ્રુતજ્ઞાન એ જિનેદ્રના વચન છે. તે પ્રાણીઓના પાપરૂપી તાપને હરવાને ચંદન સમાન છે. દ્રવ્યશ્રુત અને ભાવશ્રુત એમ બે ભેદ છે. (૧) પુસ્તક-અક્ષર વિગરે પુસ્તકારૂઢ થએલ આગમો દ્રવ્યશ્રુત કહેવાય છે. અને (૨) શ્રી જિનેદ્ર કહેલા પદાર્થમાં પોતાની બુદ્ધિ ચલાવી તેનો અભ્યાસ કરવો તથા ઉપયોગ પૂર્વક યથાર્થ અર્થ કરવો તે ભાવ શ્રુત કહેવાય છે. દ્વાદશાંગી રૂપ શ્રુતના ચાર ભેદ છે.

(૧) દ્રવ્યાનુયોગ—નવતત્ત્વ, પટદ્રવ્ય, નય, નિક્ષેપા, સમ-ભાંગી ઇત્યાદિ તત્ત્વજ્ઞાનનું જેમાં વર્ણન હોય છે તે. (૨) ગણી-તાનુયોગ—વિશેષે કરીને જેમાં સંખ્યાનું વર્ણન આવે છે. (૩) અશ્વકરણાનુયોગ—ચારિત્રાચારનું જેમાં વર્ણન આવે છે. (૪) કથાનુયોગ—જેમાં ચરિત્રો દ્વારે બોધ થવા માટે સાધકો અને વિરાધકોના ચરિત્રોનું વર્ણન હોય છે.

આ ચારે યોગનું પોતાની શક્તિ ગોપવ્યા સિવાય આરાધના કરવાથી આ પદનું આરાધન થઈ શકે છે.

૨૦ શ્રી તીર્થપ્રભાવના પદ—જેનાથી તરાચ તે તીર્થ. પ્રવચન જેનશાસનની પ્રભાવના, ઉન્નતિ થાય, ધર્મમાં સ્થિર થાય, મિથ્યાત્વ તણ બોધી બીજની પ્રાપ્તિ કરે એવી રીતે ધર્મોપદેશ કરવું, અથવા શાસન સેવા બજાવવી. પ્રવચન પ્રભાવકના આઠ ભેદ કહેલા છે. તેનું સ્વરૂપ સમજી તેમાંથી કોઈપણ એક રીતે તીર્થપ્રભાવના કરી શકાય છે.

આ વીશસ્થાન કપદનું વીસ્તારથી સ્વરૂપ સમજવા જેનું છે. તે વિવચના ગ્રંથથી સમજી લેવાને બપ કરવો આ પદનું મહત્ત્વ એવા પ્રકારનું છે કે આ વીશમાંથી કોઈપણ એકપદ સ્થાનકના સંપૂર્ણ આરાધનથી તીર્થકર નામ કર્મ જેવી ઉત્કૃષ્ટ પુન્ય પ્રકૃતિનો બંધ પડે છે. આત્મહીત વાંચકે આ સ્થાનકોમાંથી કોઈ પણ એક અથવા એકથી અધિક પદનું આરાધન કરવું. ભગવંત મહાવીરના ભવે પચીશમા ભવમાં વીશેષક સ્થાનકનું આરાધન કરેલું હતું.

પ્રકરણ ૮ મું.

છવીશમો દેવતાનો ભવ.

નૃસારનો જીવ પચીશમા ભવમાં રાજ્યકુલમાં ઉત્પન્ન થઈ સારી રીતે રાજ્યનું પાલન કરી ઉત્તરાવસ્થામાં ચારિત્ર ધર્મનું આરાધન કરી દેવગતિનું આયુષ્ય બાંધી ત્યાંથી કાળ કરી દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થયા.

સામાન્ય નિયમ એવો છે કે મનુષ્યભવમાં સમક્રિતપૂર્વક દેશ ચારિત્ર કે સર્વ ચારિત્ર ધર્મનું આરાધન કરનાર જીવ તે તે શુણ્ઠાણામાં જોડાયે ચોથા પાંચમા અથવા છઠ્ઠા શુણ્ઠાણામાં વર્તતાં પરભવનું આયુષ્ય બાંધે તો અવંક્ષ્ય દેવગતિનુંજ બાંધે, મનુષ્યગતિનું બાંધે નહિ. જો કે સંપૂર્ણ કર્મક્ષય કરી સુક્તિ મેળવવાની યોગ્યતા દેખતા મનુષ્ય ગતિવાળામાંજ હોય છે, તેથી દેવતાનો ભવ પુરો કરી પુનઃ મનુષ્ય ગતિમાં જન્મ ધારણ કરવો પડે છે. જો જીવની ભવસ્થિતિનો પરિપાક થયો હોય છે, અને અવરમ શરીર ધારણ કરે છે તોજ પછી તે ભવમાં આયુષ્ય કર્મનો બંધ નહિ કરતાં સુક્તિને લાયકની સામગ્રિ પામી વિશુદ્ધ ઉત્તરોત્તર શુણ્ઠસ્થાનકે ચઢી સુક્તિપદ પ્રાપ્ત કરે છે. નય-શારના જીવને મનુષ્યગતિમાં પુનઃ જન્મ ધારણ કરવાનો છે તેથીજ પચીશમા ભવમાં દેવગતિના આયુષ્ય કર્મનો બંધ કરી દેવ ગતિમાં ઉત્પન્ન થયા. કેટલાક ભવોમાં જુદા જુદા દેવલોકમાં તેઓ ઉત્પન્ન

ધયા હતા તેથી દેવગતિ સખંધી કિંચિત્ માહિતી આ જગ્યાએ આપેલી ઉપયોગી થશે.

અનંતાનંત આકાશ પ્રદેશમાં પંચાસ્તિ કાયના સમુદાય યુક્ત ચૌહરાજ પ્રમાણુ લોક છે. તેના ઉદ્ધ લોક, અધોલોક, અને તિર્થા (મધ્યમ પ્રદેશ) લોક એવા ત્રણ ભાગ છે. અધો લોકમાં સાત પ્રકારની નારકીઓ છે, જ્યાં નરકગતિના આયુષ્યનો બંધ કરનારા જીવો ઉત્પન્ન થઈ પોતપોતાના કર્માનુસાર મહા અશાતાવેદની કર્મના વિપાકોચાવત્ જીવીતકાળ લોગવી અશુભ કર્મ ખપાવે છે.

ભુવનપતિ, વ્યંતર જ્યોતિષિ અને વૈમાનિક આ રીતે ચાર જાતિના દેવો છે. ભુવનપતિ તથા વ્યંતરદેવોનું સ્થાન અધોલોકમાં છે, જ્યોતિષીનું સ્થાન ત્રિચ્છાલોકમાં છે, અને વૈમાનિકનું ઉદ્ધ લોકમાં છે.

દશ જાતિના ભુવન પતિ કાયના દેવો, અધોલોકની પૃથ્વીમાં વસે છે. આઠ જાતિના વ્યંતરના દેવો, તથા આઠ જાતિના વાણુ-વ્યંતર જાતિના દેવો પણ અધોલોકની પૃથ્વીમાં વસે છે. તેમને વસવાના ભુવનો ઘણા સુંદર, સાતુંકુળ વણુ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ કરીને યુક્ત છે. આ દેવો જ્યોતિષ અને વૈમાનિક દેવાના સુકાળલે હલકી કોટીમાં આવે છે.

મેરૂપર્વતની સમભૂતલા પૃથ્વીથી નવસે જોજન નિચો, નવસે જોજન ઉંચો, અને જોકશજ લાખો પહોલો તિર્થા લોક છે. જો તિર્થાલોકમાં અશંખ્યાતાદ્રીપ, અશંખ્યાતા સમુદ્રો અને જ્યોતિષ ચક્ર છે. જો જ્યોતિષ ચંદ્ર, સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર, અને તારા છે, જો જ્યોતિષિ દેવોના દેહિન્યમાન પ્રકાશવાળા અને અતિ સુંદર વિમાનો છે. તેમાં અશંખ્યાતા જ્યોતિષી દેવો વસે છે. જ્યોતિષ પ્રકાશવાળા દેવો છે તેથી તે જ્યોતિષી કેવાય છે.

જ્યોતિષીના વિમાનોથી અશંખ્યાત કોડા કોડી જોજને ઉંચા વૈમાનિક દેવોના વિમાનો છે. વિશિષ્ટ પુન્યવાલા જીવો દેવગતિના આયુષ્યનો બંધ કરી ત્યાં ઉત્પન્ન થાય છે તેથી તે વૈમાનિક દેવો ,

કેવાય છે. તે વૈમાનિક દેવોમાં પણ એ લેદ છે. એક કલ્પોત્પન્ન અને બીજા કલ્પાતીત.

જે દેવોમાં સ્થિતિ, જાતિ, ઇંદ્ર, સામાનિકાદિક વ્યવસ્થા અને મર્યાદા છે, તથા તીર્થંકરના કલ્પાણ્વાદિક પ્રસંગોએ મનુષ્ય લોકમાં આવવાનો જેમનો વ્યવહાર છે, તે દેવો કલ્પોત્પન્ન કેહેવાય છે. ૧ સૌધર્મ દેવલોક, ૨ ઇશાન દેવલોક, ૩ સનત્કુમાર દેવલોક, ૪ માર્કેન્દ્ર દેવલોક, ૫ બ્રહ્મદેવલોક, ૬ હાંતક દેવલોક, ૭ મહાસુક દેવલોક, ૮ સહસાર દેવલોક, ૯ આણ્વંત દેવલોક, ૧૦ પ્રાણ્વંત દેવલોક, ૧૧ આરણ્ય દેવલોક, ૧૨ અને અચ્યુત દેવલોક, એ પ્રમાણે બાર દેવલોકના દેવો કલ્પોત્પન્ન છે. તે દેવલોકના દેવો તથા ઇંદ્રો તીર્થંકરના કલ્પાદિક પ્રસંગોએ મનુષ્યલોકમાં આવી તેમની ભક્તિ કરે છે. એ દેવલોકમાં સ્વામિ સેવકભાવ છે, એટલે મુખ્ય ઇંદ્ર અને બીજા સામાન્યાદિક દેવો એવી વ્યવસ્થા છે.

જે દેવોમાં સ્થિતિ, જાતિ, સામાનિકાદિક વ્યવસ્થારૂપ મર્યાદા નથી, એટલે જે દેવલોકના દેવોમાં સ્વામિ સેવક ભાવ નથી બધા-સમાન છે, તથા તીર્થંકરના કલ્પાણ્વાદિક પ્રસંગોએ મનુષ્ય લોકમાં આવવાનો જેમનો વ્યવહાર નથી પણ પોતાના સ્થાને રહ્યાજ સ્તુતિ શુણ ચિંતવનરૂપ ભક્તિ કરે છે તે દેવો કલ્પાતીત કેવાય છે. નવગ્રેવેયક અને પાંચ અનુતર વિમાનના દેવો કલ્પાતીત છે.

ચૌદ રાજલોક રૂપ પુરુષાકારના શ્રીવા (ગળા) ના સ્થાને જેઓનાં વિમાનો છે. તે ગ્રેવેયક કેવાય છે. ૧ સુહર્શન, ૨ સુપ્રતિ-બદ્ધ, ૩ મનોરમ, ૪ સર્વશદ્ર, ૫ વિશાળ, ૬ સુમનસ, ૭ સોમનસ, ૮ પ્રિયંકર અને ૯ આદિત્ય એમ નવ ગ્રેવેયકના વિમાન છે.

સર્વથી ઉપર વિમાન હોવાથી અનુત્તર વિમાન કેહેવાય છે, તે ૧ વિજય, ૨ વિજયંત, ૩ જયંત, ૪ અપરાજિત અને ૫ સર્વાર્થ-સિદ્ધ એમ પાંચ પ્રકારના અનુતર વિમાન છે.

બાર દેવલોક, નવગ્રેવેયક, અને પાંચ અનુતર વિમાનના સર્વે મળીને ચોરાસી લાખ સતાણ્વં હજાર ને ત્રેવીશ વિમાનો છે. તે

વિમાનો અત્યંત સુગંધીમય, માખણના જેવો મૃદુ સ્પર્શ, નિત્ય ઊઘોતવંત, મનોહર, અને જીન ભુવનો એ સહીત છે, તથા શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, ઋદ્ધિ, ગતિ, લાવણ્ય, કાન્તિ, સ્થિતિ, એ દશ વાના ઊતરોત્તર મનોહર છે એવા સુંદર વિમાનોમાં અસંખ્યાત દેવો રહે છે.

ભુવનપતિ, વ્યંતર, વહાણ વ્યંતર જ્યોતિષિ અને વૈમાનિક દેવોનું સ્થુલ શરીર વૈક્રિય હોય છે. પ્રત્યેક સંસારી જીવને તૈજસ અને કાર્મણ એ બે સુક્ષ્મ શરીર હોય છે, તે ઉપરાંત ગતિ આશ્રી ત્રીભું સ્થુલ શરીર હોય છે. જેમ કે દેવતા અને નારદીની ગતિના જીવોને ભવ પ્રત્યક્ષિ શરીર વૈક્રિય હોય છે, અને મનુષ્ય તથા તિર્યચ ગતિના જીવોને ભવ પ્રત્યક્ષિ શરીર આધારીક હોય છે.

આખા લોક-જગત-માં સંસારી જીવોની ચોરાસી લાખ, ચોનિઓ છે. તે જીવચોનિમાં જુદી જુદી ગતિમાં અનંતા જીવો છે. તે જીવો જુદી જુદી આકૃતિનાં શરીર ધારણ કરે છે. તેના મુખ્ય પાંચ ભેદ છે, એટલે પાંચ જાતિના શરીર છે. ૧ ઔદારિક, ૨ વૈક્રિય, ૩ અહારક, ૪ તૈજસ અને ૫ કાર્મણ.

૧ ઔદારિક-ઉદાર-પ્રધાન-તીર્થંકર ગણધરાદિક પદ્ધતીની અપેક્ષાએ સર્વ શરીરોમાં ઉત્તમ, સ્થુલ, પુદ્ગલોનું અનેત્રું, ઉત્પન્ન થયા પછી પ્રતિક્ષણે પુદ્ગલને ઊપચય અપચયે કરીને વધે, ઘટે, અને છેદન ભેદન ગ્રહણાદિક થઈ શકે એવું; ઔદારિક નામકર્મના ઉદ્યે ઔદારિક શરીર યોગ્ય પુદ્ગલ ગ્રહણ કરી જીવ પોતાના પ્રદેશોની સાથે મેળવી શરીરપણે નિપજાવે તે ઔદારિક શરીર કહેવાય છે.

૨ વૈક્રિય—વિવિધ પ્રકારની વિક્રિયા કરે જેમ કે નાનાનું મોટું, મોટાનું નાનું, સુરૂપનું કુરૂપ, કુરૂપનું સુરૂપ, દસ્યનું અદસ્ય, અદસ્યનું દસ્ય, એકનું અનેક, અનેકનું એક, અપ્રતિધાતીનું પ્રતિધાતી, પ્રતિધાતીનું અપ્રતિધાતી, ભૂચરનું ખેચર, ખેચરનું ભૂચર, ઇત્યાદિ ઘણા પ્રકારનું થઈ શકે એવું વૈક્રિય નામકર્મના ઉદ્યયથી

વૈકિંચ શરીર યોગ્ય પુફ્ફગલ ગ્રહણ કરી જીવ પોતાના પ્રદેશની સાથે મેળવી શરીરપણે નિપજાવે તે વૈકિંચ શરીર કેવાય છે

૩ આહારક—ચૌદ પૂર્વધર લબ્ધિવંત સાધુ સંદેહ ટાળવા નિમિત્તે અથવા તીર્થંકરની ઋદ્ધિ જોવાને અર્થે સ્ફટિક ના જેવું અતિ કઠવળ, મુઠા હાથ પ્રમાણ, અંતર મૂહુર્તની સ્થિતિવાળું, આહારક નામકર્મેદ્રિયે આહારક શરીર યોગ્ય શુભ વિશુદ્ધ પુફ્ફગલ ગ્રહણ કરી જીવપ્રદેશ સાથે મેળવી શરીરપણે નિપજાવે તે આહારક શરીર કેવાય છે.

૪ તેજસ-તેજનો વિકાર,-તેજોમય, તેજપૂર્ણ જીવું; કરેલા ભોજનને પચાવનાર અને તેજોલેસ્યા તથા શ્વાપકે અનુગ્રહના પ્રયોજવવાળું, તેજસ નામકર્મના ઉદયથી તેજસ શરીર યોગ્ય પુફ્ફગલ ગ્રહણ કરી જીવ પોતાના પ્રદેશની સાથે મેળવી શરીરપણે નિપજાવે તે તેજસ શરીર કેવાય છે.

૫ કાર્મણુ—કર્મનો વિકાર,-કર્મમય, કર્મસ્વરૂપ સર્વ શરીરોત્તું બીજ જીવું, ખીર નીરની પેઠે જીવ પ્રદેશની સાથે જે કર્મકળીયાં રહ્યાં છે તે કાર્મણુ શરીર કેવાય છે.

દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થનારા જીવોને ગર્ભજ મનુષ્ય કે તિર્થ-થની પેઠે ગર્ભમાં રહેવાતું હોતું નથી. તેઓને જે ઠેકાણે ઉત્પન્ન થવાતું હોય છે, તે ઠેકાણના ઉત્પત્તિ સ્થાન (દેવસયા) માં અંતર મૂહુર્તમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તે ઉત્પન્ન થયા પછી જે ઘડીમાં નવ-યોવન શરીરવાળા થાય છે. જન્મથી તેઓ પૈકી જેઓ સમકિતી હોય છે તેમને અવધિજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વને વિશંગ જ્ઞાન હોય છે

દેવલોકમાં દેવીઓની ઉત્પત્તિ બીજા દેવલોક સુધી જ હોય છે. અને તેમનું ગમના ગમન આઠમા દેવલોક સુધી છે.

દેવો પણ બીજી ગતિના જીવોની પેઠે કષાય એટલે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ સહિત છે. આરેગતિમાં નારકીના જીવોને ક્રોધ વધારે, તિર્થજી જીવોને માયા વધારે, મનુષ્યોને માન વધારે અને દેવતાઓને લોભ વધારે હોય છે.

અહાર, લય, મૈથુન અને પરિશદ સંજ્ઞા એમ સંજ્ઞાના ચાર ભેદ છે. બીજી ગતિના જીવોની પેઠે દેવતાઓ પણ ચાર સંજ્ઞા વળા હોય છે.

ભુવનપતિથી ધ્યાન દેવલોક સુધીના દેવોનું શરીર સાત હાથ પ્રમાણ હોય છે, ઉપરના દેવલોકના દેવોના શરીરનું મન ઉત્તરોત્તર ઓછું ઓછું હોય છે. છેવટથી અનુત્તર વિમાનના દેવોનું શરીર એક હાથ પ્રમાણવાળું છે.

દેવોમાં વ્યંતર દેવોનું આયુષ્ય એક પદ્યોપમનું હોય છે. ઉત્તરોત્તર આયુષ્ય સ્થિતિનું પ્રમાણ વધારે છે, વૈમાનિક દેવોમાં સુધર્માદેવલોકના દેવોનું આયુષ્ય બે સાગરોપમ પ્રમાણ કાળનું છે. ઉપલા દેવલોકના દેવોમાં અનુક્રમે આયુષ્ય સ્થિતિનું પ્રમાણ વધતાં વધતાં સર્વથી વધુ આયુષ્ય અનુત્તર વિમાનના દેવોનું તેત્રીસ સાગરોપમનું હોય છે.

દેવતાઓ અખંડ ચૌવનવાળા, જરારહિત, નિરૂપમ સુખ વાળા તથા સર્વ અલંકારને ધારણ કરવાવાળા હોય છે.

પચીશમી નંદન સુનિના ભવનું આયુષ્ય પુરૂ કરી ઉપર જણાવેલા પુષ્પોત્તર નામના વિસ્તારવાળા વિમાનમાં ઉપપાદ શૈભ્યામાં ઉત્પન્ન થયા પછી એક અંતર્યુંહુતમાં તે મહર્દિક દેવ થઈ ગયા. પછી પોતાની ઉપર રહેલા દેવદ્રવ્ય વસને દ્રવ કરી શૈભ્યામાં બેસીને જોયું તો અકસ્માત પ્રાપ્તથએલ વિમાન, દેવસમૂહ, અને મોટી સમૃદ્ધિ જોઈ તે વિસ્મય પામી ગયા. અને વિચારમાં પડ્યા કે, આ બધું કયા તપથી મને પ્રાપ્ત થયું છે ? પછી અવધિજ્ઞાનથી જોતાં તેમને પોતાનો પૂર્વભવ અને મૃત યાદ આવ્યાં. અને મનમાં ચિંતવ્યું કે, અહો ! જૈનધર્મનો કેવો પ્રભાવ છે ? એ વખતે એ વિમાનમાંના તેમના સેવક દેવતાઓ એકઠા થઈને તેમની પાસે આવ્યા અને અજલી જોડી હૃષથી પ્રજ્ઞામ કરી વિનંતી કરવા લાગ્યા કે, હે સ્વામી ! હે જગતને આનંદકારી ! હે જગતનું ભદ્ર કરનાર ! તમે જય પામો, ચિરકાલ સુખી રહો,

તમે અમારા સ્વામી છે, રક્ષક અને યશસ્વી છે. આ આપણું વિમાન છે. અમે તમારા આજ્ઞાકારી દેવતાઓ છીએ. આ સુંદર ભિખવો છે, આ સ્નાન કરવાની વાપિકાઓ છે, આ સિદ્ધાચતન છે, આ સુધર્મા નામે મહાસભા છે, અને આ સ્નાન ગૃહ છે. આપ સ્નાન-ગૃહમાં પધારો, અમે આપને અભિષેક કરીએ. આ પ્રભાણેની દેવતાઓની વિનંતી સ્વિકારી સ્નાનગૃહમાં તે દેવ પધાર્યા અને ત્યાં રહેલા ચરણપીઠવાળા સિંહાસનપર ણીરાજ્યા દેવોએ દિવ્યજળથી અભિષેક કર્યો ત્યાંથી પછી અલકાર ગૃહમાં લેઈ ગયા. ત્યાં તેમણે બે દેવદુષ્પ વસ્ત્રો અગરાગ અને સુગટ વિગેરે દિવ્ય આભુષણો ધારણ કર્યાં. ત્યાંથી વ્યવમાયસભામાં પધાર્યા, ત્યાં પુસ્તક વાંચ્યું. પછી પુષ્પાદિક પૂજાની સામગ્રિ લઈ મિહાલયમાં ગયા. ત્યાં એકસોનેઆઠ અર્હંતપ્રભુની પ્રતિમાઓને સ્નાન કર્યું. પછી અર્ચન, વંદન અને સ્તવના કરી; પછી પોતાની સુધર્મા સભામાં આવી સંગીત કરાવ્યું અને પોતાના વિમાનમાં યથાશક્તિ ભોગ ભોગવવા લાગ્યા દરમિયાન અર્હંત ભગવતોના કલ્યાણકના સમયે મહાવિદેહાદિ ભૂમિમાં જઈ ત્યાં જિનેશ્વર ભગવંતને વંદન કરી તેમની ભક્તિ કરતા, એવી રીતે કાળ નિર્ગમન કરતા

તીર્થ કરના જીવ સિવાયના બીજા દેવો દેવભવના આયુષ્યના શેષ છ મહિના બાકી રહે છે ત્યારે મોહ પામી મહાવ્યથા પામે છે દેવતા સમઘી ઋદ્ધિ જતી રહેશે, અને બીજી ગતિમાં આવા વૈભવ મળશે નહિ, તેથી ખેદ અને ગ્વાની પામે છે. તેમના કંઠની ફૂલની માળાઓ કરમાય છે, અને સુખની કાંતિ નિસ્તેજ થતી જાય છે. ત્યારે તીર્થ કર થનાર દેવતાઓની પુણ્ય પ્રકૃતિનો વિશેષ હિંચ થવાનો હોવાથી બીલકુલ મોહ પામતા નથી. તેમની પુષ્પ-માળાઓ કરમાતી નથી, પોતે સમક્ષિતવાન હોવાથી જીવ અને અજીવ એવા કમોલું સ્વરૂપ વિચારી સમભાવમાં વર્તે છે. એવી રીતે છવીસમા ભવનુ વીસ સાગરોપમનું આયુષ્ય પૂર્ણ કર્યું.

અર્હિં નયસારના જીવના છવીસ ભવ પુરા થાય છે.

પ્રકરણ ૯ મું.

સત્તાવીશમો ભવ.

દેવ ગતિમાંથી ચ્યવન અને ગર્ભનું પલટણું.

દૃરેક નીચું કરના પાંચ કલ્યાણ હોય છે. પેહલું ચ્યવન કલ્યાણક, બીજું જન્મ કલ્યાણક, ત્રીજું દીક્ષા કલ્યાણક, ચોથું કેવલજ્ઞાન કલ્યાણક, અને પાંચમું નિર્વાણ કલ્યાણક. આ પાંચ કલ્યાણકના પ્રસંગે ઇદ્રાદિક દેવો નિશ્ચિન્દ્રિયે જઈ અઠાઈ મહાત્સવ કરે છે.

ઠાકની ગતિ ઘણી ત્વરિત છે. તેની ગતિને સામાન્ય જીવો જાણી શકતા નથી. ભગવંતના જીવે છવીશમા ભવનું વીશ સાગરોપમ જેટલું દીર્ઘ આયુષ્ય સંપૂર્ણ કર્યું. ત્યાંથી ચલી આ ભરત ક્ષેત્રમાં માહણ્ય કુંડ નામે ગામમાં ઋષભદત્ત નામના બ્રાહ્મણની દેવાનંદા નામની ભાર્યાની કુક્ષીમાં અષાઠ મુદિ છઠ્ઠી રાત્રીએ ઉત્પન્ન થયા. દેવાનંદાએ ચોદ મહાર્ચન જોયાં, તે પછી તે જાગૃત થઈ સ્વપ્નની હકીકત પોતાના સ્વામીને કહી, અને તેનું ક્ષણ પુછ્યું. ઋષભદત્તે જણાવ્યું કે, આપણે ઘેર પુત્ર થયો. તે પુત્ર સર્વશાસ્ત્રનો જાણકાર, માનોપેત શરીરવાદો, સુલક્ષણો, યશસ્વી, શૌભાગ્યવંત, અને સર્વજ્ઞોનું ધામ, આપણા કુલને ઉદ્યોત કરનાર થશે. આથી દેવાનંદા ઘણી હર્ષ પામી. પ્રભુ ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારથી તે બ્રાહ્મણને મોટી સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ.

ભગવંત ત્રણ જ્ઞાન સહિત દેવાનંદાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા હતા. દેવલોકથી અવતાર પહેલાં તે બાણેકે હું હવે અહિંથી અવતારો છું. પણ અવતાર વખતને તે ન બાણે, કેમકે અવતાર કાલના વર્તમાનનો એક સમય સુક્ષ્મ છે. ઉત્પન્ન થયા પછી પ્રભુએ બાણેકે હું દેવલોકમાંથી અવી અહિં દેવાનંદાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયો છું.

તીર્થંકરો હમેશાં ક્ષત્રીકુલમાં ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવતના જીવે મરીચિના ભવમાં જે કુલનો મહ કયો હતો, તે વખતે નિચ જોત્ર કર્મનો બધ કયો હતો, તે કર્મ લોગવતાં તેનો કંઈ અંશ બાકી રહેલો તેના ઉદયથી આ સત્તાવીશમાં ભવની શરૂઆતમ જ તે બ્રાહ્મણ કુલમાં ઉત્પન્ન થયા હતા.

ભગવંત દેવાનંદાના ગર્ભમાં આવી ઉત્પન્ન થયા, ને બ્યાશી દિવસ બ્યતિત થયા ત્યારે આશન ચલાયમાન થયું. તેથી એ વાત સૌધર્મે દેવલોકના અધિપતી સૌધર્મેન્દ્રે અવધિજ્ઞાને કરીને બાણી તેને હર્ષ ઉત્પન્ન થયો. તે પોતાના સિંહાસનથી હેઠે ઉતરી, પગની રત્ન જડીત પાવડી ઉતારી અખડવચ્ચતું એકપટઉતારા સંગ કરી, ભગવંતના સામા સાત આઠ પગલા જઈ, પોતાના વીમાનમાં જોડી ઠાળો ઢીંચણ ભૂમિકાથી ચાર આંગલ ઉંચે રાખી જમણે ઢીંચણ ભૂમિકાએ થાપીને ત્રણવાર મસ્તકે ભૂમિએ લગાડી બે હાથ જોડી હશનખ લેલા કરી મસ્તકે આવર્ત કરી, પગપુંજ, ભૂમિપુંજ શકસ્તવ (નમુચ્છુણનો પાઠ) કહી સ્તુતિ કરી.

સ્તુતિ કરી રહ્યા પછી સૌધર્મેન્દ્રે મનમાં વિચાર કયો કે, શ્રી ચરિત્રંત ભગવંત, ચક્રવર્તી વાસુદેવ, બલદેવ અને પ્રતિવાસુદેવ એ ત્રેશટ ઉત્તમ પુરૂષ તે અંતકુલને વિષે, પ્રાત કુલને વિષે, તુચ્છ કુલને વિષે, દારિદ્રના કુલ વિષે, કૃપણના કુલ વિષે, લીખારીના કુલ વિષે, બ્રાહ્મણના કુલ વિષે કહી પણ ઉત્પન્ન થયા નથી, થવાના નથી, અને ભવિષ્યમાં થશે પણ નહિ એ ત્રેશઠ શિલાઠા પુરૂષ તો ઉગ્રકુલને વિષે, લોગિકુલને વિષે, રાજાના કુલને વિષે, ઇક્ષ્વાકુકુલને

વિષે, ક્ષત્રિયના કુલ વિષે, હરિવંશ કુલના વિષે, તેમજ તેવાજ પ્રકારના વિશુદ્ધજાતિના કુલવંશે કરીને સહિત એવા કુલને વિષે આવ્યા છે, આવે છે, અને આવશે. તથાપિ “ લોગન્દ્રે રચભૂમ ” એ પાઠે કરી આ વાત આશ્ચર્યકારક છે. આવા આશ્ચર્યકારક બનાવ કોઈ કાલે એટલે અનંતી ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી વ્યનિત થયે બને છે. ભગવત પ્રાક્ષણના કુલમાં ઉત્પન્ન થયા એ પણ આશ્ચર્યકારક બનાવ છે પણ ભગવંતને અહિં રાખવા એ યુક્ત નથી. મહારી ભક્તિ છે, ફરજ છે તે મહારે બળવવી જોઈએ; તે એકે પ્રભુને ઉત્તમ સ્થાનકે મોટા કુલને વિષે ગર્ભ પદ્મટુવીને મુકાવવાની તજવીજ કરે; જેથી નીચ કુલમાં તેમનો જન્મ થાય નહીં. ત્રણે કાલમાં જે જે વખતે જે ઇદ્ર હોય તેમનો એ આગ્રાર છે, તે હું પણ ભગવંતને દેવાનંદ પ્રાક્ષણીની દૃક્ષીમાથી લેઈને ઉત્તમ-શિરોમણી, શુરવીર ક્ષત્રી કુલના વિષે સ્થાપન કરાવાની તજવીજ કરે. હાલમાં તેવા પ્રકારનું કયું કુલ છે ? એમ વિચાર કરી અવધીજ્ઞાનનો ઉપયોગ મુકતાં તેમના જાણવામાં આવ્યું કે, આ ભરતશ્વેત્રમા મહીમંડલના મંડનરૂપ ક્ષત્રીયકુલ નામે નગર, મારા નગરના જેવું સુંદર છે. જ્યાં વિવિધ જાતીના સુંદર, રમણીય ચૈત્યો છે, ધર્મનું સ્થલ છે, અન્યાયથી રહિત અને પવિત્ર સાધુઓથી વાસીન છે. ત્યાંના રહેવાશી લોકો મૃગયા વિગેરે સમવ્યશનથી-રહિત છે. તેથી એ નગર તીર્થની જેમ પવિત્ર કરનાર છે એ નગરનો ઇક્ષ્વાકુવંશમાં ઉત્પન્ન થયેલો સિદ્ધાર્થ નામે પ્રખ્યાત રાજા છે. જે જીવાજીવ દિ તત્વોનો જાણકાર, નીતિ, ન્યાય, અને ધર્મને પોતાના પ્રાણથી અધિક ગણનાર છે પ્રજાને સન્માર્ગે સ્થાપન કરનાર, પિતાની જેમ પ્રજાનું હિત ચાહનાર છે. દિન અનાથ વિગેરે દુઃખીયા લોકોનો ઉદ્ધાર કરવામાં બંધુરૂપ છે, શરણની ઇચ્છાવાળાને શરણ કરવા લાયક છે, અને ક્ષત્રિયોમાં શિરોમણી છે. તે રાજાની સતીજનોમાં થેઇ, અને જેના ગુણ તથા આકૃતિ રતુનિ કરવા લાયક છે, એવી પુણ્યની ભૂમિરૂપ ત્રિશલા નામે સુખ્ય પદ-

રાણી છે. તે સ્વભાવથી-નિર્મળ, માયાથી અકલંકિત, સરળ સ્વભાવવાળી છે. તે દેવી હાલ દેવઓએ કન્યાના ગર્ભવાળી છે. તેથી મારે તેના અને દેવાન દાના ગર્ભને અદલ બદલ કરાવવો ઘટીત છે.

એ પ્રમાણે વિચાર કરી પોતાના પાયદલ ઠટકનો ઊપરી હરણી ગમેથી નામનો દેવ છે, તેને પોતાની પાસે બોલાવ્યો, અને ભગવંતના સંગ થે પોતાનો આચાર શુ છે, પોતે શુ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે, તે જણાવ્યું અને આજ્ઞા કરી કે:—

હું દેવોને પ્રીય ! નિશ્ચયે જે વાત કોઈ દીવસ બની નથી, બનતી નથી કે બનવાની નથી એવી વાત વર્તમાનમાં બની છે. અનન્તિ ઉત્તરિણી, અને અવસરિણીઓએ કોઈ કોઈ બનાવ જગતમાં અવનવા એવા બને છે કે પુર્વે કોઈ કાળે બનેલા હોય નહિ શ્રી અગ્નિહંતાદિક શલાઠા પુરૂષો અંત પ્રાતાદિક નીચ કુલમાં કોઈ વખત આવે નહીં અને આશ્ચર્યકારક રીતે કદી આવે તો તેમનો જન્મ નિશ્ચયે તે કુલમાં તો થાયજ નહીં.

ભરતક્ષેત્રમાં વર્તમાન ચોવીશીના અતિમ તીર્થ કર મહાવીર-સ્વામી બ્રાહ્મણકુંડ ગામે રૂપસદત્ત બ્રાહ્મણની સ્ત્રી દેવાનંદાની કુક્ષીએ ઉપન્ન્યા છે.

અતીત, અનાગત, અને વર્તમાન કાલે જે વારે જે ઇંદ્ર હોય તેનો એ આચાર છે કે શ્રી અગ્નિહંતાદિક ને નિચ કુલમાં આવી ઉપજે, તો તેને ઉગ્રાદિક ઉચ્ચ કુલમાં લેઈ જઈ સ્થાપન કરવા. માટે તમે ભવ અને ભગવંત શ્રી મહાવીરને ત્યાંથી અપહરી, ક્ષત્રીય કુંડનગરના શ્રી ગિદ્ધાથ ક્ષત્રી રાજાની ભાગ્યે સતી ત્રીશલા રાણીના ગર્ભમાં કન્યા છે તેમને અપહરીને ત્યાં પધરાવો, અને તે કન્યાને દેવાનંદાની કુક્ષીમાં સુકે.

હરણીગમેથી દેવે ઇંદ્રની આજ્ઞા, હર્ષપૂર્વક બે હાથ બેડી વિનય સહિત અગીકા કરી, ઇંદ્રમહારાજને પ્રણામ કરી, તેમની રજા લઈ નીકળ્યો.

દેવનાઓને આ મનુષ્ય ભૂમિ (ત્રીગ્લોક) ઉપર આવવું હોય છે, ત્યારે તેઓ પોતાના મુલરૂપે ઘણાલાગે આવતા નથી. કેમકે વળત ભગવંત ભક્તિ વિગેરે હેતુસર મુલરૂપે આવે તો તે બનાવને આશ્ચર્યકારક (અછેરાબૂત) માનવામા આવે છે. હરણીગમેષી દેવોને આ પ્રદેશ ઉપર આવવાને સારૂ પોતાનું મુલરૂપ બદલી બીજુરૂપ ધારણ કરવું પડે છે. જેને ઉત્તરવૈક્રિય શરીર કહે છે. એ શરીર પરાવૃત કરવાને વૈક્રિય સમુદ્ધાત નામની ક્રિયા કરવી પડે છે. પોતાના મુલ શરીરમાંથી જીવના પ્રદેશ મહાર કાઢીને આ ઉત્તરવૈક્રિયશરીર બનાવવા સારૂ વિશેષ પ્રકારે પ્રયત્ન કરવો પડે છે. તે માટે સંખ્યાત જોજન પ્રમાણુ દંડાકાર શરીર બાહ્ય ઉર્ધ્વ અથો વિસ્તાર વાળા જીવ પ્રદેશ કર્મ પુનઃગલ સમૂહને શરીર થકી બહાર કાઢીને તેવડો ઉર્ધ્વ દંડ કરે છે. આ ઉત્તર વૈક્રિય શરીર ધારણ કરવા માટે ઉત્તમ પ્રકારના રત્નના જેવા સાર સાર પુનઃગલ લેઈને તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. રત્નો વિશેષ કરીને સોલ જાતનાં હોય છે. તેનાં નામ ૧ કર્કેતન રત્ન. ૨ વજ્ર રત્ન. ૩ વેદુર્ધનીલ રત્ન. ૪ લોહિતાક્ષ રત્ન ૫ મસારગલ રત્ન. ૬ હંશ ગર્ભરત્ન. ૭ પુલકરત્ન. ૮ સૌગધિકરત્ન. ૯ જ્યોતિઃમાર રત્ન. ૧૦ અંજન રત્ન ૧૧ અંજનપુલક રત્ન ૧૨ જાતરૂપ રત્ન. ૧૩ મુલગ રત્ન. ૧૪ અંક રત્ન. ૧૫ સ્ફટિક રત્ન. અને ૧૬ અરિષ્ટ રત્ન.

આ ઉત્તરવૈક્રિય શરીરને લાયકની તે જાતિની વર્ગણામાંથી સાર સાર પુનઃગલોજ પ્રકલ્પ કરવામાં આવે છે દેવો મુલરૂપ દેવલોકમાં રાખીને ઉત્તરવૈક્રિય શરીરથીજ મનુષ્ય લોકમા આવે છે.

દેવલોકમાંથી આ મનુષ્ય લોકમાં દેવો કઈ જાતિએ આવે તો કેટલો કાલ લાગે, તેનો ખ્યાલ આવવાને તે ગાના નાના નામાદિક જાણવાની પણ જરૂર છે

આલવાને માટે ચાર પ્રકારની ગતિ જતાવેલી છે.

૧ અંગગતિ. ૨ અપલાગતિ. ૩ જયણાગતિ. અને ૪ વેગાગતિ.

આ ચાર ગતિમાંથી પેહલી ચંડાગતિ. ૨૮૩૫૮૦ બે લાખ ત્રિયાશીહજાર પાંચસેને એશી યોજન અને એક યોજનના સાઠ ભાગ કરીએ તેના છ ભાગ ઉપર એટલા પ્રમાણવાલા ક્ષેત્રનું એક ડગલું ભરતો ચાલે તેને પેહલી ચંડાગતિ કહે છે.

બીજી ચપલાગતિ ૪૭૨૬૩૩ ચારલાખ બહાંતેર હજાર છસે ને તેત્રીસ યોજન અને ત્રીસ કલા ઉપર એટલા ક્ષેત્રનું એક ડગલું ભરે તે બીજી ચપલાગતિ કહે છે.

ત્રીજી જમણાગતિ ૬૬૧૬૮૬ છ લાખ એકસઠ હજાર છસે છયાશી યોજન અને ચોપન કલા ઉપર એટલા ક્ષેત્રનું એક ડગલું ભરતો ચાલે તેને જમણાગતિ કહે છે.

ચોથી વેગાગતિ ૮૫૦૭૪૦ આઠ લાખ પચાસ હજાર સાતસે ચાલીસ યોજન અને અઠાર કલા ઉપર એટલા ક્ષેત્રનું એક ડગલું ભરતો ચાલે તેને વેગાગતિ કહે છે.

આ ચારગતિના પ્રમાણવાલા ડગલાંચાં ચાલી જો દેવતા દેવ લોકમાંથી મનુષ્યલોકમાં આવવા સતત ચાલવા માંડે તો છ માસ સુધીમાં પણ આવી શકે નહીં એટલું અંતર છે.

હરણીગમેથી દેવ, મનુષ્ય લોકમાં ઉપરની ચારગતિ કરતા પણ કિંચિત્ પ્રચંડ પવનથી ધુમાડો જાય એવી શીઘ્ર દેવ યોગ્ય ગતિએ અસંખ્યાતા દ્વીપ સમુદ્રનું ઉલ્લસન કરીને, બ્રાહ્મણ કુંડ ગામમાં રૂપભદ્રત બ્રાહ્મણને ઘેર જ્યાં દેવાનંદા બ્રાહ્મણી સુતી છે, તિહા આવ્યા. પ્રથમ ભગવંતને પ્રણામ કર્યા પછી દેવાનંદા બ્રાહ્મણીના સર્વ પરિવારને અવસ્થાપિની નિદ્રા આપીને, અશુભ પુદ્ગલો ને દૂર કરીને શુભ પુદ્ગલોનો પ્રક્ષેપ કરીને વિનંતી કરીને ભગવંત આજ્ઞા આપો એ પ્રમાણે કહીને, દેવ પ્રભાવે ભગવંતને પીસારહિત હાથમાં કરસ પુટમાં લાઇને ક્ષત્રિય કુંડ નગરમાં સિદ્ધાર્થ નામના મહેલમાં જ્યાં ત્રિશલા ક્ષત્રિયાણી છે ત્યાં લાવ્યા.

ત્યાં સર્વ પરિવરને અવસ્થાપિની નિદ્રા આપીને અશુભ પુદ્ગલ બાહરે કાઢીને શુભપુદ્ગલ પ્રદેશીને ભગવાનને પીડા રહિત ત્રિશલા રાણીના ગર્ભમાં મુક્યા અને ત્રિસલાના ગર્ભમાં પુત્રી હતી તેને ત્યાંથી લેઈ દેવાનંદાની કુખમાં ગર્ભપણે મૂકી, અને જે દિશાથી તે આવ્યા હતા તે દીશાએ પાછા જ્યાં સૌધર્મ દેવલોકમાં સાધર્મ વતંસક નામે વિમાન છે તથા સક સિદ્ધાસન છે અને જ્યાં સર્કેન્દ્ર છે ત્યાં આવીને તેમની આજ્ઞાનો અમલ કર્યાની હકીકત નિવેદન કરી.

ગર્ભ પલટનના વખતે પહેલાં ભગવંત પોતાના જ્ઞાનથી બાણુતા હતા કે મને અહિંથી લેઈને ત્રિશલાદેવીના ગર્ભમાં મુકવાના છે. ત્યાં મુક્યા પછી, પણ બાણુ કે મને દેવાનંદા માતાના ગર્ભમાંથી લઈને અહિં મુકવામાં આવ્યો છે. લેઈ જતી વખતે દેવ શીઘ્રગતિએ લેઈ જઈ ત્યાં કે એ કાર્ય એટલી બધી ત્વરાથી દેવ કરે છે કે તે વખતે બાણુ પણ ન બાણ્યા સરખું છે. આ ગર્ભ પલટનના ક્રિયાથી ભગવંતને કિંચિત્ માત્રપણ બાધાપિડા થઈ નહતી.

આ દેવગતિમાંથી યવન અને ગર્ભ પલટન પ્રકરણના અંગે કેટલીક વાતો વિચારણીય છે

પ્રથમ તો દેવાનંદાના ગર્ભમાં પ્રભુને ઉત્પન્ન થવું. કદાપી કાંઈ પણ કાલે તીર્થંકરાદિ સલાકાપુરુષો ઉત્તમ કુલ શીવાય ભિક્ષુકાદિ કુલમાં જન્મ લેતા નથી. ભગવંતે ગોત્રમહના કારણથી નિચ ગોત્રનો નિકાચિત્ર મધ કરેલો તે કર્મ લોગવાઈ જતાં શેષ કાંઈ કર્મ દલીલકને અર્થ, આત્મ પ્રદેશ સાથે રહેલો. તે વિપાકોદયથી લોગવ્યા સિવાય છુટા પડવાનાં નહી, તે શેષ રહેલાં કર્મોએ ભગવંતના સત્તાવીશમા ભવની શરૂવાતમાં જ પોતાનું પ્રાબલ્ય દેખાડયું. આ ઉપરથી શું દેખાય છે ! તીર્થંકરના જીવ જેવા સમર્થ પુરુષ જેઓએ પચીશમા ભવમાં તપાદિ ચારિત્રારાધન મહા ઉગ્રકોટીનું કર્યું હતું, છતાં પણ મલીન અને ચીકણાં કર્મ આત્મ પ્રદેશથી

છુટાં પડતાં પડતાં કંઈ અંશ બાકી રહી ગયો. કર્મની કેટલી ચીકણાશ ? કર્મને કંઈ શરમ નથી. ખરેખર જગતમાં નિષ્પક્ષપાત રીતે પોતાનું સામાન્ય ચલાવવામાં કર્મ રાજાની બરાબરી કરી શકે તેવું કોઈ નથી દેવ, દાનવ, ભૂત, પીશાચ, રાક્ષસ, હરિ, હર બ્રહ્મા, પીર, પેગંબર, કે કોઈ પણ અંપ્રદાયના માનિત દેવમાંથી ગમે તેવું ચરિત્ર આપણે વાંચીશું તો જણાઈ આવશે કે તેમાંથી કોઈની પણ હાક્ષિણ્યતા કર્મે રાખી નથી.

દેવાનંદાના ગર્ભમાંથી પ્રભુને લેધને ત્રિશલાના ગર્ભમાં લેધ જવામાં-પણુ તેઓના પોતાના કર્મના ક્ષણ પાકનો કાંઈ સંબંધ છે કે કેમ ? એ પણ એક વિચારણીય વાત છે. ભગવંતના કર્મનો બહલો દેવાનંદાને કેમ મળવો જોઈએ ? કેમકે ચૌદ મહાન ઉત્તમ સ્વર્ગનોથી સુચિત ઉત્તમ પુત્ર રત્નના ગર્ભની પ્રાપ્તિ તેને થયેલી તે ગર્ભને તે શુભાવે. એ કાંઈ જેવી તેવી હાની ન કહેવાય ! ઇંદ્ર મહારાજને ભગવંતને ત્રિશલા રાણીના ગર્ભમાં સુકવાનો વિચાર ક્યાંથી આવ્યો ? આમાં પણ કર્મફલતાનો ભાસ થાય છે ભગવંતને દેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી તેઓએજ આ બધી બાબતોના પ્રશ્નોપાત યુદ્ધાશા કરેલા છે.

સહુ સહુ પોત પોતાના ભાગ્ય (કર્મ) પ્રમાણે કરવાની બુદ્ધિ દેવોને ઉત્પન્ન થાય છે. કર્મથી ઉપરાંત કરવાની શક્તિ દેવોમાં પણ નથી. દેવાનંદા અને ત્રિશલારાણીના સબધમાં પણ કર્મ સ્વરૂપ જણવા લાયક છે પુર્વભવમાં ત્રિશલા રાણીનો એવ દેરાણી હતો, અને દેવાનંદાનો એવ જેઠાણી હતો. બન્ને એક ઘરમાં રહેતાં હતાં. માઠી મતીથી અને લોભના ઉદયથી જેઠાણીએ દેરાણીનો રત્નનો કરંડીઓ ચોરી લીધો, દેરાણીએ સંભાળ્યો, સોંધ્યો પણ જડ્યો નહીં બન્ને જણને આપણ આપ-શમાં એ વિષે ઘણી યોલા ચાલી થઈ પણ જેઠાણીએ કરંડીઓ આપ્યો નહીં. તે વખતે દેવાનંદાના એવે જે અશુભ કર્મ બાંધ્યું

હતું તે આ ભવમાં ઉદય આવ્યું. દેવાનંદા ત્રિશલાની દેવાદાર હતી સમકાલે ત્રિશલા પણ ગર્ભવતી હતી. અને કર્મવશાત ઈંદ્ર મહારાજને પણ તેવા પ્રકારનોજ વિચાર આવી ગયો. દેવાનંદા એ પૂર્વ ભવમાં અજ્ઞાન દશામાં રત્ન કરંડીઓ ચોર્યો હતો. તે આ ભવમાં તેનો ઉત્તમ એવો ગર્ભ દેવે લઈને ત્રીશલાને આપ્યો. ખરેખર શુભા શુભ કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે, તેના ફલ વિપાક લોગવ્યા સીવાય કદી પણ છુટકો થવાનો નથી, એવું સમજીને અશુભ કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે, તેનો ફલ વિપાક લોગવ્યા સીવાય કદી પણ છુટકો થવાનો નથી, એવું સમજીને અશુભ કર્મ કરતાં પ્રાણીઓએ અટકવું જોઈએ; એટલુંજ નહિ પણ તેવા પ્રકારના વિચાર પણ કરવા નહીં જોઈએ.

કુદરતના સામાન્ય નિયમથી ઉલટ બનનારા બનાવો એ આશ્ચર્યકારક બનાવ છે. એવા બનાવ ઘણા કાલના અંતે જંગલમાં બને છે. આ વર્તમાન યોગીશીમાં એવા દશ બનાવો બનેલા છે. જે દશ અચ્છેરાના નામથી શાસ્ત્રમાં વર્ણન કરેલા છે તે આ પ્રમાણે.

૧ કોઈ પણ તીર્થ કરને કેવલ જ્ઞાનઉત્પન્ન થયા પછી ઉપસર્ગ થયા નહીં છતાં ભગવંત મહાવીરને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી ગોશાલએ તેજોવૈશ્યા સુકી ઉપસર્ગ કયો. જેના યોગે ભગવંતને છ મહીના સુધી લોહીબંદ ખાડો થયો.

૨ કોઈ તીર્થ કર આ વેદે થયા નહીં છતાં યોગણીશમાં તીર્થ કર મલીનાથ આ વેદે થયા.

૩ આ ગર્ભવું પલટવું.

૪ તીર્થ કર કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી દેશના (ઉપદેશ) આપે તે કોઈ પણ વખતે ખાલી જાય નહીં દેશના યોગે કોઈને સમેકીતનો લાલ થાય, કોઈ મત નિયમ અંગીકાર કરે. છતાં ભગવંત મહાવીરને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી પ્રથમ દેવોએ સમવેશરણની રચના કરી. ત્યાં ગેશી ભગવંતે દેશના આપી

પરંતુ તે દેશના સાંભળી કોઈ સમકીત પામ્યો નહીં કે કોઈએ તત નિયમ લીધા નહીં.

૫ જે વાસુદેવ જે ક્ષીપનો હોય તે બીજે ક્ષીપે જાય નહીં છતાં શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ સતી સીરામણી દ્રૌપદીને લેવાને ઘાતકી ખડના દક્ષિણાર્ધ ભરતમાં અમરકંઠા નામની નગરીએ ગયા હતા.

૬ યુગલ્લીયા મરીને નરકે જાય નહીં છતાં હરિ તથા હરિણી નામના યુગલ્લીયાનું જોડણું નરકે ગયું છે.

૭ ભુવનપતિના દેવો સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે ઉપલા દેવ લોકમાં જઈ શકે નહિ, છતાં ભુવનપતિ દેવોનો ઇંદ્ર અમરેંદ્ર અમર યકી સૌધર્મ દેવલોકના ઇંદ્ર સૌધર્મનો નાશ કરવા પોતાની મર્યાદા બહાર પોતાના સ્થાનથી સૌધર્મ દેવલોક તરફ ગયો, ત્યાંથી સૌધર્મ ઇંદ્રથી પરાજય પામી ભગવત મહાવીર દેવના શરણે આવ્યો તેથી તે બચ્યો.

૮ મધ્યમ અવગાહનાવાલા એક સમયે એકસોને આઠ સાથે મોકલે જાય, પણ ઉત્કૃષ્ટી પાંચથે ધનુષ્યની અવગાહનાવાલા એકસોને આઠ એક સમયે સાથે સિદ્ધિપદને પામે નહીં. છતાં અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર પાંચથે ધનુષ્ય અવગાહનાવાલા એક શ્રી ઋષભદેવ ભગવત પોતે ભરત વિના નવાણુ ભરતના પુત્ર અને આઠ ભરતના પુત્ર મલી એકસો આઠ પુરૂષ સિદ્ધિપદને પામ્યા છે.

૯ દેવો પોતાના મુલ વિમાન સહિત તીર્થ કરને વંદન કરવા કોઈવારે આવે નહીં છતાં ભગવંત મહાવીર દેવ કૌસંબી નગરીએ સમોચાર્યાં, ત્યાં થંદ્ર અને સૂર્ય જેમનાં શાશ્વતાં વિમાન જ્યોતિષ ચક્રમાં તેજ વિમાનમાં બેસીને પશ્ચિમ પોરસિયે ભગવંતને વંદન કરવા આવ્યા હતા.

૧૦ પરિગ્રહના ત્યાગી, બ્રહ્મચારી એવા સંયતીની પૂજા પ્રથમ થતી હતી. પાવારંભી, પરિગ્રહવંત, અબ્રહ્મચારી ગૃહસ્થ વેષે રહેવાવાલા અસંયતિનો પૂજા સત્કાર પ્રજામાં થતો નહીં. છતાં

શ્રી સુવિધિનાથ ભગવંતના નિર્વાણ પછી કેટલોક કાલ વિત્યા બાદ કાલકોષના લીધે સાધુઓનો વિચ્છેદ થયો, તેથી જે સ્થવિર શ્રાવકો હતા તેમની પાસે જઈ લોકો ધર્મ પૂછવા લાગ્યા તે પણુ જેવું બાણુતા હતા તેવું લોકોને કહેવા લાગ્યા. તેની સાથે ગર્વના લીધે મતિ કલ્પનાથી અમેજ સુપાત્ર છીએ એવું કહી લોકોથી પુંજવા મનાવા મિથ્યા શાસ્ત્રની રચના કરી ઉપદેશ દેવા લાગ્યા. અને લોકો તેમને પૂજવા લાગ્યા. એ અશંયનીય પૂજની શરૂઆત

ઉપર પ્રમાણે દશ આશ્ચર્યકારક બનાવોનું વિસ્તારથી વર્ણન કલ્પશુત્રાદિ શાસ્ત્ર ગ્રંથોમાં છે. વિશેષ બાણુવાની ઇચ્છાવાળાએ ત્યાંથી સમજી લેવા પ્રયત્ન કરવો.

દેવપ્રતિના દેવોની શક્તિ સામાન્ય મનુષ્યો કરતાં વિશેષ હોય છે. તેથી તેમની કૃતિ આપણા સમજવામાં આવી શકે નહીં. હરિણુગમેષિદેવ એક રાત્રીમા આ મનુષ્ય લોકમાં આવીને થોડા સમયમાં ગર્ભ પલટવા જેવું મહાન જોખમકારક કાર્ય કૌંઠના પણુ બાણુવામાં આવે નહીં એવી રીતે કરીને ગયા એમાં શંકાને સ્થ નજ નથી.

સમ્યક્ત્વવાનું ધર્મિજીવોની, શાસનમા અવનવા બનાવો બનવાના પ્રસંગે ઉચિત વિવેકથી શાસનની સેવા કરવી અને પર-પરાની પવિત્ર મર્યાદાનું રક્ષણ કરવાને પોતાની શક્તિ અને અધિકારથી થાય તેટલી તજવીજ કરવું એ તેની ફરજ અને કર્તવ્ય છે. આ ગર્ભ પલટવાના સંબંધમા સૌધર્મેદ્રે ભક્તિના અંગે પોતાના કર્તવ્ય અને આચારનો વિચાર કર્યો, આ બનાવ આપણને સુચવે છે કે એવા પ્રસંગે અધિકાર અને શક્તિવાલા મહાનુભાવોએ આંખ મીચામણુ કરી ઉપેક્ષા કરી ગમે તેવા બનાવોને જતા કરવાના નથી. એ વાત આપણે ખાસ લક્ષમાં રાખવા જેવી છે. અરિહંતાદિક દશ સ્થાન પ્રત્યે પાંચ પ્રકારનો વિનય કરવો એ સમક્ષિતના લેહમાં આવે છે તેઓની સ્તુતિ કરવી અને આશાતનાનો નાશ કરવો એ વિનયના લેહ છે. ઇંદ્ર મહારાજનું આ કૃત્ય ઉચિત

વિવેકનું સુચન કરાવે છે. આ ગર્ભ પલટવાની ક્રિયા ઉપરાંત ભગવંત ગર્ભમાં આવે છે તે વખતે તેમનું આશન ક પવાથી તેઓ અવધિજ્ઞાનથી જાણે છે કે ભગવંત દેવલોકમાંથી ચવી તીર્થ'કરપણે ઉત્પન્ન થયા. ભગવંત ગર્ભમાં છતાં ઇંદ્ર પોતાના વિમાનમાંથી તેમને ભાવથી વંદન કરવા આસનથી હેઠે ઉતરી ભગવંતના સન્મુખ સાત આઠ હગલા જઈ એકઆડી ઉતરાસંગ કરી શકસ્તવન કહી ભગવંતની સ્તુતિ કરે છે. એ પણ તેમનો તીર્થ'કર પ્રત્યેનો ભક્તિરાગ સુચવે છે. ઇંદ્રાદિ દેવો તીર્થ'કરની ભક્તિથી પોતાનું કલ્યાણ માને છે. અને દરેક તીર્થ'કરના પાંચ કલ્યાણક તથા કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી તેમનો ઉપદેશ સાંભળવા વખતો વખત આવવાના બનાવોએ પણ તેમની ભક્તિ છે. સંસારી જીવોને અરિહંતાદિક પંચ પરમેષ્ઠિની ભક્તિ કરવી એ આત્મ કલ્યાણને એક ઉત્તમ માર્ગ છે ભક્તિનો પ્રસંગ પ્રમાદમાં શુભાવવા જેવો નથી.

આ ગર્ભ પલટવાની દેવની ક્રિયાની શુભ હકીકત શી રીતે જાહેરમાં આવી અને આવા બનાવ કેમ બને એવી શંકા જે કંઈને થાય તો તેનો ખુલાશો થવો જરૂરનો છે. ભગવંત પોતે દેવાનંદા ના ગર્ભમાં ત્રણ જ્ઞાન સહિત ઉત્પન્ન થયા હતા. જગતમાં જે રૂપી દ્રવ્યો રહેલા છે, તથા જે બનાવો બનેલા છે, અને બને છે એ જાણવાની શક્તિ અવધીજ્ઞાનમાં છે અવધિજ્ઞાન એ પણ આત્માની લખિ છે દેવગતિ આશ્રિત એ જ્ઞાન ભવ પ્રત્યથી છે એટલે જે સમ્યક્ત્વાન જીવ દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થાય કે તે ગતિ આશ્રિત તૂર્તજ અવધિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. દેવગતિમાંથી ચવીને જીજી ગતિમાં જવાના પ્રસંગે આ જ્ઞાન તેમની સાથે જતું નથી, પણ અવરાઈ જાય છે મનુષ્ય ગતિ આશ્રિત તીર્થ'કરના જીવના સંબંધમાં એક પ્રકારની વિશેષતા છે. તે એકે તીર્થ'કરના જીવ દેવ ગતિમાંથી તીર્થ'કરપણે મનુષ્યગતિમાં જ્યારે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે જે દેવલોકમાં પોતે દેવતા હોય તે દેવલોકમાં તે વિશ્વાન

આશ્રિત જે પ્રકારનું અવધિજ્ઞાન તેમને હોય તે અવધીજ્ઞાન સહિત તેઓ મનુષ્ય ભવમાં આવે છે. તે નિયમાનુસાર ભગવંતને અવધિજ્ઞાન હતું. ગર્ભ પલટવાના બનાવને ભગવંત પોતે બ્રહ્મતા, હતા આ અમત્કારિક દેવી બનાવનો ખુલાસો ભગવંતે, પોતેજ કરેલો છે.

કેવલ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી ભવિજનના અનુબંધના માટે આમાનુષામ વિહાર કરતાં એક વખત ભગવંત પ્રાહ્લણકુંડ આમે આવ્યા. તેની બહાર બહુશાળ નામના ઉદ્યાનમાં દેવતાઓએ ત્રણ ગઢવાળું સમવસરણુ રચ્યું. તેમાં પ્રભુ પુર્વ સિંહાસન ઉપર પૂર્વ ભિમુએ બીરાજ્યા અને ગૌતમસ્વામી વિગેરે ગણધર મહારાજ અને દેવતાદિપર્ષદ પોત પોતાને યોગ સ્થાને બેઠા. સર્વજ્ઞને આવેલા સાંભળી ઘણા નગરજનો ત્યાં આવ્યા, તેમાં દેવાનંદ અને ઋષભદત્ત પણ આવ્યા. તેઓ પ્રભુને પ્રતિક્ષણ દેઈ પ્રભુને વંદન કરીને ચેત્ય સ્થાને બેઠા. દેવાનંદને ખગર નથી કે આ મહારા પુત્ર છે છતાં પ્રભુને જોઈને કુદરતી રીતે તેનામાં માતૃ પ્રેમે ઉછલો માર્યો, તેનું શરીર રોમાંચિત થયું. આનંદ અને પ્રકુલિત મુખવડે એક ચીતથી પ્રભુને નિહાલતાં તેના સ્તનમાંથી દુધ ઝરવા લાગ્યું. આ બનાવ જોઈ ગૌતમ સ્વામીને શંસય થયો અને વિસ્મય પામ્યા. તેથી તેમણે પર્ષદ સમક્ષ ભગવંતને અંજલી જોડીને પુછ્યું કે, હે પ્રભુ ! આપને જોઈને આ બાઈની દ્રષ્ટિ દેવતાની જેમ નિર્ભય કેમ થઈ ગઈ ? તે વખતે પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે હે ગૌતમ ! હું એ દેવાનંદની કુક્ષિમાં ઉત્પન્ન થઈ બચાશી દિવસ રહેલો છું ત્યાંથી ગર્ભ પલટન કરીને ત્રિશલા માતાના ગર્ભમાં લાવવામાં આવ્યા એ અંબધીનો તમામ વૃત્તાંજણાવી કહ્યું કે આ પરમાર્થને નહીં બ્રહ્મતા છતાં મહારે વિષે વાત્સલ્યભાવ તેનામાં ઉત્પન્ન થયો છે, પુર્વ સાંભળવામાં આવી નહતી કે કોઈ બ્રહ્મતું નહતું, તેવી અમત્કારીક વાત સાંભળી દેવાનંદ, ઋષભદત્ત, અને બધી પર્ષદ વિસ્મય પામી ગઈ, આ ત્રણ જગતના સ્વામી પુત્ર કયાં ! અને એક સામન્ય ગૃહસ્થધર્મી એવા આપણે કયાં ! એમ વિચારીને

હંપતીએ ઉઠીને ફરીવાર પ્રભુને વંદના કરી. તેએ એ તે પછી પ્રભુની દેશના સાંભળી વૈરાગ્ય પામી પ્રભુના હસ્તથી નીકા અંગી-કાર કરી. શુદ્ધ ચારિત્ર પાળી આ તે કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યું; આ અધિકાર શ્રી ત્રિષ્ટિશલાકા પુરુષચરિત્રના પર્વ ૧૦ દશ-માના સર્ગ આઠમાં કલીકાલ સર્વજ્ઞ શ્રીમદ્ દેવમંદ્રાચાર્ય મહા-રાજ લાવેલા છે. તેમજ શ્રી આચારંગ સૂત્રમાં ભગવંત સુધર્માને ગણધરે પણ ગર્ભ પલટવાની બીના જણાવેલી છે. એટલે આ ગર્ભ પલટનના બનાવના અંગે શંકાને સ્થાનજ નથી. શાસ્ત્રમાં ગર્ભ સંહરણના ચાર ભેદ બતાવેલા છે તે બધા જ એવા છે.

૧ ગર્ભાશયમાંથી ગર્ભ લેઈને ગર્ભમાં મુકવો ૨ ગર્ભાશય-માંથી લેઈ યોનીમાં મુકવો ૩ યોનીથી ગર્ભાશયમાં મુકવો. અને ૪ જોથો યોનીમાંથી લેઈ યોનીમાં મુકવો. આ ચાર ભાંગામાંથી ત્રીજો ભાંગો કે, જેમાં ગર્ભને યોનિ માર્ગેથી શુદ્ધ કરીને ગર્ભા-શયમાં મુકવાનો છે. તે ભાંગાથી ગર્ભ સંહરણ અને સંક્રમણ કરવાની અનુજ્ઞા છે, બાકીના ત્રણ ભાંગાઓના શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં નિષેધ કરેલા છે.

અહિં એક વાત લક્ષમાં રાખવાની છે કે ભગવત દેવાન દાના ગર્ભમાં ખ્યાશી દિવસ રહેલા છે. સામાન્ય રીતે સર્વ તીર્થંકર જ્યારે માતાના ગર્ભમાં આવે, તે વ્યવન સમયની ખૂબર પ્રથમ સૌધર્મેન્દ્રને તેમજ સિંહાસન ચલાયમાન થવાથી અવધિજ્ઞાનને ઉપયોગ મુકવાથી થાય. છતાં ભગવંત દેવાનદાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયાને ખ્યાશી દિવસ વ્યતિત થયા પછી ઈન્દ્રને ખૂબર થઈ, જોમ શ્રી ત્રિષ્ટિશલાકા પુરુષચરિત્ર પર્વ દશમાના સર્ગ બીજામાં જણા-વેલું છે. અશુભ કર્મના વિપાકનો કાલ પુરો થતા સુધી આ હંકીકત સૌધર્મેન્દ્રના જાણવામાં આવેલી નથી જોમ આ ઉપરથી અનુમાન થાય છે, કેમકે તેમના જાણવામાં આવ્યા બાદ તાત્કાલિક તેમણે પોતાનો ઉચિત આચાર સાચવવાની તજવીજ કરેલી જણાય છે. ખરેખર અશુભકર્મ કેવી રીતે પોતાના કષ્ટ વિપાક છોડોને લોગ-

વાવે છે ! ભગવંત મહાવીરના જીવનમાં એ બનાવો આપણી દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. તીર્થંકર જેવા સમર્થ અને પવિત્ર વ્યક્તિની તેને શરમ કે દાક્ષિણ્યતા પડતી નથી, તે પછી સામાન્ય જીવોનો શું હિસાબ ! માટે શુભાશુભ કર્મોનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજી અશુભ કર્મો કરવાથી બચવું એજ જીવોના પોતાના હિતની વાત છે. મોહને વશ પડી તેના તરફ જોટલી ઉપેક્ષા કરવામાં આવશે તેટલું દરેકને પોતાનજ શોસવું પડશે. રાજા હો કે મહારાજા હો, અશુભ કર્મના ફળવિપાક ભોગવવામાં ગમે તેવી સત્તા હશે તેનો કંઈજ ઉપયોગ થવાનો નથી

પ્રકરણ ૧૦ મું.

કર્મસત્તા-જીવોનું પરાધીનપણું.

જગત મહાવીરના પહેલા ભવથી તે છેવટના ભવમાં કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્તિના કાલ સુધી તથા કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થયા પછી પણ કર્મોની વિચિત્રતાનો અનુભવ થયો છે, તે ઉપરથી સ્વતંત્રતા માનતો જીવ કર્મોના પરાધીનપણે સંસાર પરિબ્રમણ કરે છે, અને તેના શુભાશુભ ફળ વિષાક ભોગવવામાં તે પરતંત્ર છે એમ જણાઈ આવે છે. જગતના દરેક ભવના વર્ણનના પ્રસંગે સહેજ સહેજ વિવેચન કરવાથી કર્મસ્વરૂપનો યથાર્થ બોધ થઈ શકે નહીં; તેમજ કર્મનું સવિસ્તર સ્વરૂપ આ ચરિત્રના અંગે સમજવાને પ્રયત્ન કરીએ તો તેમ જાનવું એ અશક્ય છે. કર્મ સ્વરૂપ જેવા તત્ત્વજ્ઞાનના એક સ્વતંત્ર વિષયને આ ચરિત્રના પ્રસંગમાં બેઠી દેવાથી ચરિત્રના અસ્ખલીત પ્રવાહને અટકાવી દેવા જેવું છે. કર્મસ્વરૂપના અંગની સુક્ષ્મ વિચારણા નહિ કરતાં સ્થુલ વિચારણા કરવાથી આ ચરિત્રના રસને પોષણ મળવા જેવું લાગવાથી, તે સંબંધી આ પ્રકરણમાં કંઈ અંશે વિચાર કરીશું.

સમસ્ત લોક-વિશ્વમાં બે પ્રકારના જીવો છે. એક સુક્ષ્માત્મા, અને બીજા સંસારી. આ પ્રકરણમાં બીજા પ્રકારના સંસારી જીવોના સંબંધેજ વિચાર કરવાનો છે, કેમકે સંસારી જીવો કર્મોધીન છે. સુક્ષ્માત્મા કર્મોથી સર્વથા મુકાયલા છે જેમને હવે કર્મની સાથે

કંઈ પણ સંબંધ નથી, એવા મુક્તાત્મા પણ પ્રથમ સંસારી હતા. તેઓએ આત્મસત્તાની પિછાન કરી, કર્મોથી રહિત થવાના ઉપાયનો ઉપયોગ કરી સર્વથા કર્મોથી રહિત થઈ શાશ્વત્સ્થાન મેળવી શક્યા છે. તેઓ હવે પોતાના આત્મસ્વરૂપમાંજ રમણતા કરી અનંત અવ્યાબાધ મુખનો અનુભવ કરે છે; જે સ્થિતિ અનંતા તીર્થંકર અને કેવળ જ્ઞાનીઓએ પ્રાપ્ત કરી છે. ભગવંત મહાવીરના જીવે પણ છેવટના ભવનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી છે. આપણે સર્વેને પણ એ પ્રાપ્ત કરવાની ભાવના હોવી જોઈએ. ભગવંત મહાવીરાદિ તીર્થંકર તથા કેવળજ્ઞાનીઓએ કેવી રીતે કર્મોનો પરાભવ વિવિધ રીતે કરેલો છે, તે રીતી આપણે જાણીએ તોજ તે રસ્તે જઈ શકીએ; તેથી કર્મ, કર્મબંધના કારણ અને તેને દૂર કરવાના ઉપાય જાણવા જોઈએ.

આપણે બધા બીજા પ્રકારના સંસારી જીવોની ક્રેટીમાં આવી શકીએ.

તમામ જીવોનું મુક્તિ સત્તાએ શુદ્ધ સ્વરૂપ એકજ પ્રકારનું છે છતાં પ્રત્યેક જીવના અંગે જે ભિન્નતા માલુમ પડે છે, એ ભિન્નતાના હેતુનેજ કર્મ કહે છે. તે કર્મોનું બધારણ જુદા જુદા પ્રકારનું છે. એ જુદા જુદા પ્રકારના કર્મોનો જ્ઞાનીઓએ મુખ્ય આઠ અને તેના ઉત્તર એકસોને અઠાવન ભેદમાં સમાવેશ કરેલો છે.

મુખ્ય આઠ ભેદ—

૧ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ, ૨ દર્શનાવરણીય કર્મ, ૩ વેદની કર્મ, ૪ મોહની કર્મ, ૫ આયુષ્ય કર્મ, ૬ નામ કર્મ. ૭ ગોત્ર કર્મ, અને આઠમું અંતરાય કર્મ. આ આઠ પ્રકારના કર્મના ઉત્તર ભેદ એકસોને અઠાવન છે. તે આ પ્રમાણે—

૫ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના પાંચ ભેદ ૯ દર્શનાવરણીય કર્મના નવ ભેદ. ૨ વેદનીય કર્મના બે ભેદ ૨૮ મોહનીય કર્મના અઠાવીશ. ભેદ ૪ આયુષ્ય કર્મના ચાર ભેદ ૧૦૩ નામ કર્મના એકસોત્રણ ભેદ ૨ ગોત્ર કર્મના બે ભેદ અને ૫ અંતરાય કર્મના પાંચ ભેદ,

ઉપર પ્રમાણે એકસોને અઠાવન લેહના પેટાલેહ ઘણા છે. તે કર્મ અથાદિક શાસ્ત્રોથી સમજવાને લલામણુ કરવામાં આવે છે.

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય અને અને ઉપયોગ એ લક્ષણ-વાળો જીવ છે. આમાં જ્ઞાન અને દર્શન એ બે મુખ્ય છે. જ્ઞાન, દર્શન વિનાનો જીવ, જડ અવસ્થાને પામે. એ બેમાં પણ જ્ઞાન મુખ્ય છે. ઉપરના આઠ પ્રકારના કર્મમાં જ્ઞાનાવરણીયકર્મ જીવના જ્ઞાન શુણ્ણને આવરે છે, એટલે હાંકી દે છે, આચ્છાદન કરે છે દર્શનાવરણીય કર્મ આત્માના દર્શનોપયોગ શુણ્ણને આચ્છાદન કરે છે. વેહનીય કર્મ જીવને શાતાશાતા યાને મુખ હુખ રૂપ રૂળ વિપાક દેખાડે છે; મોહનીય કર્મ જીવને મુઝાવે છે. તેના લીધે જીવ પોતાના હિતાહિતનો વિચાર કરી શકતો નથી, અને અશુદ્ધ વિચાર અને આચારત્રું સેવન કરે છે. આયુષ્ય કર્મ દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ, અને નરકગતિના લાયકના આયુષ્યનો બંધ કરી, ભવાંતર માં જે ગતિત્રું આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તે ગતિમાં જીવને લઈ જાય છે. નામ કર્મ વિવિધ પ્રકારના સ્વરૂપને ધારણ કરાવી નાટકના પ્રાત્રની પેઠે સંસારમા જીવની પાસે વેશ લજવ વે છે. ગોત્રકર્મ ઉચ્ચનીચ ગોત્રમાં જીવને લેઈ જાય છે. અંતરાય કર્મ હાનાહિ પાંચ પ્રકારની આત્માની અનન્નીલબ્ધિને રોકે છે.

આ આઠ કર્મની એકસોને અઠાવન પ્રકૃતિ પ્રત્યેક સંસારી જીવની સાથે સત્તામાં રહેલી છે. શુણ્ણસ્થાને ચઢતો જીવ જે જે કર્મ પ્રકૃતિનો સત્તામાંથી નાશ કરે, ત્યાર પછી તે તે કર્મ પ્રકૃતિનો બંધ કરે નહીં. ત્યાં સુધી સમયસમય જીવ સાત-આઠ કર્મનો બંધ કયોજ જાય છે. આ આઠ કર્મોમાં ફક્ત આયુષ્ય કર્મનો બંધ ફરેક ભવમાં એકજ વખત કરે; બાકીના સાત કર્મનો બંધ સમય સમય કયોજ જાય છે ફક્ત ચરમ શરીરિ જીવ તફાવ મુક્તિ પામવાના છે, તેથી તેઓજ ભવાંતરના આયુષ્યનો બંધ કરે નહીં.

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય, યોગ અને પ્રમાદ કર્મબંધના મુખ્ય હેતુઓ છે.

મિથ્યાત્વાદિક હેતુએ કરીને નવા કર્મપુદ્ગલને ગ્રહણ કરીને આત્મપ્રદેશ સાથે બાંધવા તેને બંધ કહે છે આ કર્મપુદ્ગલોનો આત્મપ્રદેશ સાથે ક્ષીરનીરની પેઠે અથવા તપાવેલા લોહ અને અગ્ની પેઠે અન્યોન્ય અલેહ ભાવે સંબંધ કર્મબંધથી થાય છે.

કર્મબંધના ચાર પ્રકાર છે:—

૧ પ્રકૃતિ બંધ—એટલે કર્મનો સ્વભાવ ૨ સ્થિતિબંધ એટલે કાળનું માન. ૩ રસબંધ—એટલે કર્મ પુદ્ગલના શુભાશુભ રસનું તીવ્ર મંદપણું તેને અનુભાગબંધ પણ કહે છે. ૪ પ્રદેશ બંધ એટલે પુદ્ગલના ઠગિયાનું માન.

આ ચાર પ્રકારના બંધના સ્વરૂપનો અર્થ ખ્યાલ આવવા સારૂ આગમમાં લાડુ (મોઢક) નું દ્રષ્ટાંત આપેલું છે તે આ પ્રમાણે:—

૧ પ્રકૃતિબંધ—વાયુને નાશ કરવાની શક્તિવાલા શુંકાદિ દ્રવ્યે નિષ્પન્ન મોઢક હોય તેનો સ્વભાવ (પ્રકૃતિ) વાયુનો નાશ કરે તેમજ પિત્તાપહારી દ્રવ્યે નિષ્પન્ન તે પિત્તનોજ નાશ કરે. તેમ મક્ષા પહારી દ્રવ્યે નિષ્પન્ન તે કફને ટાળે, તેવી રીતે કર્મ પણ કોઈ જ્ઞાનને આવરે, કોઈ દર્શનને આવરે, કોઈ શાતાશાતા આપે, કોઈ મુંઝાવી નાખે ઇત્યાદિ દરેકનો જુદો જુદો સ્વભાવ તે પ્રકૃતિ બંધ કહેવાય છે.

૨ સ્થિતિબંધ—એજ મોઢક કોઈ એક દિવસ રહે, કોઈ બે દિવસ રહે, ચાલત્ કોઈ માસ લગી રહે, તે પછી તેનો નાશ થાય તેમ કોઈ કર્મની સ્થિતિ વીશ કોડાકોડી સાગરોપમ પ્રમાણ, કોઈની ત્રીસકોડાકોડી સાગરોપમ પ્રમાણ, તો કોઈની સીતેર કોડાકોડી સાગરોપમ પ્રમાણ હોય—એ પ્રમાણે જે કર્મ જેટલો કાલ સત્તામાં રહે તેને સ્થિતિબંધ કહે છે.

૩ રસબંધ—મોઢકનો સ્નિગ્ધ, રૂક્ષ, મધુર, કટુકાદિક રસ જેમ કોઈ મોઢકમાં એકશુભો હોય, કોઈકમાં દ્વિશુભ, ત્રિશુભ, ચતુર્શુભ પણ હોય, તેમ કર્મનો કોઈ વખત એક સ્થાનિ રસ બંધાય, કોઈ વખત તીવ્ર તીવ્રતર કષાયને યોગે દ્વિસ્થાનીય, ત્રિસ્થાનીય, ચતુઃસ્થાનીય રસ બંધાય તેને રસબંધ યાને અનુભાગબંધ કહે છે.

૪ પ્રદેશબંધ— તે મોહકના પ્રદેશ તે કણિયા રૂપ. એ કણિયા (હોટ-ભુકો) કોઈ એક પસંદી પ્રમાણ, કોઈ પાથેર, અધથેર, એક શેર પ્રમાણ હોય, તેમ કર્મના દલીલ કોઈ થોડા બાંધે, કોઈ ઘણાં બાંધે, એને પ્રદેશબંધ કહે છે.

આ મોહકના દષ્ટાંતથી કર્મબંધના સ બંધે આપણને કાંઈક ખ્યાલ આવશે.

જે નવીન કર્મનો સંબંધ આત્મ પ્રદેશ સાથે થયો હોય છે, તેમાના કેટલાક કર્મ એવા પ્રકારના હોય છે કે કર્મબંધના નિમિત્ત કારણના સેવન પછી જો તે પ્રાણી શુદ્ધ ભાવથી પશ્ચાત્તાપ કરે, અથવા આત્માની સાથે તે સંબંધે નિદા અને ગુરૂની માક્ષીએ ગૃહા કરે, અથવા ગીતાર્થ ગુરૂ પાસે જે ભાવ અને આવેશથી તે કર્મ બંધના કારણ સેવ્યા હોય તેનું ચતુર્થ સ્વરૂપ નિવેદન કરી તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત લે, ગુરૂ તે કર્મ નિવારણના ઉપાય રૂપ જે હૃદ-પ્રાયશ્ચિત્ત તપાદિક કરવાનું ફરમાવે તે અગીકાર કરી તેનો અમલ કરે તો તે કર્મો પોતાના ફળ વિપાક આપ્યા સીવાય આત્મપ્રદેશથી છુટા પડી જાય છે. મતલબ તે કર્મ ભોગવવા પડતાં નથી તેવા પ્રકારના કર્મને સ્પષ્ટ, બધ, અને નિષ્કર્ષ એવા નામ આપવામાં આવેલા છે એથી નિકાચિત્ત નામનું છે તેનો અવશ્ય તેના ફળ વિપાક આપ્યા સીવાય આત્મપ્રદેશથી છુટી શકતું નથી. તેના શુભાશુભ વિપાક અવશ્ય જીવને ભોગવવાજ પડે છે. જે અનુભવે કરીને કર્મવેદ્ય થાને ભોગવવું પડે તેને શાસ્ત્રકાર બિદ્ય કહે છે. જે કર્મ બિદ્ય આપ્યાં નથી, જેને હજી અનુક્રમથી બિદ્ય આવવાને દેટલોક કાલ લાગે તેમ છે, તેમની બિદ્યરણા કરી બિદ્યમાં આણવા તેને બિદ્યરણા કહે છે.

સત્તા—કર્મબંધાદિકે બંધ ઉદય, ઉદીરણા, સ કર્મણાદિકે કરીને આત્મા સંઘાતે કર્મ લાધ્યા, ઉપન્યાં, ઉપાન્યાં. એવાં કર્મની જે સ્થિતિ (અવસ્થાન રહેવું) તેને સત્તા કહે છે.

આ આઠ કર્મની એકસાનેઅઠાવન ઉત્તર પ્રકૃતિમાથી

સુહતાલીશ પ્રકૃતિ ધ્રુવબંધિ છે એ કર્મપ્રકૃતિઓ એવી સ્વરૂપની છે કે જે જે ગુણકાણા લગી જેનો બંધ કહ્યો છે, તે ગુણસ્થાનકથી ઉપદ્રા ગુણસ્થાનકે ચઢતા સુધી તે અવસ્થા બંધાયાજ કરે છે. તાંતેર ૭૩ પ્રકૃતિ અધ્રુવબંધિ છે. એનું સ્વરૂપ એવું છે કે કર્મબંધના હેતુનો સંભવ છે, પણ કર્મ બંધાયે ખરૂં અથવા ન પણ બંધાય જે પ્રમાણે ધ્રુવબંધ અને અધ્રુવબંધ છે, તેજ પ્રમાણે કેટલીક પ્રકૃતિ ધ્રુવોદયી છે અને કેટલીક પ્રકૃતિ ધ્રુવોદયી (અધ્રુવોદયી) નથી. એટલે જેનો નિરંતર સહાય ઉદય હોયજ તે ધ્રુવોદયી કહેવાય છે. અને જેનો ઉદય વિચ્છેદ જાય અને તેવા પ્રકારના પુણ્યલ પામીને ફરી ઉદય થાય તે અધ્રુવોદયી કહેવાય છે. તેમજ એજ કર્મો કેટલાકજીવ આશ્રિત ધ્રુવસત્તાવાળા છે, જેમકે અનાદિમિચ્છાત્મી જીવને કેટલીક કર્મપ્રકૃતિ ધ્રુવસત્તાવાળી છે. કર્મો કોઈવાર સત્તામાં હોય અને કોઈ વાર ન હોય તે અધ્રુવસત્તાવાળા કહેવાય છે. જે જે પ્રકૃતિ પોતપોતાના વિષયને હણે તે સર્વઘાતી અને કાંઈક હણે તે દેશઘાતી કહેવાય છે; તેમજ જે જ્ઞાનાદિક ગુણને કાંઈ ન હણે તે અઘાતી કહેવાય છે. જે કર્મપ્રકૃતિના વિષાક શુભ છે એટલે સુખ આપનાર છે તે પુણ્ય પ્રકૃતિ કહેવાય છે, અને જે કટુક વિષાક એટલે દુઃખ આપનાર છે તે પાપ પ્રકૃતિ કહેવાય છે. જે કર્મ પ્રકૃતિ અનેરી બીજી બીજી પ્રકૃતિનો બંધ અથવા ઉદય નિવારીને પોતાનો બંધ તથા ઉદય દેખાડે તે પરાવર્તિની અને જે પરનો ઉદય વાચાં વિનાજ પોતાનો બંધ ઉદય દેખાડે તે અપરાવર્તિની પ્રકૃતિ કહેવાય છે. આ કર્મ પ્રકૃતિમાંથી કેટલીક પ્રકૃતિ ક્ષેત્રવિષાકી છે, એટલે આગમિશ્વે જતાં વિચારે વિષદગતિ વર્તતાં પોતાનો વિષાક દેખાડે છે એટલે ઉદય આવે છે તેથી તેને ક્ષેત્રવિષાકી કહે છે. જેમકે ચાર આત્મપૂર્વી કેટલી જીવ વિષાકી છે જે જીવને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રાદિક આત્મશુભને વિષે તથા ઇંદ્રિય ઉચ્છવાસાદિકને વિષે પોતાનો કરેલો અનુશ્ચિત ઉપદ્રાત દેખાડે છે તે માટે તેને જીવવિષાકી કહે છે. જે કે સર્વ

કર્મ પ્રકૃતિ પોતાના વિપાક જીવને દેખાડે જ છે, તો પણ ક્ષેત્રાદિકના પ્રાધાન્યપણાના કારણથી તેની વિવિધતા જુદી જુદી રીતે કરેલી છે. આર પ્રકારના આયુષ્યને ભવવિપાકી પ્રકૃતિ 'એવું' નામ આપવામાં આવેલું છે. કેમકે આ ભવમાં પરિણામ વિશેષે ભવાન્તરનું જે ગતિના લાયક આયુષ્ય ગાંધ્યુ હોય તે ભવાન્તરમાં તે ગતિમાંજ ઉદય આવે તેથી તેને ભવ વિપાક પ્રકૃતિ કહે છે. કેટલીક પ્રકૃતિ શરીરના પુદ્ગલનેજ અનુગ્રહ ઉપધાત કરે છે, તે મટે તેને પુદ્ગલ વિપાકી એવું નામ આપવામાં આવેલું છે.

આ કર્મ બંધનના અધિકારીઓ સર્વે એક સરખા નથી. તેમાં પણ કંઈક ફરક છે. કોઈક કોઈ કર્મ પ્રકૃતિનો બંધ કરે અને કોઈક ન પણ કરે કોઈ કર્મ તત્કાળ ઉદયમાં આવે અને કોઈ કાલાન્તરે આવે. જેનો જેવો અભાધાકાળ હોય તે કાલ પુરો થતાંજ ઉદયમાં આવે છે.

જગતમાં જીવો જે સુખ દુઃખ ભોગવે છે, તે સર્વ પોતાપોતાના શુભાશુભ કર્મના ઉદયનુંજ પરિણામ છે. આ કર્મબંધનના નિમિત્ત કારણો જેવા જેવા પ્રકારના હોય છે, તેવા તેવા પ્રકારના કર્મ બંધાય છે. જેમકે નિમિત્ત કારણ ખરાબ ચાને અશુભ હોય છે, તો તેથી અશુભ કર્મનો બંધ પડે છે અને તેનો વિપાક પણ અશુભ દુઃખ પણ ઉદય આવી ભોગવવો પડે છે. પાપના કારણો જગતમાં વિવિધ પ્રકારથી ધણાં છે, તો પણ તે તમામનો સમાવેશ મુખ્યત્વે અઠાર પ્રકારના પાપ સ્થાનકોમાં થાય છે

૧ જીવહિંસા—પ્રાણીવધ ૨ અસત્ય બોલવું ૩ ચોરી કરવી, કોઈ ૧૧ પણ મીલકત તેના આખ્યા સીવાય લેવી, ૪ મૈથુન સેવવું. ૫ પરિવ્રજા ખવો. ૬ ક્રોધ કરવો, ૭ માન કરવું ૮ માયા કપટ કરવું, ૯ લોભ કરવો, ૧૦ રાગ કરવો, ૧૧ દેશ કરવો, ૧૨ કલહ કરવો, ૧૩ પરના ઉપર ખોટા કલંક ચઢાવવા, ૧૪ આડી ચુગલી કરવી, ૧૫ અનુકૂલ ભોગોપભોગ વૈભવાદિકથી મનમાં નાજ થવું, પ્રતિકુળ સંજોગોમાં દીલગીર થવું ૧૬ પરના અવધુર્વાદ બોલવા,

૧૭ કપટ શુક્લ જીહ્વુ યોલવું, અને ૧૮ મિથ્યાત્વ સેવવું. મુખ્યત્વે આ અઠાર કારણના સેવનથી અશુભ કર્મનો બંધ થાય છે. જેના વિપાક જીહ્વી જીહ્વી રીતે ખ્યાશી પ્રકારથી અશુભ રીતે દુઃખરૂપે ભોગવવા પડે છે.

એજ નિયમાનુસાર પુણ્યબંધના નિમિત્ત કારણોના સેવનથી જીવ શુભ કર્મનો બંધ કરે છે. પુણ્યબંધના કારણો જે કે વિવિધ પ્રકરનાં છે, તોપણ મુખ્યતાએ નવ કારણોએ પુણ્ય બંધાય છે.

પંચમહાવ્રતધારી, કંચનકામિનીના ત્યાગી, ગીતાર્થજ્ઞાની, તપશી ઈત્યાદિ મુનિના આચારનું પાલન કરનાર એવા મુનિઓને ૧ અન્ન આપવાથી, ૨ ક્ષાત્રુક પાણી આપવાથી, ૩ વસ્ત્ર આપવાથી, ૪ વસ્તી એટલે ઉતરવાને જગ્યા આપવાથી, ૫ પાટપાટલા પ્રમુખ ચારિત્ર પાલનના આધારભૂત ઉપકરણો આપવાથી, ૬ તેમને બહુ માનપુર્વક વંદન કરવાથી, ૭ તેમની સ્તુતિ કરવાથી એટલે શુણાત્નવાદ કરવાથી, ૮ વેધ્યાવચ કરવાથી, અને ૯ સારા વિચારો કરવાથી પુણ્ય બંધાય છે.

આ નવ કારણોથી જીવ શુભકર્મ ગાંધે છે, જેના ક્ષણવિપાક જીહ્વી જીહ્વી બેંતાલીય રીતે ઉદયમા આવી જીવને તેના ઉત્તમ ક્ષણ ચખાડે છે, મતલબ સુખ આપનારા થાય છે.

આ કર્મબંધનના કારણોના સેવન વખતે જીવ સ્વતંત્ર છે. ઉપર જણાવી ગયા પ્રમાણે પશ્ચાતાપ, નિંદા, ગૃહા, કે પ્રાયશ્ચિત અને નિર્જરાદિના કારણોથી જે કર્મ નિર્જરી ગયા નથી એટલે આત્મપ્રદેશથી જે કર્મપુદ્ગલો છુટા પડી ગયાં નથી, તેવા પ્રકારના ખીજા કર્મ અને નિકાચીત કર્મના ક્ષણ વિપાક તે કર્મ ઉદયમાં આવી જીવને ખતાવે છે. કર્મ ભોગવવામાં જીવ પરતંત્ર છે, તે ભોગવ્યા શીવાય તેનો કદી છુટકેાજ નથી. તેથી જીવોએ અશુભ કર્મના નિમિત્ત કારણો જે અશુભ છે, તેના સેવન વખતે બહુ સાવધાની રાખવાની છે જો જાણતાં કે અજાણતાં એક વખત કર્મ બંધ પડી ગયો, તો પછી જીવ તેના સપાટામાં પરતંત્ર છે, તેની

પોતાની સત્તા કંઈ કામની નથી. અશુભ કર્મબંધનના અશુભ વિપાક ઉદયમાં આવી જીવને પોતાના કટુક વિપાકના કૃણ અખાડે એટલે તેને દુઃખ આપે તે વખતે સંતાપ કરવાથી કાંઈજ ફાયદો નથી. ઉલટ નવીન કર્મ બંધાઈ જીવ પરતંત્રજ રહ્યા કરે છે.

સમય સમય જીવ જીવના કર્મ લોગવી ખમાવી દે, અને નવીન કર્મ બંધ કરતો રહે તો જીવની મુક્તિ કોઈ પણ કાલે થાય નહિ; પરંતુ તેમ નથી. કર્મથી મુક્ત થવાના પણ ઉપાય છે. કર્મથી મુક્ત થવાના જે ઉપાય જ્ઞાનીઓએ જોયા છે, અને અમલમાં મુક્યા છે, તે જાણવાથી તેનો ખુલાસો આપોઆપ થઈ જાય છે.

જેમ જેમ જીવ અજ્ઞાન અને દુર્ગુણોને છોડી જ્ઞાનાભ્યાસ પૂર્વક સદ્ગુણોમાં આગળ વધતો જાય છે, તેમ તેમ કર્મ બંધનના કારણોને તે અટકાવતો જાય છે જીવ કેવી રીતે ગુણોમાં આગળ વધતો વધતો છેવટ મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે, તે સંબંધે ચૌદ પ્રકારના ગુણસ્થાન તથા અગીયાર પ્રકારની ગુણશ્રેણી બતાવેલી છે; તેના ઉત્તરોત્તર આદર પૂર્વક સેવનથી કર્મ બંધનના કારણોને જીવ અટકાવતો જાય છે, અને આત્માના સ્વભાવિક ગુણોને પ્રગટ કરતો જાય છે.

નવીન કર્મબંધ રોકવાના સંબંધમાં સંવરનામનું તત્ત્વ છે. તેના સત્તાવન લેહ છે. તેનું સ્વરૂપ સમજી તેનો આદર કરવાથી નવીન કર્મોશ્રવનો રાધ થાય છે.

જીવના પુરાણા કર્મ બંધાવવાને નિર્જરા નામનું તત્ત્વ છે. તેના મુખ્ય બાર લેહ છે. તેનું સ્વરૂપ સમજી યથાશક્તિ આસક્તિ રહિત તેનું સેવન કરવાથી જીવના કર્મ આત્મ પ્રદેશથી નિર્જરી જાય છે. જેથી તે કર્મના કૃણવિપાક લોગવવાથી જીવ બચી જાય છે.

ઉપર જણાવેલા કર્મો અનાદિકાળથી જીવને લાગેલા છે, જે પ્રવાહરૂપે જીવની સાથે રહે છે, અને જીવના ઉપર પોતાની સત્તા ચલાવે છે. જીવ પણ તેની સત્તાના હાથમાં પોતાનું યથાર્થ સ્વરૂપ ભુલી જાય છે, અને અજ્ઞાનવશે નાટકના પાત્રની પેઠે ભુલા વેશ ભજવે છે,

જ્યારે ભવી જીવનો સુકિત જવાને અપાર્થપુદ્ગલપરા-
વર્તનકાલ ણાકી રહે છે, ત્યારે તેને ભેદજ્ઞાન કરાવનાર અમૂલ્ય
સમકિત શુભની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ સમકિત પ્રાપ્ત થયા પછી
જીવને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થતું જાય છે, અને વીરતી શુભમાં
વધતો જાય છે, તેમ તેમ તેના ઉપરની કર્મસત્તા ઘટતી જાય છે,
અને જીવ સત્તા વધતી જાય છે. તેની જ્ઞાનદશા તીવ્ર થાય છે,
અને પોતાના સ્વરૂપને વિશેષ પ્રકારે ઓળખતો જાય છે. જેમ
જેમ તે પોતાના સ્વરૂપને ઓળખતો જાય છે તેમ તેમ અંતરંગ
કર્મસત્તાનું જે સાસાન્ય આદ્યનું હટું તે સત્તાને તોડવાને તે
સમ્યક્ રીતે પુરૂષાર્થ ફેરવતો જાય છે; અને પરિણામે ચાર
પ્રકારના ધ્યાતિ કર્મનો નાશ કરી કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મલક્ષ્મી પ્રાપ્ત
કરે છે. તે પછી તે ચાર ભવોપશાહી કર્મનો નાશ કરી અંતે
સર્વથા કર્મથી સુકાઈ અનંત, શાશ્વતા, સુખમયી સિદ્ધસ્થાનને
પ્રાપ્ત કરે છે.

આ શુભાશુભકર્મસત્તાનો અનુભવ ભગવંત મહાવીરના
જીવે નયસારના પેહલા ભવથી તે છેવટના આ સત્તાવીશમા ભવના
અંત સુધી કેવી રીતે કરેલો છે, તે આ ચરિત્રના અભ્યાસથી આપ
જીને જણાઈ આવશે.

આ કર્મના નિયમમાં કોઈ પણ જીવનો પક્ષપાત નથી.
સર્વને એક સરખા લાગુ છે. આ કર્મસત્તામાંથી છોડાવવાને કોઈ
પણ સમર્થ નથી, પણ જીવ પોતેજ તથાપ્રકારના શુભ ઉદ્યોગ
અને સમ્યક્ ચરિત્રના સેવનથીજ પોતાની ઉન્નતિ કરવાને શક્તિ
વાન બને છે, એમ પણ ભગવંતના ચરિત્ર અને તેમના ઉપદેશથી
જણાઈ આવે છે.

ભગવંતના જીવને આ છેવટના ભવમાં શરૂવાતમાંજ કર્મ-
સત્તાએ પોતાનો અમલ બતાવ્યો; દેવાનંદાના ગર્ભમાં પ્રભુને,
ખ્યાશી દિવસ રહેલું પડ્યું; આ ઉપરથી કર્મસત્તાની, જીવ પરાધિન
છે એમ ખાત્રી થાય છે.

જીવ કર્મનો કતાં છે અને તેજ તેનો લોકતા છે. કર્મસત્તામાંથી છોડાવવાને કોઈ સમર્થ નથી, તે તો જીવ પોતે જો સમ્યક્ પ્રયત્ન આદરે તોજ નિકાચિત કર્મ શીવાયનાં કર્મની સત્તામાંથી છુટી શકે. કેટલાકની એવી માન્યતા છે કે ઇશ્વર પાપની માફી આપે છે, અને શુદ્ધો પાપની માફી અપાવે છે, એ માન્યતા જૈનદર્શનકારોને માન્ય નથી. જેઓ સામાન્ય રીતે દેવો તરીકે ગણાય છે, તે પૂજાય છે, પણ તેઓ કર્મના સપાટામાંથી છુટી શક્યા નથી.

ઐતીહાસીક બનાવો અને શાસ્ત્રોના ફરમાનોનો આપણે વિચાર ન કરીએ તો પણ આ કાલમાં જગતમાં જે બનાવો બનતા રહે છે, તેનો જો આપણે વિચાર કરીશું તો આપણો ખાત્રી થશે કે કર્મ સત્તા આગળ જીવ પરત્ર છે. તેના આગળ મોટા રાજા મહારાજાની સત્તાનો કંઈ પણ ઉપયોગ થતો નથી.

ઇન્દ્રાહના ગાદિપતિ રાણી વીકટોરીયાની પશ્ચાત્ તેમના પુત્ર એડવર્ડ ધી સેવન્થ ગાદિ ઉપર આવ્યા. તેમના રાજ્યારોહણની ક્રિયા ઘણા મોટા ઉપહવા ભરેલી રીતે કરવાની ગોઠવણ થઈ હતી. તે પ્રસંગે હિંદુસ્થાનમાંથી પણ કેટલાક રાજાઓને ખાસ ત્યાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા. તલ રાજધાનીના શહેર લંડનમાંજ એ ક્રિયા થવાની હતી, તેના માટે રાજ્યને લાયકની તથા શહેનશાહતને લાયકની તૈયારીઓ થઈ ગઈ હતી. આ માનુષીતૈયારીની કર્મ રાજાને અદેખાઈ આવી અને જગતમાં રાજ્યસત્તા કરતાં પણ સર્વોપરી સત્તા ખીજા કોઈની છે એમ જણાવવાને ગણે જે દિવસે રાજ્યારોહણની ક્રિયા થવાની હતી તેજ દિવસે ખુદ મહારાજા એડવર્ડના પેટમાં જીવલેણ દરદ ઉત્પન્ન થયું. રાજાની ઇચ્છા નહિ છતાં નિપુણ ઠાકતરોનો અભિપ્રાય થયો કે જો આજને આજ ને વળી જેમ બને તેમ જલદી પેટ ઉપર ઓપરેશન કરવામાં ન આવે તો પરિણામ ભયંકર છે. આ અભિપ્રાયને વજન અપાડ્યું. રાજ્યારોહણની ક્રિયાને બદલે ઓપરેશનની ક્રિયા થઈ. આ ખુદ રાજાના અશુભ કર્મનો ઉદય નહિ તો ખીજું શું ?

મહારાણી વીકટોરીયાની મોટી ઠીકરી જરમનીના પ્રિન્સ સાથે પરણાવેલી હતી, જે પોતાની છેલી અવસ્થામાં જરમન ગાદિપતી થયા હતા. તેઓ છેલ્લા જરમન કેસરના પિતા થતા હતા. તેઓ રાજ્યગાદિએ આવ્યા પછી, ગળામાં એવું દરદ થયું હતું કે ગળા વાટે ખોરાક કે પાણી ભિતરતું ન હતું. ઢાકતરો રૂપાની નળી બનાવી ગળાની બાબુમાં ઓપરેશન કરી જીવન ટકાવી રાખવા પ્રવાહી ખોરાક તે દ્વારાએ સુકતા. આખરે તેજ દરદથી તેમની જીંદગીનો અંત આવ્યો.

જરમનીના છેલ્લા કેસરની બહોજલાલી છેવટની જરમન લઢાઈ પહેલાં આપણા બહુવામાં છે. કેસરને પોતાના બળનો મઠ થયો અને પોતાના બળથી દેવોને પણ અમે જીતીશું એવા ગર્વિત વચનો તે બોલ્યા હતા. કર્મ રાજથી તે સહન થઈ શક્યું નહિ. આજે કેસરની અને તેની રાણીની શું સ્થિતિ છે તેનો આપણને અનુભવ છે.

રૂશીઆના છેલા ગાદિપતિ નીકોલસના દેખતાં તેની રાણી અને પુત્રનો શીરછેદ ત્યાંની તોફાની પ્રજાએ કર્યો, અને છેવટ તેમનો પણ શીરછેદ કરવામાં આવ્યો. બેલજીયમના રાજા રાણી રખડતા અને ધરખાર વિનાનાં થઈ ગયા. આ બધા બનાવો શું દેખાડે છે ? આ રાજાઓના રાજ્યમાં તેઓના ધર્મના મંદિરોમાં હમેશાં પ્રાર્થનાઓ થતી અને રાજ્ય તરફથી હજારો બલકે લાખો રૂપીઆનો ખર્ચ તે નિમિત્તે થતો; છતાં તેમની માન્યતા સુજબ તેઓના ઇશ્વરે તેમનો કંઈ બચાવ કર્યો નહિ. આ શીવાય તો જગતમાં નિરંતર બનેલા અવનવા દુઃખદાયી બનાવોનો જો ઇતિહાસ આપવામાં આવે તો એક બીજો અન્યથા થાય. વર્તમાનમાં થોડા વર્ષમાં ઇંડરના રાજા પ્રતાપસિંહ, તથા કેલેડાપુરના રાજાના હાર્ટ ડીસીઝથી એકાએક થયેલા મૃત્યુ શું સૂચવે છે ? મોરબી નરેશ સર વાઘજીને પશ્ચાદ્ધાતના (અર્ધોગવાસુ) થયેલા જીવલેણ દરદથી બચાવવાને તેમની રાજ્યસત્તા કંઈ કામ લાગી નહિ. અકલકોટના રાજા

મુ'બાઈમાં સારા દાકતરની દવા કરાવવા આવ્યા; દાકતરે શરીર તપાસી દવા લખી આપી, કે'પ જેવી યુરોપીયન દવા વેચનાર કં'પનીની દુકાનેથી દવા લીધી, દવા આપનારાએ ભુલ કરીને જે દવા આપવાની હતી તેના બદલામાં ઝેરી દવા નાખી દીધી. જેના લીધે દવા લીધા પછી અમુક મિનિટની અંદર રાજા મૃત્યુવશ થયા. આ દાખલાઓમાં તેમની રાજ્યસત્તા તેમને કંઈ રાહત આપી શકી નહીં કર્મસત્તાની પ્રતીતી માટે આથી વધુ દાખલાની શુ જરૂર છે ? મોટા મીલ માલીકો અને શ્રીમં'તો જેમના ઘેર શ્રીમં'તાઈનો પાર નહિ તેવાઓ આપઘાત કરીને મરી ગયાના બનાવો બને છે. ખુદ કેટલાક ધર્મના આચાર્યો પણ જીવલેણ દર્દ અને દુઃખોથી પોતાનો બચાવ કરી શક્યા નથી એટલે કર્મસત્તા આગળ તેઓના ઇશ્વરની મહેરબાની પણ તેમને મદદગાર થઈ શકી નથી.

ભગવંત મહાવીર દેવ તો કર્મના અચલ સિદ્ધાંતોને માનનાર છે. તેઓએ પોતાના જીવનમાં કર્મોની સત્તાનો નાશ કરવાને ઘેર પરિસહો સહન કર્યા હતા જુના કર્મો બપાવવાની સાથે નવીન કર્મ બંધન ન થાય તે તરફ જ જાગૃતિ રાખી, પોતાના આત્માને નિર્મળ બનાવી કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિકલક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી હતી; એટલે કર્મોની સત્તાનો નાશ કરી, જીવની સંપૂર્ણ સ્વસત્તા પ્રગટ કરી હતી.

પ્રકરણ ૧૧ મું.

ગર્ભ પાલન અને દીક્ષાનો સંકલ્પ.

આ સોવદી તેરશ (શુજરાતી લાઠરવા વહી) ના રાત્રે ત્રિશલા રાણીના ગર્ભમાં પ્રભુ આવ્યા તે રાત્રીએ તેમણે ચૌદમહા સ્વપ્નો જોયાં હતા.

૧ કેશરીસિંહ, ૨ હસ્તિ, ૩ વૃષભ ૪ લક્ષ્મી દેવી, ૫ જે પુષ્પની માળા. ૬ ચંદ્ર ૭ સુર્ય ૮ ધ્વજા ૯ કલશ, ૧૦ પદ્મ સરોવર, ૧૧ ક્ષીર સમુદ્ર, ૧૨ દેવ વિમાન, ૧૩ રત્નનો ઢગલો, ૧૪ નિર્ધુમ અગ્નિ શિખા. આ સ્વપ્નો જોયાથી તેમને ઘણો હર્ષ થયો, શરીર રોમાચિત થયું, અને વિચાર કરના લાગ્યાં કે અરેબર આ સ્વપ્ન શુભ સૂચન કેવું છે.

મહાન્ પુણ્યશાલી તીર્થંકરો જે રાત્રીએ માતાના ગર્ભમાં ઉપ્પન્ન થાય છે, તે રાત્રીએ તેમની માતાએ ઉપર જણાવેલાં સ્વપ્ન જુએ છે. ત્રિશલાદેવી સ્વપ્ન જોયા પછી આ શુભ સમાચાર પોતાના પતિને નિવેદન કરવા સાડ સિદ્ધાર્થરાજના શયનગૃહમાં ગયાં, અને કૌમલ સ્વરે તેમને જગાડી, તેમની આજ્ઞા મેળવી સ્વપ્નની સવિસ્તર હકીકત નિવેદન કરી; અને પુછ્યું કે હે સ્વામી ! આજે મહા સ્વપ્નો મેં જોયા છે, તેથી મહામગલકારી જોવું શુ ક્ષણ થશે ?

રાજપણ્ય તે સ્વપ્ન વૃતાંત સાંભળી હર્ષિત થયા, સ્વપ્નના

સ્વરૂપનો વિચાર કરી રાણીને જણાવ્યું, કે હે દેવાનું પ્રિયે ! આ ઉદાર, કલ્યાણકારી, નિરૂપદ્રવ સ્વપ્ન જોયાં છે તે ઉપરથી એમ સમજાય છે કે આપણને મણિ, માણિક્ય, સુવર્ણ, લોખ્ય પદાર્થ, સત્તાન, રાજ્ય વિગેરે ઉત્તમ ઉત્તમ વસ્તુઓનો લાભ થશે ગર્ભકાલ પુરો થયાથી ચોખ્ખ સમયે ઉત્તમ, સ્વરૂપવાન, કુલને દીપક સમાન, સુકટસમાન, લોકને વિષે તિલક સમાન, યશસ્વીર્તિ વાલો, કુલને વિષે દીનકર સમાન, પૃથ્વીની પેઠે કુલને આધાર ભૂત, કુલના યશને વધારનાર પરાક્રમવાન એવા પુત્રનો લાભ થશે.

આ સાંભળી ત્રિશજાદેવી વિશેષ હર્ષવંત થઈ, રાજાની અનુજ્ઞા મેળવી સ્વશૈયા ગૃહમાં ગયાં. ત્યાં બાકીની રાત ખગબ સ્વપ્નથી સારા સ્વપ્નનું રૂળ નાશ ન પામે, તે સાફ મંગલકારી ધર્મ સંબંધી વિચારણા તથા કથામાં નિર્ગમન કરી

સ્વપ્ન એ લાવી બનનાર શુભ વા અશુભ લાભનું પ્રાપ્તિ સૂચક છે, તેથી કેને ક્યારે કેવા પ્રકારના ઇષ્ટાનિષ્ટના સંયોગ પ્રાપ્ત થશે એ સંબંધે તે વિષયના શાસ્ત્રમાં બારીક બારીક વિવેચન કરવામાં આવેલ છે. એ વિષયના જાણકાર પુર્વકાલમાં વિશેષ હોવા જોઈએ એમ ભગવંતના ચરિત્રને દર્શાવનાર આધારભૂત શ્રી કલ્પસૂત્ર અથ અને તેના ઉપર સુખ્યોપધિકા નામની ટીકા ઉપરથી જણાઈ આવે છે. વર્તમાનમાં આવા એક મહત્વના વિષય તરફ ઉપેક્ષા થએલી જણાય છે. કલ્પસૂત્ર અને તેના ઉપર થએલી જુદી જુદી ટીકાઓ માં ત્રિશજાદેવીના ગર્ભમાં પ્રભુ આબ્યા પછી, તેમના માતા પિતાએ કરેલો મહોત્સવ, ગર્ભપાલન, અને તેમની દીન થયાનું જે વર્ણન આપેલું છે, તે ગૃહસંસારપાલનના અંગે જાણવું જરૂર છે. વર્તમાન ચરિત્ર લેખકોની શૈલીએ તેને વિશેષ મહત્ત્વ આપવામાં ન આવે તો પણ તેમાંના કેટલોક ભાગ અને બનાવો શિક્ષણીય અને અનુકરણીય હોવાથી તે વિષયના અંગે ઘટતું વિવેચન કરવું એ વાસ્તવિક છે.

પ્રથમ સ્વપ્નના અંગે વિચાર કરીએ સિદ્ધાર્થરાજાએ આ

ચોક્ક મહા સ્વપ્નનું ક્ષણ રાજીને જણાવ્યું. તેણે પણ અર્થ 'નિશ્ચય કરવાના હેતુથી પ્રસાનકાળ પછી ચોતાના નગરમાં એ નિયમમાં જે કુશળ વિઠાનો હતો, તેમને રાજ-ગામાં આવવા નિમંત્રણ કર્યું.''

સઘળા સ્વપ્નપાઠકોએ રાજમહેલ નહીં જોઈ. થઈ વિચાર કર્યો કે, આપણે આપણામાંથી એક મનુષ્ય નીચી રાજ-પાસે જવું. તેમ કરવામાં નહીં આવે અને આપણે સઘળા જુદાં જુદાં જવાણ દેખ્યું. તો તેમાં આપણું મહત્ત્વ શહેરે નહીં. કારણ જ્યાં સઘળા માણસો ઉપરી થઈને જોસે, તથા જ્યાં સઘળાઓ ચોતાને પંડિત માનનારા હોય તથા જ્યાં સઘળાઓ ચોતાને મોટાઈ મલવાની ઇચ્છા કરે તે ટોળું અંતે નાશ પામે છે. આના ઉપર ટીકાકારે એક બોધદાયક દૃષ્ટાંત આપેલું છે.

કેઈ ક્ષણે પાંચસો સુમટો રહેતા હતા, તેઓ નોકરી મળવાની ઇચ્છાથી એક રાજ્યમાં ગયા તેઓ સઘળા શુ-વીર યોદ્ધાઓ હતા, પણ તેમનામાં અંધ ન હતો. દરેક પોત પોતાને ઠાઠા માનનારા હતા એક ખીલનું તેજ સહન કરી શકતા નહીં, તેમ કેઈ કેઈના તરફ માનની દૃષ્ટિથી જોતા નહીં. તેઓ રાજાને મળ્યા અને નોકરી માટે વિનંતિ કરી. રાજાએ તેમને દત્તરવા માટે મુકામ આપ્યો. નોકરીના માટે તેઓ લાયક છે કે નહીં, તેની પરીક્ષા કરવા સાફ તેમના મુકામ ઉપર તેઓને સુવા સાફ એક શેઠ્યા મોકલી. તેઓ સઘળા અહંકારી હોવાથી આપસ આપસમાં નાના મોટાનો વ્યવહાર રાખતા ન હતા સઘળા સમાન હક ધરાવનારા હોવાથી આવેલી શેઠ્યામાં કેણે સુવું તેનો નિર્ણય કરી શક્યા નહીં; એ શેઠ્યામાં સુવાનો સઘળાનો સમાન હક છે, અને શેઠ્યા એક છે તેથી માંહિમાંહિ વિવાદ અને કલેશ કરી અંતે એવા નિર્ણય પર આવ્યા કે તે શેઠ્યા ઉપર કેઈએ પણ સુવું નહીં. શેઠ્યાને વચમાં રાખવી અને તેના તરફ દરેકે પોતાના પગ રાખીને સુવું; અને તે પ્રમાણે કર્યું.

રાજાએ ચોતાના માણસો દ્વારા તે વૃત્તાત જાણી વીચાર કર્યો

કે, આવા સંપત્તિનાના અહંકારી માણસો સુદ્ધાદિક પ્રસંગે કોઈનીં હુકમ માને નહિ, કોઈની આજ્ઞાને તાળે થાય નહી, અને સ્વચ્છંદાચરણે ચાલે, માટે એવા માણસો નોકરીના માટે લાયક નથી. તેથી તેઓને ધીક્કારીને કાઢી મુકયા.

પરેખર આગદષ્ટાંત ઘણું બોધદાયી છે, હરેક કુટુંબ, ન્યાત, સમુદાય, ગામ, છાત્રા કે આખા દેશને વિચારણીય છે. કોઈ પણ કાર્ય કરવાના પ્રસંગે તેઓ બે આ પાંચસે શુભટોની પેઠે વર્તે તો તેઓ કદી પણ તે કાર્ય કરી શકે નહી. વર્તમાનમાં પ્રાચે હિંદમા હરેક કુટુંબ, ન્યાત, સંઘ, ગામાદિ હરેકમાં પાંચસે શુભટોના જેવી સ્થિતિ માલમ પડે છે. તેઓએ સ્વમપાઠકોની ચતુરાઈનું અનુકરણ કરવા જેવું છે. સ્વમપાઠકો એક સંપી થઈ સિદ્ધાર્થ રાજની પાસે પોતાનામાંથી વાત કહેણે કરવી તેના નિષ્ણંદ કરી, તેને અગ્રેસર ઠરાવી રાજસભામાં ગયા. રાજને બે હાથ બેડી આશીષ આપી. તેમના શુભોની સ્તુતિ કરી. સિદ્ધાર્થ રાજએ પણ તેમને માન આપી તેમના માટે નિયત કરેલા આસને બેસવા સંજ્ઞા કરી.

તે વખતે રાજસભામાં પડદાની અંદર ત્રિશલા રાણીને બેસવાને માટે ઘટીત વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી હતી, ત્યાં તેઓ પણ પધારેલાં હતાં.

રાજાએ સ્વમ પાઠકોને સ્વમ વૃત્તાંત જણાવી તેથી શું કળ થયો ? તે 'પ્રુછયુ' સ્વમ પાઠકોએ અંદર અંદર વિચાર કર્યો, અને તેમણે નિયત કરેલ અગ્રેસરે સ્વમશાસ્ત્રાધારે જણાવ્યું કે:—

નવ કારણથી પ્રાણીઓને સ્વમ આવે છે.

૧. અનુભવથી. ૨. સાંસળવાથી. ૩. દેખવાથી. ૪. પ્રકૃતિના વિકારથી. ૫. સ્વાભાવિક રીતે. ૬. ચિંતની પરંપરાથી. ૭. દેવતાદિકના ઉપદેશથી. ૮. ધર્મ કાર્યના પ્રભાવથી અને ૯. પાપના ઉદ્વેગથી.

આ નવ કારણ પૈકી પ્રથમના છ કારણથી શુભ વા અશુભ જે સ્વમ આવ્યું હોય તે નિરર્થક બને છે, અને છેવટના ત્રણ

પ્રકારોથી હીઠેલ સ્વપ્ન સાર્થક થાય છે. રાત્રિના ચારે પહોરમાં હીઠેલું સ્વપ્ન અનુક્રમે બાર, છ, ત્રણ તથા એક માંસે ફલદાયક થાય છે. રાત્રિની છેલ્લી બે ઘડીએ જોએલ સ્વપ્ન દશ દિવસોમાં ફળ પ્રદ થાય છે. તથા સુર્યોદય વખતે જોએલ સ્વપ્ન તુરત ફળે છે. આધિ, વ્યાધિ તથા મલ મૂત્રાદિકની પીડાથી ઉત્પન્ન થએલું સ્વપ્ન નિર્થક જાય છે. ધર્મમાં રક્ત, સમ ધાતુવાલો, સ્થીર ચિત્તવાલો, જિતેન્દ્રિય તથા કયાણુ માણસ પ્રાચે કરીને સ્વપ્નના ફળને મેળવે છે

અરિહંતની માતા અથવા ચક્રવર્તિની માતા ચૌદ સ્વપ્ન જુએ છે વામુદેવની માતા વામુદેવ ગર્ભમાં આવે ત્યારે તેઓમાંથી સાત સ્વપ્ન જુએ છે. બલદેવની માતા ચાર અને મંડલીકની માતાઓ ચૌદ પેઠી એક સ્વપ્નને જુએ છે. તેથી ત્રિશલાદેવીએ જોએલા ઉત્તમ ચૌદ સ્વપ્ન એ મહા સ્વપ્ન છે, ને તેનું ફલ પણ મહાન છે. હે મહારાજ ! આપના કુલમાં ધ્વજ સમાન, હીપક સમાન, પર્વત સમાન, તિલક સમાન, કીર્તિને કરનાર, ધનને કરનાર, કુલમાં સુર્ય સમાન, કુલના આધાર રૂપ, વિગેરે લક્ષણોયુક્ત પુત્ર થશે. તે બાલક જ્યારે યૌવનાવસ્થાને પ્રાપ્ત કરશે, ત્યારે ચક્રવર્તિ થશે અથવા ત્રણ લોકના નાયક એવા ધર્મ ચક્રવર્તિ જિન થશે. જિન-પણાના અંગે તે ચૌદ સ્વપ્નના પૃથક પૃથક ફલ નીચે જતાવ્યા પ્રમાણે છે.

૧ ચાર હાંતોવાલા હાથીને જોવાથી ચાર પ્રકારના ધર્મ ને કહેનાર થશે.

૨ વૃષભને જોવાથી આ ભરત ક્ષેત્રમાં બોધી બીજ વાવશે.

૩ સિંહને જોવાથી કામદેવાદિક રૂપ ઉન્નત હાથીઓથી ભવ્યજનરૂપ વનનો નાશ ધાય છે તેનું રક્ષણ કરશે.

૪ લક્ષ્મીને જોવાથી વાર્ષિક દાન દઈને તીર્થંકરની લક્ષ્મીને ભોગવશે.

૫ માલા જોવાથી ત્રણે ભુવનને મસ્તકમાં ધરવાને લાયક થશે,

૬ ચંદ્રને જોવાથી લગ્ન જીવ રૂપી ચંદ્રવિકાસિકમલ તેને વિકસવરપણું આપશે.

૭ સુર્યને જોવાથી કાંતિથી ભૂષિત થશે.

૮ ધ્વજને જોવાથી ધર્મ રૂપી ધ્વજે કરીને ભૂષિત થશે.

૯ કલશને જોવાથી ધર્મ રૂપી મહેલના શિખર પર ને રહેશે.

૧૦ પદ્મ સરોવર જોવાથી દેવોએ સંચાર કરેલાં સુવર્ણ કમલોં પર વિહાર કરશે.

૧૧ સસુદ્રને જોવાથી કેવલજ્ઞાન રૂપી રતનના સ્થાનક સરખા થશે

૧૨ વિમાન જોવાથી વૈમાનિક દેવાના પૂજનિય થશે

૧૩ રતનનાં રાશિને જોવાથી રતનના ગઢોએ ભૂષિત થશે

૧૪ ધુંમાડાં વિનાના અગ્નિને જોવાથી લગ્નજન રૂપી સુવર્ણને શુદ્ધ કરનારા થશે. એ ચૌદે સ્વપ્નનાં એકઠા ફલરૂપ ચૌદ ગાન-તમક લોકના અથાંગ પર રહેનાર થશે.

ઈત્યાદિ સ્વપ્ન સંબંધી વર્ણન થઈ રહ્યા બાદ સ્વપ્ન પાઠકોનો જોગ્ય સત્કાર કરી તેમને વિસર્જન કર્યાં. અને રાજા તથા રાણી પણ પોત પોતાના વાસ ભૂવનમાં ગયા.

ઈંદ્રના આદેશથી તિર્યગ્ લોકોમાં રહેનારા જ લોક દેવોએ ગામ, નગર, જંગલ, રસ્તાઓ, જલાશયો, આશ્રમો, તીર્થ સ્થાનકો પહાડ, પર્વત, બગીચા વિગેરે જગ્યાઓએ ઠાટી રખેલાં નિધાન, જેના માલીક નાશ થએલા છે, અને જેના પીત્રાઈ, ગોત્રી વિગેરે કોઈ અસ્તિત્વમાં નથી અને જે નિધાનના માલીક કોઈ પણ નથી, એટલુંજ નહિ પણ એ નિધાનો ભુમિ વિગેરેમાં છે એવી કોઈને પણ માહિતી નથી, તેવા મહાનિધાનો તે ઠેકાણેથી કાઢીને તે દેવોએ ભક્તિભાવથી સિદ્ધાર્થ રાજાના લાંદારમાં લાવી લાવીને નાખ્યાં એટલુંજ નહિ પણ જ્યારથી ભગવંતને ત્રિશલા દેવીના ગર્ભમાં આણુવામાં આવ્યા છે, ત્યારથી બધી રીતે સિદ્ધાર્થ રાજા વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યા તે ઉપરથી રાજા અને રાણીએ એવો નિશ્ચય કર્યો

કે, આ ગર્ભથી જે પુત્રનો જન્મ થશે તેણું શુભ કરીને નિષ્પન્ન
“ વર્ધમાન ” નામ આપણે રાખવું.

ત્રિશલા દેવી ગર્ભાંતુ પ્રતિપાલન સારી રીતે કરે છે. દરમ્યાન
ભગવંતને ગર્ભમાં વિચાર આવ્યો કે મારા હલનચલનથી માતાને
કષ્ટ ન થાય તે સારૂ મહારે નિશ્ચલ, નિષ્પદ અર્થાત કંઈ પણ
હાલ્યા ચાલ્યા વિના રહેતું એવું વિચારી ગર્ભમાં સ્થિર રહેવા
લાગ્યા.

શુભ ભાવથી કરેલું કૃત્ય પણ કેટલીક વખત અનિષ્ટ ફલને
ઉત્પન્ન કરનારૂં થાય છે. એમ ભગવંત મહાવીરના અસ્તિત્વના અંગે
આપણને કેટલાક બનાવોના અંગે જાણવાને મળે છે. તે બનાવોમાંનો
આ પણ એક પ્રસંગ છે. ભગવંત માત્ર ભક્તિભાવથી માતાને કંઈ
પણ પ્રકારની પીડા પોતાના નિમીત્તથી ન થાય, એવા વિશુદ્ધ
ઉદ્દેશથી સ્થીર રહ્યા. ત્યારે મોહના ઉદયથી ત્રિશલા દેવીના મનમાં
એવા અશુભ વિચાર ઉત્પન્ન થયા કે મહારો ગર્ભ કોઈ દેવાદિત્તે
હરી લીધો છે અથવા મૃત્યુ પામ્યો છે ? અથવા ગદ્ગદ ગયો છે ? કે
જેથી ગર્ભ પહેલાં કંપાયમાન થતો હતો, અને હવે તો ખીલકુલ
કંપતો નથી. આવી માન્યતાથી તેઓને ઘણો કલેશ થવા લાગ્યો;
અને ખીન્નચિત્તથી દીવસ ગુજારવા લાગ્યા. મહા ઉત્તમ સ્વપ્નના પ્રભા-
વના લીધે ઉત્તમ પુત્ર રત્નની પ્રાપ્તિ થવાની અભિલાષાના યોગે જે
હર્ષમાં તેઓ દિવસ વ્યતિત કરતા હતા, તે પલટાઈ જઈ હર્ષના
સ્થાને વિષાદ થવા લાગ્યો. તે પોતાને ભાગ્યહીન માની પોતે
પોતાને અશુભ ઓલંભા દેવા લાગ્યા. હાથી, વૃષભ, આદિ સ્વપ્નથી
સૂચિત થએલા ઉત્તમ, પવિત્ર, તથા ત્રણ જગતને પૂજનિક, ત્રણ
ભુવનમાં જેની ધરાબરી કોઈનાથી થઈ શકે નહીં એવા અમૂલ્ય,
પુત્રરૂપી રત્નવિના મહારે શાની જરૂર છે ? આ સંસારને ધિક્કાર
છે, દુઃખથી પ્રાપ્ત થતા એવા વિષય સુખના કલેશોને પણ ધિક્કાર
છે. તેમ મધથી લેપાયેલ ખર્જૂની ધારાને ચાટવા સરખા આ સંસા-
રિક ભોગોને પણ ધિક્કાર છે. મહર્ષિઓએ આગમમાં વર્ણન

માતા પિતા હિયાત હેય ત્યાં સુધી ખડા રે' દીક્ષા લેવી મહિ, જ્યુ, ગારપણુ' ધારણ કરવું નહીં, એવી રીતનો સંકલ્પ તેઓ શ્રીએ કયો.

'... કલ્પસૂત્રની ટીકા' કરનાર મહાપુરુષ આ સંકલ્પમાં 'સંકલ્પ' વિવેચન કરતાં જણાવે છે કે બીજાઓને પણ માતાને માટે બહુ માન ધરાવવાનો રહેતો 'જેતલાવવાને આ પ્રમાણે તેમણે કહ્યું કે મને નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, 'પશુઓ' જ્યાં સુધી માતા-ધર્મરવિ છે ત્યાં સુધી સ્નેહ રાખે છે, 'અધમ માણસો' જ્યાં સુધી સ્ત્રીના સહવાસમાં નથી આવ્યા ત્યાં સુધી માતા પર સ્નેહ રાખે છે, મધ્યમ માણસો માતા ધરતું કામકાજ કરે છે ત્યાં સુધી તેમના પર સ્નેહ રાખે છે, ત્યારે ઉત્તમ માણસો તો જ્યાં સુધી માતા જીવે ત્યાં સુધી માતા પિતાને લૌકિકતીર્થ સમાને ગણી તેમના પર સ્નેહ રાખે છે.

ટીકાકારે આ કલ્પના લૌકિક નીતિની દૃષ્ટિએ કરેલી જણાવે છે. વાસ્તવિકતો એ ઉપરથી ચારિત્ર ધર્મની પુષ્ટિ થાય છે ભગવંત ગર્ભમાં છતાં તેમને દિક્ષા લેવાની ભાવના ઉત્પન્ન થયેલી છે એમ એ ઉપરથી સૂચન થાય છે. આ ભાવમાં દિક્ષા લેવા ચારિત્ર ધર્મ અંગીકાર કરવો એ તો જાણે નિશ્ચિતજ છે એ ચારિત્ર માતા પિતાની માહ દશા જોઈ તેમની હૈયાતીમાં ન લેવા પુરતોજ વિગેષ સંકલ્પ કરે છે. તેઓ જાણે છે કે કર્મનો નાશ કરવાને ચારિત્ર ધર્મ પુષ્ટ આલંબન છે. જનતા તીર્થ કરે એજ માર્ગે પસંદ કરી આદર કરેલો છે કેમકે પણ તીર્થ કર ચારિત્ર ધર્મ અંગીકાર કર્યા શીવાય રહેલા નથી અને રહેવાના નથી. સુક્તિ માર્ગ આરાધન માટે સર્વ વિરતીરૂપ ચારિત્ર ધર્મ એજ ઉત્સર્ગ માર્ગ છે, અને મહાન પુરુષો તેને અંગીકાર કરે છે, આત્મહિત સાધકતા માટે એનીજ સાધના ઉત્તમોત્તમ છે, એમ એ ઉપરથી ચોક્કસ થાય છે. ભગવંતના આ સંકલ્પ ઉપરથી કેટલીક વખત માતાપિતાની હૈયાતીમાં ભગવંતે પણ દીક્ષા લીધી નથી એમ નવા ચારિત્રધર્મ અંગીકાર કરવાને ઉજમાલ થયેલાના ઉત્સાહને મંદ કરવાને કહી શકવામાં આવે છે. પણ એ એકાંત પક્ષ છે

વર્તમાન ચોવીશીના બીજા તીર્થંકરોની આચરણાનો પણ તેની સાથે વિચાર કરવા જેવો છે. પહેલા તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવ ભગવંતની મરદેવા માતાને ભગવંતના દીક્ષા લેવાના બનાવથી ઘણો ખેદ થયેલો છે, ને તે જોટલે સુધી કે તેના પરિણામે આંખોનું તેજ જવાનો પ્રસંગ પણ આવ્યો હતો. તેમના એ મોહ ગર્ભિત પ્રેમની પ્રભુ એ દરકાર કરેલી જણાતી નથી. બાવીશમા તીર્થંકર ભગવંત નેમનાથે પણ મતા પિતા કે સંબંધી વર્ગની પરવાનગીની દરકાર કરેલી જણાતી નથી. ભગવંત પાર્શ્વનાથે માતા પિતાની હેયાતીમાં બત્રીશ વર્ષની ઉંમરે દિક્ષા અંગીકાર કરેલી છે, ને તે વખતે તેમના માતાપિતાને સંસારી શાગના લીધે ઘણો ખેદ થયેલો હતો. તેજ માતાપિતાએ પાછળથી તેમની પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરેલી જણાય છે આ ઉપરથી એકાંત ઐમ નથી જણાતું કે સંસારિક મોહના લીધે માતાપિતા દીક્ષા લેવાની પરવાનગી ન આપે, તો તેથી દીક્ષા લેવીજ નહિ.

ત્રિશલા રાણી આહારાદિક સામગ્રીમાં ઘણાં વિવેકથી વર્તતાં; ગર્ભને બહુ પિઠા થાય તેવા પ્રકારનો આહાર લેતા નહીં કે ચેપા કરતા નહીં; જેથી ગર્ભને સારી રીતે પોષણ મળે, ગર્ભનું હિત થાય તેવા પથ તથા પુષ્ટિકારક ઓરાક લેતાં અને વર્તતાં હતાં.

બ્યારે ઉત્તમ જીવ માતાના ગર્ભમાં આવે છે, ત્યારે તેને ઉત્તમ પ્રકારની અભિલાષા થાય છે, યાને દોહલા ઉપજે છે. તેજ નિયમાનુસાર ઉત્તમોત્તમ એવા ભગવંત માતાના ગર્ભમાં આવવાથી તેમની માતાને એવા દોહલા થવા લાગ્યા કે, હું અમારી પડક વગડાવું. જેટલા જેટલા હિંસાના, જીવ વધ થવાના વ્યાપારો છે તે બંધ કરાવું. દાન દઉં. જિનેશ્વર પ્રભુની પૂજા રચાવું. શુદ્ધ વંદન કરી તેમની પૂજા કરું. જ્ઞાનનું પૂજન કરું. સઘળા પ્રકારથી સંધનું વાત્સલ્ય કરું. સિંહાસન ઉપર બેસું. ઉત્તમ છત્ર માથે ધારણ કરાવું. ઉત્તમ સફેદ આમરો મારી આસપાસ વીંઝાવું. સઘળાઓ-

પર આજ્ઞા થયેલું; તથા સઘળા રાજાઓ આવી મને નમે એવી હું થાઉં.

રાણીને જે જે ઉત્તમ દોહલા ઉત્પન્ન થતા તે સિદ્ધાર્થરાજા પુરા કરતા, ને તેથી રાણી પોતાને કૃતપ્રુણ માની, આનંદમાં રહી ગર્ભનું પાલન કરતાં હતાં.

ગર્ભપાલનના અંગે ત્રિશલાદેવીના વર્તન ઉપરથી ઘણો યોષ લેવા જેવો છે ગર્ભ ધારણ કરનારી માતાએ ગર્ભધારણકાલમાં પોતાનો ગર્ભ નિરોગી, સુદ્રઢ, ઠાન્તિવાન, બુદ્ધિશાળી, અને પરાક્રમવાન પેદા થાય તેવા પ્રકારની આચરણા આચરવાની છે. વાગ્બટ નામના વૈદ્યક ગ્રંથમાં આપેલી સુચનાઓ કલ્પસૂત્રની ટીકામાં ટીકાકારે આપી સમાજના ઉપર ઘણાજ ઉપકાર કરેલો છે. કલ્પસૂત્ર કર સાલ પચ્ચીસ પર્વમાં સાંભળવાની દરેકની ફરજ છે. તેના વાંચન વખતે સ્ત્રી વર્ગે જે તે લક્ષ્યપુર્વક સાંભલે તો ગર્ભપાલન અંગે તેમના કર્તવ્યનું તેમને જ્ઞાન થાય. આ સ્થળે પણ વાંચક-વર્ગને તે સુચનાઓ ઉપયોગી જાણી આપવી દુરસ્ત ધારી છે.

૧ વાચુવાલા પદાર્થો ખાવાથી ગર્ભ કુખડો, આંધલો, જડ તથા વામનરૂપ થાય છે.

૨ પિત્તવાલા પદાર્થો ભક્ષણ કરવાથી નિર્જળ થાય.

૩ કફકારક પદાર્થો ખાવાથી પાંડુ રોગવાલો થાય.

૪ અતિખાદ્ય લોજન નેત્રોને લુકશાન કરનાર છે.

ગર્ભ ધારણ કરનારી સ્ત્રીએ અતિ ઉન્હો, અતિ ટાઢો આહાર પણ ન કરવો, અતિ તીખો, અતિ ઠંડવો, અતિ કસાયેલો, અતિ ખાટો, અતિ મીઠો, અતિ લૂખો, અતિ ચોપડયો, અતિ સૂકો એવો આહાર કરવો નહિ; પણ સાધારણ આહાર કરવો.

ગર્ભ ધારણ કાલમાં માતાએ ઘણી શાન્તીમાં આનંદપુર્વક કાલ જાય તેમ કરવું. હંમેશાં પવિત્ર જીવન ગુજારવું. ઉત્તમ પુસ્તકો વાંચવાં. ઉત્તમ વિચારે કરવા, અને ઉત્તમ ચારિત્રવાન, શુણીયલના સહેવાસમાં વખત જાય તેમ કરવું. તેથી ગર્ભના ઉપર પ્રાચે ઉત્તમ સંસ્કારો પડશે.

પ્રકરણ ૧૨ મું.

જ્ઞાનનું સામાન્ય સ્વરૂપ.

દૃષ્ટકે તીર્થ'કર છેવટના તીર્થ'કરના ભવમાં માતાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારથીજ તેઓ અવધિજ્ઞાન સહિત હોય છે. ગૃહસ્થાવાસનો ત્યાગ કરી ચારિત્ર અંગીકાર કરે છે, તેજ વખતે તેમને મનઃપર્થવ જ્ઞાન થાય છે; અને ચાર પ્રકારના ઘાતિ કર્મ'નો નાશ નાશ થાય છે ત્યારે કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. જોજ નિયમાનુસાર ભગવંત મહાવીર જે વખતે દેવાનંદાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા ત્યારે તેમને અવધિજ્ઞાન હતું. જે વખતે તેઓ ચારિત્ર અંગીકાર કરશે ત્યારે તેમને ચોથું મનઃપર્થવ જ્ઞાન થશે. તે પછી બાર વર્ષથી કાંઈક અધિક કાલ સુધી ઘોર તપશ્ચર્યા કરી અને પરિસહ સહન કરી ચાર ઘાતિ કર્મ'નો નાશ કરી કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશે, તેથી જો જ્ઞાનનું સ્વરૂપ ભણવું જો જરૂરનું છે.

૧ મતિજ્ઞાન, ૨ શ્રુતજ્ઞાન, ૩ અવધિજ્ઞાન, ૪ મનઃપર્થવજ્ઞાન અને ૫ કેવલજ્ઞાન. આ પાંચમાં પ્રથમનાં બે—મતિ અને શ્રુત—જો પરોક્ષજ્ઞાન છે. જીવને તે જ્ઞાન ધીજની મદદથી થાય છે. પાછળનાં ત્રણ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે, જોટલે તે જ્ઞાન આત્માને કોઈની પછુ સહાય વિના કર્પણમાં પડનાર પ્રતિબિંબની માફક પ્રત્યક્ષ થાય છે. તેથી તે પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે તેમાં અવધિ અને મનઃપર્થવ. દેશ પ્રત્યક્ષ છે. કેવળજ્ઞાન સર્વ પ્રત્યક્ષ છે.

એ પાંચ પેઢી પ્રથમના ત્રણ મિથ્યાત્વી જીવની અપેક્ષાએ અજ્ઞાન તરિકે ગણાય છે, તેથી તેમને ૧ મતિઅજ્ઞાન, ૨ શ્રુત અજ્ઞાન, અને ૩ વિભાંગ જ્ઞાન કહે છે. એ ત્રણ ભેદની સાથે જ્ઞાનના એકંદર આઠ ભેદ થાય છે.

જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ બે ભેદ પાઠવામાં હેતુએ જણાય છે કે, જ્ઞાની વસ્તુ-પદાર્થને તેના યથાર્થ સ્વરૂપમાં જાણે છે કેમકે વસ્તુના યથાર્થ સ્વરૂપના બોધનેજ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. અજ્ઞાની તેજ પદાર્થના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણી શકતો નથી, તેથી તેના તેવા પ્રકારના જ્ઞાનને અજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે.

સમ્યક્ત્વવાન જીવનો બોધ જ્ઞાનની, અને સમ્યક્ત્વ રહિત મિથ્યાત્વી જીવનો બોધ અજ્ઞાનની કાટીમાં આવે છે અજ્ઞાની જીવ મોહમાં મુગ્ધાઈ જાય છે, ત્યારે જ્ઞાની સમભાવમાં રહે છે; જેમકે એક જીવને મહાન વ્યાધિ થયો છે, તેના ચોગે તે ઘણા પીડાય છે, દુઃખ ભોગવે છે. તે વખતે અજ્ઞાની જીવ થતી પીડાના લીધે ઘણું આક્રંદ કરે છે, ભુમો પાડે છે, આખમાંથી ચોધાર આંસુ પાડે છે, વેદનાના લીધે ઇષ્ટ એવા પદાર્થ તેને અનિષ્ટ લાગે છે, સારવારમાં રહેલા માણસોની ઉપર નજીવી ખામતમાં વારંવાર તપી જઈ તેમને ગાળો પણ આપે છે, ખાવાને માટે વલખા મારે છે, વ્યાધિને વધારનાર અપયથ પદાર્થનું સેવન કરી વધારે પીડા ભોગવે છે ઇત્યાદિ આચરણથી દુઃખ અને કર્મની પરંપરાને વધારે છે. ત્યારે જ્ઞાની તેવા પ્રકારના દુઃખના પ્રસંગે મનમાં મુગ્ધાતો નથી. તે વિચાર કરે છે કે મને જે વ્યાધિ થયો છે, તેનો હેતુ મહારા જીવે પુવે કરેલા પાપ-અશુભકર્મ-નો આ વિપાકોદય થાને ફલ છે. મેં કરેલા કર્મનું ફલ મહારેજ ભોગવવાનું છે તે ભોગવ્યા શીવાય મહારે છુટકોજ નથી. જો આ દુઃખને હું સમભાવથી નહીં ભોગવું અને આક્રંદ કરીશ તો તેથી એ દુઃખને મહારા ઉપર કયા આવવાની નથી, કે તે પોતાનું ફળ અખાડયા શીવાય જવાનું નથી, તો પછી, મહારે તેની પીડા સમભાવથી સહન કરવીજ જોઈએ; આવા વિચાર,

લાવી તેના નિવારણ માટે તે સૌમ્ય ઉપચાર કરી દુઃખ સહન કરે છે. પોતાથી જની થકે તેટલી શાન્તિમા તે રહે છે, અને સારવારમાં રહેલા માણસોની સાથે વિવેકથી વર્તે છે.

એક નવચુવાન શૌદર્યવાન શ્રી શૃંગાર સજેલી જોઈને અજ્ઞાની જીવ તેના રૂપ લાવણ્યથી સુંઝાઈ જઈ, તેના શરીરના એક એક અવયવને વખાણી, જગતમાં તેની નાલાયક ચીજોની ઘરાઘરા સરખામણી કરી ખુશી ધાય છે એટલુંજ નહીં પણ તેના સહવાસ વિગેરેની સુખોંધ ભરેલી લાગણીઓ તેને થઈ આવે છે, અને કેટલાક તો તે મેળવવાને માટે જીવનને અને ધનને ખરાબ પણ કરવાને ચુકતા નથી. ત્યારે જ્ઞાનવાન તેજ સ્ત્રીને યથાર્થ નિહાળીને જોવાની દરકાર કરતો નથી. સ્વાભાવિક તેનું સ્વરૂપ જોવામાં આવે છે તો તે વિચાર કરે છે કે, આ સુંદરતા તેની પોતાની નથી પણ આમ પીની છે. જગતની બીજી સ્ત્રીઓની પેઠે તેનું શરીર પણ શુકાદિ અમ્લ પાતુનું બનેલું છે. તે મળમૂત્રવી ભરેલી પુતળી છે. તેનો શ્વાસ પણ દુર્ગંધીવાલો છે. તેણે જે શૃંગાર સજેલા છે તે જડ વસ્તુના બનેલા છે, તેથી તે વિશેષ ચોલે છે. આ તેની સુંદરતા પણ ક્ષણિક છે, મોહને વધારનાર છે. તેના સ્વરૂપમાં સુઝાવાનું કારણ નથી. તેણીના સહવાસનું સુખ પણ ક્ષણિક છે. પરસ્ત્રીને તો મા બેન કે પુત્રી સમાન લેખવી જોઈએ. તેના શરીરને નિહાળીને જોવાથી મને શું લાભ છે ? ઉલટ તેથી તો અશુભ લાવનાના ચોગે અશુભ કાર્યોનો બંધ પડશે, અને તેનાં કૃણવિપાક મહારે ભોગવવા પડશે. આવા પ્રકારના વૈરાગ્યમય વિચાર કરી સમભાવને ધારણ કરે છે.

જ્ઞાની તપ, ધ્યાન વિગેરે શુભક્રિયાનુષ્ઠાનમાં હોય, તે વખતે તેમને કોઈના તરફથી ઉપસર્ગોદિ થાય, તો તે વખતે તે સમભાવમાં રહી ઉપસર્ગ કરનારને મિત્ર તુલ્ય માની, કર્મનિર્જરા કરતાં આત્મ વિશુદ્ધિ કરે છે. અજ્ઞાની ઉપસર્ગોદિ પીડા કરનાર ઉપર

ક્રોધ કરી વખતે શ્રાપ પણુ આપે છે. વખતે ક્રોધાવેશમાં તેને મારે છે, વધ કરે છે, કે મારવાનું નિચાણું કરે છે.

જ્ઞાનવાન કુટુંબ પ્રતિપાલના વ્યવસાયમાં મુઝામં ન જતાં, તે પોતાનું સાધ્ય ઠેકાણુ રાખે છે. તે વિચારે છે કે આ કુટુંબાદિ મહારા આત્માથી અન્ય છે. તે આત્મહિતના કાર્યોમાં વિદ્ય કર્તા છે; એટલુંજ નહિ પણ સંસારમાં તમામ કુટુંબ સ્વાર્થનું સચું છે. આવા વિચારથી સંસારીક કાર્ય કરતાં છતાં પણ તે તેમાં લેપાતો નથી. સાહિત્યમાં એક ઠેકાણુ કહ્યું છે કે:—

સમકિત ધારી જીવડા, કરે કુટુંબ પ્રતિપાલ
અંતરંગ ન્યારો રહે, જેમ ધાવ ખીલાવત બાલ.

જેની માતા ગુજરી ગઈ છે, અથવા જેને ધાવણુ આવતું નથી અથવા જે માતાઓ પોતાનું સૌહર્દ્ય ટકવી રાખવા પોતાના બાલકને પોતે સ્તનપાન કરાવતી નથી એવા બાલકોના ઊછેરના માટે રાખવામાં આવેલી ધાવ માતાઓ તે બાલકને બહુ દેખાવમાં તેના ઊપર ઘણા હાવભાવ કરે છે, તેને લાડ લડાવે છે, તેને સુખમાં રાખવાને વિવિધ પ્રકારની યેષ્ટા કરે છે. તે પણ તે અંતરંગમાં સમજે છે કે આ બાલક મહારો નથી. દેવ દર્શન, પૂજન, દાન, શીલ, તપ, ભાવાત્તિ ધર્મસેવન, તીર્થયાત્રા, તથા દેશ અને સર્વ વિરતીને લાયકના સમ્યક્ અનુષ્ઠાન આરાધન પ્રસંગે જ્ઞાનવાન કેવલ આત્મવિશુદ્ધિ, આત્મહિત, અને કર્મનિર્જરાના હેતુનીજ ભાવના રાખે છે; ત્યારે અજ્ઞાની લોકિક કે લોકોત્તર પુદ્ગલીક સુખની વાચ્છા રાખે છે. કેવલ કર્મનિર્જરાના હેતુથી, કાંઈપણ આશા શીવાય શુભભાવ અને ચઢતા પરિણામથી, કાંઈપણ જાતની સમ્યક્ક્રિયાઅનુષ્ઠાનના સેવનથી, આત્મવિશુદ્ધિ રૂપ તાત્કાલીક લાભ થાય છે, એ જ્ઞાનીઓજ સમજી શકે છે.

પોતાના શુભ કૃત્ય અને સદ્ગુણોની પ્રશંસા જ્ઞાનીઓ કદીપણ સ્વમુખે કરતા નથી. ખીજાઓની પાસે કરાવવાની ઇચ્છા રાખતા

નથી; એટલુંજ નહીં પણ કદી કોઈ તેમના પ્રત્યક્ષ તેમની સ્તુતિ કરતા હેય, ત્યારે તો તેને પરિસહ રૂપ માની તે વખતે સમ-ભાવમાં રહે છે, જ્યારે અજ્ઞાનીઓ પોતાના અદ્વય સુકૃત્યની અતિશયોક્તિ પૂર્વક પોતેજ આત્મ પ્રશંસા કરે છે, બીજાની પાસે કરાવવાની ઈચ્છા રાખે છે, અને પોતાની પ્રશંસા સાંભળી અથવા વાંચી તે મનમાં ઘણો પુલાઈ જાય છે. તે દિવસે દિવસે અહંકારી બનતો જઈ કુટુંબ અને સમાજમાં વિવિધ પ્રકારના કલહનાં બી રાપે છે.

આ ઉપરથી અજ્ઞાની અને જ્ઞાની એ બેની વચ્ચે રહેલી તાર-તમ્બતાનો સહજ ખ્યાલ આવશે તેથી એ વિષે વિશેષ લંબાવું કરવ ની જરૂર જણાતી નથી.

શાસ્ત્રમાં જ્ઞાનનીજ વ્યાખ્યા કરવામાં આવેલી છે, અને તેનાજ અપેક્ષાથી ભેદ પાડવામાં આવેલા છે હવે જ્ઞાનના સંબંધેજ આગ-મમાં શું જણાવેલું છે તેનોજ વિચાર કરીએ. જ્ઞાનના અંગે વિસ્તાર પૂર્વક વિવેચન નંદિસુત્ર, આવશ્યકાદિક ગ્રંથોમાં છે. સુક્ષ્મ બોધના અપેક્ષી જ્ઞાસુએ તે ગ્રંથોથી તે મેળવવા પ્રયત્ન કરવાની ભલામણ છે. અહીં તો પ્રસંગાનુસાર સહજ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે.

આત્મા અનન્તજ્ઞાનવાન છે. જ્ઞાન એ આત્માનો શુષ્ણ છે. તેને જ્ઞાનાવરણીય કર્મના આવરણ લાગેલાં છે. સૂર્યના પ્રગટ તેજના આઠા ચોમાસાના કાળમાં ગાઢ વાદળાં આવે છે, તે વખતે તેનો પ્રકાશ અવરાઈ જાય છે. મૂળમાં તો સુર્યનો પ્રકાશ કાયમ હોય છે, છતાં વાદળાંના આવરણના લીધે તેના કીરણો પૃથ્વી ઉપર પ્રકાશ પાડી શકતાં નથી. તેજ વાદળાં જેમ જેમ કમતી થતાં જાય છે, તેમ તેમ અધકાર ઓછો થઈ પ્રકાશ વધતો જાય છે જ્યારે સંપૂર્ણ વાદળાં વિખરાઈ જાય છે, ત્યારે અધકારનો સહંતર નાશ થાય છે અને સંપૂર્ણ પ્રકાશ પ્રગટ થાય છે.

એજ નિયમાનુસાર જેમ જેમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થાય છે, તેમ તેમ જ્ઞાન શુભ પ્રગટ થતો જાય છે જ્યારે સંપૂર્ણ આવરણનો ક્ષય થાય છે, ત્યારે આત્માનો અનંત જ્ઞાન શુભ, સંપૂર્ણ પ્રગટ થાય છે, તેનેજ કેવલજ્ઞાન કહે છે. એ કેવલજ્ઞાનમાં કંઈ જાતનો લેહ નથી. તે એકજ પ્રકારે છે. જ્યારે કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે, ત્યારે તે કેવલજ્ઞાની સર્વદ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, અને ભાવ સમકાળે સાથે જાણે, દેખે છે, તેમજ સર્વ કેવલજ્ઞાનીઓ ને સરખા હોય; તેમાં કંઈ પણ સમવિસમપણું કે તારતમ્યતા છેજ નહીં. આ કેવલજ્ઞાન ક્ષાયિક ભાવવાહું હોય છે, જ્યારે બાકીના ચાર જ્ઞાન ક્ષયોપશમભાવવાદા છે. સૂર્યના ઉપરના વાદળના સમવિસમપણાના લીધે પ્રકાશમાં લેહ પડે છે, તેમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના આવરણની વિસમતાના મતિજ્ઞાનાદિ અુખ્ય લેહ અને તેના પેટા લેહ પડેલા છે કેવલજ્ઞાની લોકલોકમા રહેલા પદાર્થોને હથેલીમાં રહેલી આમલાદિ ગોળવસ્તુની માફક સંપૂર્ણ જાણી શકે છે. તે કેવલજ્ઞાની શીવાયના બાકીના જ્ઞાનીઓ જાણી શકતા નથી. તેઓ પોત પોતાના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે જાણી શકે છે કેવલજ્ઞાનાવરણીયનું આવરણ છતાં પણ મત્યાવરણાદિકના ક્ષયોપશમે કાંઈક પ્રકાશ થાય છે, તેથી તે મત્યાદિકજ્ઞાન કહેવાય છે; અને સર્વ આવરણનો ક્ષય થાય ત્યારે કેવલજ્ઞાન કહેવાય છે. તે વખતે બીજા જ્ઞાન કહેવાતા નથી. કેવલજ્ઞાની દ્રવ્ય થકી સર્વ રૂપી અરૂપી, સર્વ દ્રવ્ય જાણે દેખે છે ક્ષેત્ર થકી લોક અલોક સર્વ જાણે દેખે છે. કાલ થકી કેવલજ્ઞાની સર્વ અતીત અનાગત અને વર્તમાન, એટલે ભુત ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાલ સમકાલે જાણે દેખે છે ભાવ થકી કેવલજ્ઞાની સર્વ જીવ અજીવના સર્વ ભાવ જાણે દેખે છે તેથી તે કેવળ એકજ છે.

મતિજ્ઞ નાદિ ચાર જ્ઞાનમાં પ્રથમ મતિજ્ઞાન છે. મતિજ્ઞાની સન્નુખ રહેલા નિયત પદાર્થને જાણે છે તેથી તેને મતિજ્ઞાન કહે છે. મતિજ્ઞાનને અભિનિર્માણિકજ્ઞાન પણ કહે છે, મતિજ્ઞાન ઈન્દ્રિય

અને મન એ બે થકી થાય છે. પાંચ ઇન્દ્રિયના પ્રત્યેકનાં વિષય બુદ્ધિ બુદ્ધિ છે. તે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયનો જે જે વિષય હોય તે તે વિષયનો બોધ તે ઇન્દ્રિય અને મન એ બેથીજ થાય છે. જેમકે કોઈ પદાર્થ ટાઢો, ઊનો લીસો, ખરશટ, ભારે, હળવો, કઠણુ, નરમ છે તેનું જ્ઞાન તેના સ્પર્શથી થાય છે જે વખતે તે પદાર્થનો સ્પર્શ થાય તે વખતે મન બીજા વિષયમાં લાગેલું હોય, તો તે પદાર્થનો સ્પર્શ થયા છતાં જીવને તેનો બોધ થતો નથી, તેથીજ સ્પર્શ ઇન્દ્રિય અને મનથી તેનું જ્ઞાન થાય છે કોઈ પદાર્થ ચીઠો, કંડવો, તીજો, કષાયલો, ખાટો ઇત્યાદિ કયા સ્વાદનો છે, તે જાણવાનો વિષય રસનેન્દ્રિય-જીભ-નો છે. પદાર્થનો સ્પર્શ જીભને થાય તે તે વખતે તેના તરફ મન હોય તો તેના સ્વાદનો બોધ થઈ શકે છે. તેજ પ્રમાણે માણેન્દ્રિય, શ્રોતેન્દ્રિય, અને ચક્ષુઇન્દ્રિયના વિષયના સંબંધે પણ સમજવાતું છે. મનિજ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને મનના ઉપર આધાર રાખતું હોવાથી, તે પરોક્ષ જ્ઞાનમાં આવે છે. પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનની કાઠીમાં આવતું નથી. એજ મતિજ્ઞાનના શ્રુતનિશ્ચિત અને અશ્રુતનિશ્ચિત એવા બે ભેદ પણ અપેક્ષાથી ઠરવામાં આવેલા છે. અશ્રુતનિશ્ચિતના ચાર ભેદ છે, અને શ્રુતનિશ્ચિતના ત્રણેશને છત્રીશ ભેદ છે. એકંદર મતિજ્ઞાન ત્રણેશને આલીશ ભેદવાલું છે.

પ્રાયે વસ્તુના અભ્યાસવિના સહજે વિશિષ્ટક્ષયોપશ્ચ મનાવશે મતિ ઉપજે તેને અશ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન કહે છે. તેના ચાર ભેદ છે. આ ચાર પ્રકારના જ્ઞાનને ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે. તે નીચે પ્રમાણે.

૧ ઔત્પાતિકી બુદ્ધિ—સહજે ચોતાની મેળેજ ઉપજે તે ઔત્પાતિકી બુદ્ધિ. આ બુદ્ધિ પ્રાયે હાજર જવાબી અને અમલકાર ઉપજાવનારી હોય છે.

૨ વૈનયિકી બુદ્ધિ—શુદ્ધે વિનય, સુશ્રુષા, સેવા કરતાં જે જે બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, તેને વૈનયિકી બુદ્ધિ કહે છે.

૩ કાર્મિકી બુદ્ધિ—કર્મ, વ્યાપાર, અભ્યાસ કરતાં ઉપજે તે કાર્મિકી બુદ્ધિ.

- ૪ પારિણામિકી બુદ્ધિ—પરિણામ ને દીર્ઘકાળનું પૂર્વાપર અનુભવ જ્ઞાન, અર્થનું અવલોકન તે પારિણામિકી બુદ્ધિ.

આ ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ એ મતિજ્ઞાનનો જ વિષય છે. આ ચાર પ્રકારમાંથી એક પ્રકાર શાસ્ત્રાભ્યાસ ઉપર આધાર રાખનાર નહીં હોવાથી, તેની ગણના અશ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનમાં કરવામાં આવેલી છે.

શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન—શ્રુત અભ્યાસ, સ્મરણ, ઇન્દ્રિયાર્થથી જે બોધ થાય. તેને શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન કહે છે. આ જ્ઞાનના ચાર લેહ છે.

૧ અવગ્રહ, ૨ ઇલા. ૩ અપાય (નિશ્ચય), ૪ ધારણા.

(અવગ્રહના બે લેહ છે, ૧ વ્યંજનાવગ્રહ. ૨ અર્થાવગ્રહ).

મન અને ચક્ષુ ઇન્દ્રિય શીવાયની બાકીની ચાર ઇન્દ્રિયને પોત પોતાના વિષયને લાયકના પુદ્ગલોના સ્પર્શ થયા છતાં, તેહના અર્થનું અત્યંત અવ્યક્તપણે જે જ્ઞાન તેને વ્યંજનાવગ્રહ કહે છે. મન અને ચક્ષુ ઇન્દ્રિયને તે તે વિષયના પુદ્ગલોના સ્પર્શ થતો નથી, તેથી તે બેને વ્યંજનાવગ્રહનાં લેહ લાગુ પડતા નથી. એ બે ને અપ્રાપ્યકારીની કાંટીમાં ગણેલ છે. બાકીની ચાર સ્પર્શ, રસના, ધ્વાણ, અને શ્રોત્રેન્દ્રિયની ગણના પ્રાપ્યકારીમાં કરેલી છે, કારણ કે તે ઇન્દ્રિયો સ્પર્શ થએલા પુદ્ગલના વિષયને બાજુ છે, તેથી તેનો વ્યંજનાવગ્રહ થાય છે આ વ્યંજનાવગ્રહનો કાલ જઘન્યથી આવલીકાના અસંખ્યાતેમ લાગ પ્રમાણ અને ઉત્કૃષ્ટતા આનપ્રાણ પૃથક્ત્વ ઓટલે બેથી નવ શ્વાસો શ્વાસ પ્રમાણ છે.

૧ અર્થાવગ્રહ-શબ્દરૂપાદિક વસ્તુનું સામાન્ય માત્ર અવ્યક્તપણે બાજુનું તેને અર્થાવગ્રહ કહે છે. પાંચ ઇન્દ્રિયનો અને છઠ્ઠા મનનો એમ છ પ્રકારથી અર્થાવગ્રહ મતિજ્ઞાન થાય છે.

૨ ઇંડા-અવગ્રહીત વસ્તુ નિર્ધારવાના હેતુથી વિચાર કરવો તેને ઇંડા કહે છે. તેનાપણ ઉપર પ્રમાણે છ પ્રકાર છે.

૩ અપાય (નિશ્ચય)-ઇંડિત વસ્તુનો નિશ્ચય કરવો તેને અપાય કહે છે તેના પણ ઉપર જણાવ્યા મુજબ છ લેહ છે.

૪ ધારણા-નિર્ધારિત અર્થનું ૧ અવિચ્યુતિ (નિર્ધારિત વસ્તુને કાંઈ પણ ફેરફાર વિના તેજ રૂપેધારી રાખવું તે) ૨ સ્મૃતિ (નિર્ધારિત વસ્તુને અર્થ માત્ર ધારી રાખવું તે) ૩ વાસના (સંખ્યાત અસંખ્યાત કાળસુધી ભવાંતરે ધારી રાખે તે વાસના જાતીસ્મરણ જ્ઞાન આ વાસનાનો લેહ છે) આ ત્રણ પ્રકારથી ધારી રાખવું તેને ધારણા કહે છે, તેમાં પણ છ લેહ છે.

ઉપર પ્રમાણે ચાર લેહને છ એ શુષ્ણનાં અઠ્ઠાવીશ લેહ થાય છે, તેથી મતિજ્ઞાનના મુખ્યતાએ અઠ્ઠાવીશ લેહ ગણાય છે.

જાતિસ્મરણજ્ઞાન એ મતિજ્ઞાનના ધારણાના લેહમાં આવે છે તે જાતિસ્મરણ જ્ઞાનવાન ભૂતકાલ આશ્રિત સંસારી પંચેન્દ્રિયના સંખ્ય તાલવ દેખી શકે છે.

મતિજ્ઞાનના આ અઠ્ઠાવીશ લેહના ૧ બહુ, ૨ અબહુ, ૩ બહુવિધ, ૪ અબહુવિધ, ૫ ક્ષિપ્ર, ૬ અક્ષિપ્ર, ૭ નિશ્ચિત, ૮ અનિશ્ચિત, ૯ સંદિગ્ધ, ૧૦ અસંદિગ્ધ ૧૧ મુવ, ૧૨ અમુવ, એ ભાર લેહ છે કેાઈક અનેક વાણંત્રના લેહ સામટાં સાંભલીને ઇંડાં આટલી ભેરી, આટલા શંખ વાગે છે, એમ પૃથક પૃથક શબ્દ થઈ તે બહુઆહી, અને કેાઈક અવ્યકતપણે વાણંત્ર વાગે છે એટલુંજ જાણે છે/પણ વિશેષ નજાણે તે અબહુ આહી ૨. કેાઈક મધુર મંદતવાદિ બહુ ધર્મોપેત જાણે તે બહુવિધઆહી ૩. તે કેાઈક જોક એ પર્ચાચો પેત જાણે તે અબહુવિધઆહી ૪. કેાઈક તરત જાણે તે ક્ષિપ્રઆહી ૫ ને કેાઈકે વિચારી વિચારીને ઘણીવેળાએ જાણે તે અક્ષિપ્રઆહી ૬. કેાઈક લિંગ નિશ્ચાએ જાણે, જેમ ચતાકાએ કરી મંદિર જાણે તે નિશ્ચિત આહી ૭. નિશ્ચાવિના જાણે તે અનિશ્ચિતઆહી ૮. કેાઈ

સંશય સહિત જાણે તે સંદિગ્ધગ્રાહી ૯. ને કોઈક સંશયરહિત જાણે તે અસંદિગ્ધગ્રાહી ૧૦. કોઈક એકવાર જાણે પછી તે વિસરી જાય નહીં તે ધ્રુવ ૧૧. અને કોઈક વિસરી જાય તે અધ્રુવ ૧૨. એ પ્રમાણે અઠાવીશ લેહ ને બાર ગુણા કરીએ ત્યારે તેના (૩૩૬) ત્રણસેને છત્રીશ લેહ થાય છે. આ ત્રણસેને છત્રીશ લેહ શ્રુતનિશ્ચિત મનિજ્ઞાનના છે. તેની આંદર અશ્રુતનિશ્ચિતમતિજ્ઞાનની જે ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ ઉપર જણાવી ગયા તેને મેળવતાં મતિજ્ઞાનના એકંદર ત્રણસેને આઠીશ લેહ થાય છે.

આ મતિજ્ઞાનવાળો સામાન્યે આગમના બલથી સર્વ દ્રવ્ય જાણે, પણ દેખે નહિ. ક્ષેત્ર થકી સર્વ ક્ષેત્ર લોકાલોક જાણે પણ દેખે નહિ. કાળ થકી સર્વકાળ જાણે પણ દેખે નહિ. ભાવ થકી મતિજ્ઞાની સર્વભાવ જાણે પણ દેખે નહિ.

મતિજ્ઞાન પ્રત્યેક જીવને તેના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે હોય છે. ઉપર જે લેહ જણાવવામાં આવેલા છે, તે મતિજ્ઞાનના સામાન્ય લેહ છે એનું વિશેષ સ્વરૂપ નંદી-આવશ્યકાદિ સૂત્રમાં બતાવવામાં આવેલું છે.

સાંભળવાથી કરી જાણીએ તે શ્રુતજ્ઞાન.

શ્રુતજ્ઞાન.

મતિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ ઉપર જણાવવામાં આવ્યું છે. તેમ વિજ્ઞાનનો સાથેજ શ્રુતજ્ઞાન સંલગ્નજ છે. તોપણ પ્રથમ મતિજ્ઞાન અને પછી શ્રુતજ્ઞાન છે. મતિજ્ઞાન એ શ્રુતજ્ઞાનનો હેતુ છે. અને શ્રુત મતિજ્ઞાન ક્ષણ છે. મતિજ્ઞાનથી જાણવામાં આવે પણ તેનું સ્વરૂપ તે કહી શકે નહીં, અને શ્રુતજ્ઞાન અક્ષર રૂપ છે તેથી જીભને જણાવી શકે. માટે પ્રથમ મતિ અને પછી શ્રુતજ્ઞાન છે. એ શ્રુતજ્ઞાનના ચૌદ તેમજ વીસ લેહ છે.

ચૌદ લેહ આ પ્રમાણે.

૧ અક્ષરશ્રુતઃ અક્ષર શ્રુતના ત્રણ લેહ છે

(ક) સંજ્ઞાક્ષર તે જુદી જુદી લીપીના અક્ષર જણવા શાસ્ત્ર-
માં બદાર પ્રકારની લીપી જણાવવામાં આવી છે,
જેમકે હંસલીપી, ભૂઅલીપી ઇત્યાદિ.

(ખ) બ્યંજનાક્ષર તે અકારાદિ હકાર પર્યંત ખાવન અક્ષર
સુખે ઉચ્ચરવા રૂપ.

આ બે અજ્ઞાનાત્મક છે, પણ શ્રુતજ્ઞાનના કારણ
રૂપ છે, તેથી તેને શ્રુતજ્ઞાન તરીકે ગણવામાં આવેલ છે.

(ગ) લખ્યાક્ષર-તે અર્થને પ્રત્યયે કરી ગભાક્ષર લાધે. તે
અક્ષરે કરીને અભિલાખ્યલાવં કહી શકાય.

લોકમા અનંતા લાવ અનભિલાખ્ય છે, એટલે જાણી શકાય
પણ તેનું વર્ણન સુખથી કહી શકાય નહિ. એકજ નામના
પદાર્થ જુદી જુદી રીતે તૈયાર થયેલા હોય, અથવા જુદા જુદા
સ્થલે તેની પેદાશ થઈ હોય; તેની મીઠાશમાં તારમ્યતા હોય,
તે આખવાથી કે ખાધને જોવાથી જાણી શકાય; ઉત્તમ, મધ્યમ,
કનિષ્ઠ એમ તેના ભેદ પાડી શકાય, પણ તેમાં તારતમ્યતા કેવા
પ્રકારે રહી છે, તેનું વર્ણન સુખથી કરી શકાય નહિ કે અક્ષરથી
લખી શકાય નહિ.

ઉપર જણાવેલા ત્રણ ભેદનો સમાવેશ અક્ષરશ્રુતમાં થાય છે.

૨ અનક્ષરશ્રુત:-શિર કંપન, હસ્ત ચલન, આંખના ઇશારાદિ
કરીને અભિપ્રાયને જણાવવો, જણવો તે અનક્ષરશ્રુતજ્ઞાન.

૩ સંજ્ઞાશ્રુત:-સંજ્ઞીપચેદ્રિયનું શ્રુત તેને સંજ્ઞાશ્રુત કહે
છે આ સંજ્ઞાનાના ત્રણ ભેદ છે.

(ક) દ્વીર્ઘ કાલિકી-અતિત, અનાગત વણા કાલણ
ચિતવણું તેને દ્વીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞા કહે છે.

(.જ) હેતુપદેશિકી-જે તાત્કાલિક ઇષ્ટ, અનિષ્ટ વસ્તુ
જાણીને પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ થાય તેને હેતુપદેશિકી સંજ્ઞા
કહે છે.

(ગ) દષ્ટિવાદોપદેશકીઃ—ક્ષાયોપશમિકજ્ઞાને કરી સમ્યગ્
, દષ્ટિપણું હોય તેને દષ્ટિવાદોપદેશિકી સ જ્ઞા કહે છે.

(ટી.પ. આ ત્રીજી સંજ્ઞા ક્ષયોપશમ સમક્રિતમાં આવી શકે)
આ ત્રણ સંજ્ઞામાં વિકલોદ્રિયઅસંજ્ઞીને હેતુપદેશિકી' સ જ્ઞા છે,
જાને સ જ્ઞીપ ચેદ્રિયને દીર્ઘકાલિકી સ જ્ઞા છે. તે માટે આગમમાં
દીર્ઘકાલિકી સ જ્ઞાએ સંસિપણું કહેલ છે તે સંજ્ઞીનું શ્રુત તેને
સંજ્ઞીશ્રુત કહે છે.

૪ અસંસિ શ્રુત—ગતરહિત અસંસિનું શ્રુત તેને અસંસિ
શ્રુત કહે છે.

૫ સમ્યક્ શ્રુત—સમ્યગ્દષ્ટિ પ્રણીત તથા મિથ્યાદષ્ટિ પ્ર
ણીત પણ સમ્યગ્ દષ્ટિ પાસે આબ્ધું તેને સમ્યક્ શ્રુત કહે છે. યથા-
વસ્થિત ભાવના બોધના બાણુપણાના લીધે તેને સમ્યક્શ્રુત
કહેલ છે

૬ મિથ્યા શ્રુત—ઉપર જણાવેલ સમ્યગ્શ્રુત ને મિથ્યા
દષ્ટિના હાયમા બાય તો તેને મિથ્યાશ્રુત કહે છે તેમને યથા
વસ્થિત બોધનો અભાવ છે. સદસદના વિવેક રહીત, સંસારના હેતુ
ભૂત એટલે સંસાર વધારનાર કર્મ બંધ કરાવનાર—સ્વેચ્છાચારી,
જ્ઞાનના ફલવિનાશુ એટલે વિરતીના અભાવવાળું હોય છે તેથી
મિથ્યાદષ્ટિના શ્રુતને અજ્ઞાન કહે છે

૭ દ્રવ્યસાદિ શ્રુત—એક પુરૂષ આશ્રિતશ્રુતને સાદીસપર્ય-
વસિત શ્રુત કહે છે.

૮ દ્રવ્યથી અનાદિ શ્રુત—અનેક પુરૂષ આશ્રિતશ્રુતને અ
નાદિઅપર્યવસિત શ્રુત કહે છે

૯-૧૦ નિશ્ચયથી સાદિ સપર્યવસિત અને અનાદિ
અપર્યવસિત શ્રુત—ક્ષેત્ર થકી ભરત ઔરવત આશ્રયી સાદિ
સપર્યવસિત છે; મહાવિદેહ આશ્રયી અનાદિઅપર્યવસિત છે
કાળ થકી ઉત્સર્પિણી, અવસર્પિણી આશ્રયી સાદિસપર્યવસિત

છે. નોઉત્સર્પિણી, નોઅવસર્પિણી આશ્રયી અનાદિ અપર્યવસિત છે. ભાવ થકી ભવસિદ્ધિયાઆશ્રયી આદિમપર્યવસિત છે, અને અભવસિદ્ધિયા આશ્રયી ક્ષયોપશમિક્ષ્ણાવે અનાદિ અપર્યવસિત છે.

૧૧ ગમિકશ્રુત—જેમાં સરખા પાઠ હોય તેને ગમિકશ્રુત કહે છે.

૧૨ અગમિકશ્રુત—જેમાં અક્ષર, આલાવા સરખા, ન હોય તેને અગમિકશ્રુત કહે છે.

૧૩ અંગપ્રવિષ્ટશ્રુત—દ્વાદશાંગી.

૧૪ અંગબાહ્યશ્રુત—શ્રી આવશ્યકાદિ.

આ પ્રમાણે શ્રુતજ્ઞાનના ચૌદ ભેદ કરવામાં આવેલા છે. વળી બીજી અપેક્ષાએ એજ શ્રુતજ્ઞાનના વીશ ભેદ કરવામાં આવેલા છે તે નીચે પ્રમાણે.

૧ પર્યાયશ્રુત—જ્ઞાનનો એક સૂક્ષ્મ અંશ અવિભાગ પલિચ્છેદ,લપ્ધિ અપર્યાપ્તા સૂક્ષ્મ નિગોહીયા જીવનું જે સર્વથી જ-ધન્ય શ્રુતમાત્ર, તે થકી અન્ય જીવને વિષે એક જ્ઞાનનો અવિભાગ પલિચ્છેદ અંશવધે તેને પર્યાયશ્રુત કહે છે.

૨ પર્યાયસમાસશ્રુત—જીવને વિષે અનેક પર્યાયનું જ્ઞાન તેને પર્યાયસમાસશ્રુત કહે છે.

૩-૪ અક્ષરશ્રુત અને અક્ષરસમાસશ્રુત—અકારાદિ લઘ્યક્ષર એકનું બાણુવું તેને અક્ષરશ્રુત કહે છે, અને જે ત્રણ અક્ષરનું બાણુવું તેને અક્ષરસમાસશ્રુત કહે છે.

૫-૬ પદશ્રુત અને પદસમાસશ્રુત—શ્રી આચારાંગાદિ સૂત્રમાંના એક પદનું જ્ઞાન તેને પદશ્રુત કહે છે. તેજ પદના સમુદાય-ઘણા પદનું જ્ઞાન તેને પદસમાસશ્રુત કહે છે.

૭-૮ સંઘાતશ્રુત અને સંઘાતસમાસશ્રુત—ગદ્યંદિય અ કાવ્ય-ધર્ત્વાદિ ગાથાએ યુક્ત દ્વારનો એક દેશ જે ગત્યાદિક તેહનો પણ એક દેશ દેવગત્યાદિક તેહની જે માર્ગજ્ઞાનું જ્ઞાન તેને

સંઘાતશ્રુત કહે છે. તે બે ત્રણ માર્ગજ્ઞાનું જ્ઞાન તેને સંઘાતસમાસ શ્રુત કહે છે.

૬-૧૦—પ્રતિપત્તિશ્રુત અને પ્રતિપત્તિ સમાસશ્રુત—
ગત્યાદિક એક દ્વારે જીવની માર્ગજ્ઞાનું જ્ઞાન તેને પ્રતિપત્તિ શ્રુત કહે છે, અને બેથી માંડીને સર્વ માર્ગજ્ઞાનું જ્ઞાન તેને પ્રતિપત્તિ સમાસશ્રુત કહે છે.

૧૧-૧૨ અનુયોગશ્રુત અને અનુયોગસમાસશ્રુત—
સંતપય. ઇત્યાદિ નવતત્વની ગત્યામાં નવઅનુયોગ કહયા છે, તે માંહેના એકનું જ્ઞાન તેને અનુયોગ કહે છે. તે માંહેના એકથી વધિક અનુયોગનું જાણવું તેને અનુયોગસમાસશ્રુત કહે છે.

૧૩-૧૪ પ્રાભૂતપ્રાભૂતશ્રુત અને પ્રાકૃતપ્રાભૂત સમાસશ્રુત.—પ્રાભૂતને અંતર્વર્તિ અધિકાર વિશેષ તેને પ્રાભૂત પ્રાભૂતશ્રુત કહે છે. અને તે બે ત્રણનું જ્ઞાન તેને પ્રાભૂતપ્રાભૂત સમાસશ્રુત કહે છે.

૧૫-૧૬ પ્રાભૂતશ્રુત અને પ્રાભૂતસમાસશ્રુત-વસ્તુને અંતર્વર્તિ અધિકાર તેને પ્રાભૂતશ્રુત કહે છે. તે બે ત્રણનું જ્ઞાન તેને પ્રાભૂતસમાસશ્રુત કહે છે.

૧૭-૧૮ વસ્તુશ્રુત અને વસ્તુસમાસશ્રુત—પૂર્વાંત વર્તિ અધિકાર તેને વસ્તુશ્રુત કહે છે. અને તે બે ત્રણનું જ્ઞાન તેને વસ્તુસમાસશ્રુત કહે છે.

૧૯-૨૦ પૂર્વશ્રુત અને પૂર્વસમાસશ્રુત—ઉત્પાદ પૂર્વાદિક ચૌદ પુર્વ માંહેના એક પૂર્વનું જ્ઞાન તેને પૂર્વશ્રુત કહે છે. અને બે ત્રણ થાવત ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન તેને પૂર્વ સમાસશ્રુત કહે છે.

ઉપર પ્રમાણે વીશલેહનું સ્વરૂપ સંક્ષિપ્ત રીતે જણાવ્યું છે વિશેષ સ્વરૂપ જાણવાની ઇચ્છાવાલાએ બૃહત્કર્મપ્રકૃતિ ગ્રંથ થકી જાણવાને પ્રયત્ન કરવો.

શ્રુત જ્ઞાની દ્રવ્યથી ઉપયોગવંત થકો સર્વ દ્રવ્ય જાણે દેખે, ક્ષેત્ર થકી ઉપયોગી શ્રુતજ્ઞાની સર્વ ક્ષેત્ર લોકાલોક જાણે દેખે, કાળ થકી ઉપયોગી શ્રુતજ્ઞાની સર્વ કાળ જાણે દેખે, અને ભાવ થકી ઉપયોગવંત શ્રુતજ્ઞાની સર્વ ભાવ જાણે દેખે. તે માટે સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનીને શ્રુતકેવલીની ઉપમા આપવામાં આવે છે. કેવળજ્ઞાની કેવળજ્ઞાનથી પદાર્થોનું જે સ્વરૂપ જાણે દેખે છે, તેજ પ્રમાણે શ્રુતજ્ઞાની શ્રુતજ્ઞાનના બળથી જાણે દેખે છે. એ શ્રુતજ્ઞાનીઓ શ્રુતકેવલી કહેવાય છે.

શ્રુતજ્ઞાન સ્વપરને પ્રકાશ કરનાર છે, જ્યારે બાકીના ચાર જ્ઞાન ક્રેંતા તેના જાણનારનેજ બોધકાયક છે. તે બીજાને બોધકાથી નથી. અપેક્ષાથી તે ચારને મુગ્ધાની ઉપમા આપવામાં આવેલી છે.

શ્રી જીનેશ્વર કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થયા પછી સમોવસરણુમાં અમૃત સમાન બત્રીસ દોષ રહિત દેશના આપે છે, જે દેશના યોજન પ્રમાણ ભૂમિમાં ફેલાવો પામે છે. તે પ્રભુ દેશનામાં જે કથન કરે છે, તેજ શ્રુતજ્ઞાન તે દેશનાને ગણધર મહારાજ સૂત્ર રૂપે રચના કરે છે. તેનેજ દ્વાદશાંગી કહે છે. શ્રુત, સિદ્ધાંત, આગમ, સમય એ બધાશ્રુતના પર્યાયવાચી શબ્દ છે.

૧ દ્રવ્યાનુયોગ ૨ ચરણકરણનુયોગ ૩ ગણિતાનુયોગ અને ૪ ધર્મકથાનુયોગ એ આગમનાજ ભાગ છે. શ્રુતજ્ઞાનના અભ્યાસથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મને ક્ષયોપશમ થાય છે, તેથી ઉત્તરોત્તર બોધ કહો કે બુદ્ધિ કહો તે વધતી જાય છે.

૧ શુશ્રૂષા (સાંભળવાની ઇચ્છા) ૨ શ્રવણ કરવું, ૩ ફરી પૂછવું. ૪ મનમાં અવધારણ કરવું. ૫ ગ્રહણ કરવું. ૬ વિચારવું ૭ નિશ્ચય કરવો અને ૮ ધારણ કરી રાખવું. એ પ્રમાણે બુદ્ધિના આઠ ગુણ છે. આમાં જે ક્રમ બતાવ્યો છે, તે ક્રમથી અભ્યાસ કરવાથી જ્ઞાન પરિપક્વ થાય છે

અવધિજ્ઞાન.

અવધિ—મર્યાદા પ્રમાણે રૂપી દ્રવ્યનું જાણવું તેને અવધિજ્ઞાન કહે છે. અવધિ જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થવાથી ઇદ્રિયોની અપેક્ષા વિના આત્મ પ્રત્યક્ષ રૂપે આ જ્ઞાન પ્રગટ થય છે. અવધિ જ્ઞાનના અસંખ્યાત પ્રકાર છે, તોપણ શુદ્ધ પ્રત્યયિક તેના સુખ્ય છ લેહ શાસ્ત્રમાં જણાવેલા છે.

૧ અનુગામિ અવધિજ્ઞાન—જે સ્થાનકે રહ્યાં અવધિજ્ઞાન ઉપજે તે સ્થાનકથી અન્યત્ર જાય તોપણ દોચન (ચક્ષુ) ની પેરે સાથે આવે તેને અનુગામિ અવધિજ્ઞાન કહે છે.

૨ અનાનુગામિ અવધિજ્ઞાન—જે સ્થાનકે રહ્યાં અવધિજ્ઞાન ઉપજ્યું હોય તે સ્થાનકે આવે ત્યારેજ તે જ્ઞાન હોય, અન્યત્ર જાય ત્યારે તે જ્ઞાન ન હોય. શૃંગદાખદ્દ દીપકની પેરે સ્થિર રહે તે ક્ષેત્ર પ્રત્યથી ક્ષયોપશમ માટે તેને અનાનુગામી કહે છે.

૩ વર્ધ્ધમાન અવધિજ્ઞાન—ઘણાં ઘણાં ઇંધણને પ્રક્ષેપે જેમ અગ્નિ વધે તેમ પ્રશસ્ત અતિ પ્રશસ્તતર અધ્યવસાય થકી સમયે સમયે અવધિજ્ઞાન વધે. પ્રથમના ઉપજતા અંશુલના અસંખ્યાતમે ભાગે ક્ષેત્ર જાણે દેખે, પછી વધતું વધતું યાવત્ અલોકના વિષે લોક જેવડાં અસંખ્યાતા ખડુક દેખે તેને વર્ધ્ધમાન અવધિજ્ઞાન કહે છે.

(ટીપ: જે કે અલોકમાં કંઈ પદાર્થ નથી, તો પણ સમજવા ખાતર અલોકમાં કંઈ પદાર્થ હોય તો દેખી શકે. અવધિજ્ઞાનની શક્તિ બતાવે છે)

૪ હીયમાન અવધિજ્ઞાન—પૂર્વે શુભપરિણામ વશે ઘણું ઉપજે અને પછી તથા વિધિ સામગ્રીને અભાવે પડતે પરિણામે કરીને ઘટતું જાય તેને હીયમાન અવધિજ્ઞાન કહે છે.

૫ પ્રતિપાતિ અવધિજ્ઞાન—જે સંખ્યાતા અસંખ્યાતા યોજન ઉત્કૃષ્ટપણે યાવત્ સમગ્રલોક દેખીને પણ પડે; આંચું જાય તેને પ્રતિપાતિ અવધિજ્ઞાન કહે છે.

૬ અપ્રતિપાતી અવધિજ્ઞાન-જે સમગ્ર લોકને દેખીને અલોકનો એક પ્રદેશ દેખે, આંચું ન જાય તેને અપ્રતિપાતી અવધિજ્ઞાન કહે છે. આ જ્ઞાન અવશ્ય કેવલજ્ઞાન પેદા કરે છે.

આ પ્રમાણે છ લેહ અવધિજ્ઞાનના છે. હીયમાન અને પ્રતિપાતીમાં એટલી તારતમ્યતા છે કે હીયમાન અવધિજ્ઞાન હજીવે હજીવે ઘટતુ જાય છે, ત્યારે પ્રતિપાતી અવધિજ્ઞાન-વિદ્યાત પ્રદીપની પેઠે સમકાળે સામદ્રું જાય છે. એટલું તેમાં વિશેષ છે.

અવધિજ્ઞાન એ દેશ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે. મર્યાદિત છે, તેથી તેને દેશ પ્રત્યક્ષ કહે છે. અવધિજ્ઞાની દ્રવ્યથી જઘન્યપણે સામાન્ય વિશેષોપયોગે અનંતા રૂપી દ્રવ્ય જાણે દેખે, ઉત્કૃષ્ટપણે સર્વરૂપી દ્રવ્ય જાણે દેખે. ક્ષેત્ર થકી અવધિજ્ઞાની જઘન્યથી અંગુલનો અસંખ્યાતમે ભાગ જાણે દેખે, ઉત્કૃષ્ટપણે અલોકને વિષે લોક જેવડાં અસંખ્યાતા ખડુક જાણે દેખે. કાળ થકી અવધિજ્ઞાની જઘન્યથી આવગિજાનો અસંખ્યાતમે ભાગ જાણે દેખે, ઉત્કૃષ્ટપણે અસંખ્યાતી-ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી લગે અતીત (ભૂત) અનાગત (ભવિષ્ય) કાળ જાણે દેખે. ભાવ થકી અવધિજ્ઞાની જઘન્યથી અસંખ્યાતાભાવ જાણે દેખે, ઉત્કૃષ્ટથી પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં અસંખ્યાતા પર્યાયો જાણે. (જુઓ જ્ઞાન પંચમી દેવ. પૃ. ૨૨૬.)

વિભંગજ્ઞાન મિશ્ર્યાત્વીને હોય છે, તે મલીન હોય છે. તે ભાવથી અવળું સવળું જાણે દેખે. અવધિજ્ઞાનીની પેઠે તેનામાં નિર્મળતા હોતી નથી. આ વિભંગજ્ઞાન પણ અવધિજ્ઞાનની જાતિજ છે.

૧ દેવતા અને નારકીને અવધિજ્ઞાન ભવ પ્રત્યયીક છે. એટલે તેઓ તે ભવમાં વર્તતા હોય ત્યાં સુધી નિયમા તેમને તે જ્ઞાન હોયજ.

૨ મનુષ્ય અને તિર્યંચને શુષ્ણ પ્રત્યયીક છે. તે શૂલ પરિણામના વશથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપર જે છ લેહ જતાવવામાં

આવ્યા છે, તે ગુણ પ્રત્યયીક અવધિજ્ઞાનના આશ્રયી છે. ફક્ત તીર્થંકરોજ આ જ્ઞાન સહિત ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થઈને જન્મે છે.

અવધિજ્ઞાનની ઉત્કૃષ્ટી સ્થિતિ કાંઈક અધિક છા પ્રકસાગરો પમની છે, અને જઘન્યથી કોઈ જીવને આશ્રિત એક સમયની છે.

અવધિજ્ઞાનના ક્ષયોપશમની તરતમ્યતાથી અથવા દ્રવ્યા-
દિકની વિચિત્રતાના સંબન્ધથીજ તેને સામાન્યપણે અસંખ્યતા
બેદોવાલુ કહેલું છે. કાળની અપેક્ષાએ, અથવા ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ,
દ્રવ્ય અને પર્થોયની અપેક્ષાએ તેના અસંખ્યાતા બેદો થઈ શકે છે

મનઃપર્યવજ્ઞાન.

મન ચિંતિત અર્થનું જાણવું તેને મનઃપર્યવજ્ઞાન કહે છે
અઢી દ્વીપમાં સંજીવચૈદ્રિય જીવના મનોગત ભાવને જાણે
તેને મનઃ પર્યવજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. તેના બે ભેદ છે.

૧ ઋણુમતી—સામાન્યપણે મનના અધ્યવશાયને જાણે, તેને
ઋણુમતી મનઃ પર્યવ જ્ઞાન કહે છે. જેમ એણે ઘડો ચિંતવ્યો છે
એટલુંજ સામાન્ય પણે મનના ભાવ જાણે.

૨ વિપુલમતી—વિશેષ પણે જાણે તેને વિપુલમતી કહે છે.
એણે જે ઘડો ચિંતવ્યો છે, તે સુવર્ણનો, અમુક દેશમાં પેદા થએલો,
અમુક ઘાટનો, માપનો, ઇત્યાદિ વિશેષ પણે મનના અધ્યવશાય
વિપુલમતી મનઃપર્યવજ્ઞાની જાણી શકે છે

ઋણુમતી મનઃપર્યવજ્ઞાની દ્રવ્યથી અનંતા અનંત પ્રદેશી
સ્કંધ જાણે દેખે, અને વિપુલમતી તેજ સંકંધને અધિક વિશુદ્ધપણે
દેખે. ક્ષેત્ર થકી ઋણુમતી હેઠે રત્ન પ્રભાના કુદ્દલક પ્રતર લગે;
ઉંચું જ્યોતિષીના ઉપર તલાલગે, તિસ્કું અઢી દ્વીપમાં હે એટલે
અઢી દ્વીપ બે સસુદ્રમાં આવેલા પન્નર કર્મભૂમિ, ત્રીશ અકર્મ
ભૂમિ, છપ્પન અન્તર દ્વિપને વિષે સંજીવચૈદ્રિય પર્યાપ્તાના મનો
ગત ભાવજાણે દેખે, અને વિપુલમતી તેહીજ ક્ષેત્ર અઢી અંશુલ

અધિક દેખે અને વળી વિશુદ્ધ દેખે. કાળ થકી ઋણુમતિ પદ્યોપ મનો અસંખ્યાતમો ભાગ જઘન્યથી અને ઉત્કૃષ્ટપણે અતીત અનાગતકાળ જાણે દેખે, અને વિપુલમતી તેહીજ અધિક અને વિશુદ્ધતર જાણે દેખે. ભાવ થકી ઋણુમતી અનંતાભાવ જાણે દેખે, સર્વ ભાવનો અનંતમો ભાગ જાણે દેખે, અને વિપુલમતિ તેહીજ અધિક અને વિશુદ્ધતર જાણે અને દેખે

ઋણુમતિ અને વિપુલમતિમાં વિશુદ્ધિ અને અપ્રતિપાતિપણા વડે કરીને ભેદ છે; એટલે વિપુલમતિ વિશેષ શુદ્ધ છે, અને અપ્રતિ પાતિ એટલે એક વખત પ્રાપ્ત થયું એટલે પછી જા્ય નહીં એવા પ્રકારનું જ્ઞાન છે. ત્યારે ઋણુમતિ તેના કરતાં ઓછું શુદ્ધ અને પ્રતિપાતિ છે (તત્વા. અ. ૧ સૂ. ૨૫).

અવધિજ્ઞાન કરતાં મનઃપર્યવજ્ઞાનની વિશુદ્ધિ વધારે છે. ગન્નેની ક્ષેત્ર મર્યાદા જુદી જુદી છે. અવધિજ્ઞાનના અધિકારી ચારે ગતિના ભવો છે, ત્યારે મનઃપર્યવજ્ઞાનના અધિકારી મનુષ્ય અને તેમાં પણ મનુષ્ય સંચતજ તેના અધિકારી છે. અવધિજ્ઞાની રૂપી દ્રવ્યો અને તેના કેટલાક પયાયને જાણે, ત્યારે મનઃપર્યવજ્ઞાની અવધિવડે જણુતા રૂપીદ્રવ્યના અનંતમે ભાગે એટલે મનુષ્યક્ષેત્રમાં મનપણે પરિણુમેલા મનોદ્રવ્યને જાણે. (તત્વા. અ. ૧ સૂ. ૨૬)

આ મનઃપર્યવજ્ઞાન પણ દેશ પ્રત્યક્ષ છે.

કેવલજ્ઞાન.

કેવલજ્ઞાનનો એકજ પ્રકાર છે. કેવલજ્ઞાની સર્વ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ સમકાળે સામટા જાણે દેખે; તેમજ તે સર્વકેવલજ્ઞાનીને સરખું હોય. સર્વથા જ્ઞાનવરણીયકર્મના ક્ષય થવાથી કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. તેને સર્વ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન કહે છે. સર્વ લોકાલોકને તથા તેમાં રહેલા પદાર્થને પ્રત્યક્ષ પણ જાણે દેખે છે.

કેવલ એટલે શુદ્ધ; તેના આવરણનો નાશ થવાથી અથવા

પ્રથમથીજ તેના સર્વ આવરણો જવાથી પુરેપુર ઉપજે છે તેથી કેવલ ઐટલે સંપૂર્ણ; અથવા તેના સમાન બીજું નહિ હોવાથી કેવલ ઐટલે અસાધારણ; અથવા જ્ઞેય અનંતા છે તેથી, તથા અનંતા કાલ રહેનાર છે માટે કેવલ ઐટલે અનંત; અથવા લોકાલોકને વિષે વ્યાપ્ત થવામાં તેને વ્યાપ્તાતનો અભાવ છે તેથી કેવલ ઐટલે નિર્વ્યાપ્તાત; અથવા મત્યાદિચાર જ્ઞાન રહિત છે ઐટલે તેમાં જો અતભૂત થએલા છે તેથી કેવલ ઐટલે દ્રક્ત એક; આ પ્રમાણે જુદી જુદી અપેક્ષાથી કેવલજ્ઞાનનો એક લેહ છે.

જેમ સૂર્યાસ્ત થતાં ચંદ્ર, તારા, દીપાદિક પ્રકાશ કરે છે, તેમ કેવલજ્ઞાનાવરણે મત્યાદિકના આવરણના ક્ષયોપશમે જીવાજીવાદિકનો કાંઈક પ્રકાશ થાય છે; અને સૂર્ય ઉગે જેમ ચંદ્રાદિકનો પ્રકાશ અંતભૂત થાય છે, તેમ કેવલજ્ઞાનાવરણનો નાશ થવાથી મત્યાદિક ચાર જ્ઞાનનો પ્રકાશ તેમાં અંતભૂત થાય છે.

કેવલજ્ઞાની દ્રવ્યથકી રૂપી અરૂપી સર્વ દ્રવ્ય જાણે દેખે, ક્ષેત્ર થકી કેવલજ્ઞાની લોક અલોક સર્વ ક્ષેત્ર જાણે દેખે, કાળથકી કેવલ જ્ઞાની સર્વ અતીત (ભૂતકાળ) અનાગત (ભવિષ્યકાળ) વર્તમાન કાળ સમકાલે જાણે દેખે, અને ભાવથકી કેવલજ્ઞાની સર્વ જીવ અજીવના સર્વભાવ શુષ્કપર્ણ જાણે દેખે છે.

જ્યાં જ્ઞાનના સમયે અતિ સંક્ષિપ્ત માહિતી આ ચારત્રના અંગે આપવામાં આવી છે. તેનું વિશેષ સ્વરૂપ ગીતાર્થ ગુરૂ મહારાજ પાસે આગમના અભ્યાસથી જાણવાને બહાનુ કરવામાં આવે છે

પ્રકરણ ૧૩ મું.

સત્તાવીસમો ભવ. (ચાલુ.)

જન્મ અને ગૃહસ્થાવાસ.

એક વર્ષમાં છ અઠાઈઓ આવે છે. કાર્તિક ચૌમાસું, ફાગણ ચૌમાસું, અને અષાઠ ચૌમાસું; એ ત્રણ ચૌમાસાની ત્રણ અઠાઈઓ, તથા એક શ્રી પશુ-પણ્યપર્વની, અને બે શ્રી નવ પદ આરાધનની, (તેમાં એક આસો માસમાં અને એક ચૈત્ર માસમાં.) એ પ્રમાણે છ અઠાઈઓ છે. એ છમાં પણ નવ પદ આરાધનની બે અઠાઈઓ પ્રાયઃ શાન્ધતિ છે. આ અઠાઈઓ પૈકી શ્રી પશુપણ્યપર્વની અઠાઈ આવણ વદી ૧૨ થી શરૂ થઈ ભાદરવા સુદ ૪ થી પુર્ણ થાય છે. બાકીની પાંચ અઠાઈઓ તે તે માસમાં અજવાળીયા પખવાડીયામાં (શુકલપક્ષ) આવે છે, જેનો છેલ્લો દિવસ પુર્ણિમાનો હોય છે. આ દિવસો ઉત્તમ દિવસોની ક્રાંતિમાં ગણાય છે. તેમાં પણ નવ પદ આરાધનની બે અઠાઈઓના દિવસો ધર્મારાધનના અંગે વિશેષ મહત્વતાવાલા છે. આ દિવસોમાં આરંભ એટલે પાપના કાર્યો બંધ રાખવામાં આવે છે. આત્મહિતેષિઓ નવ પદ આરાધનના અંગે આચળીલ (આચાર્ય) તપ કરે છે, અને વિધિપૂર્વક શ્રી નવ પદનું આરાધન કરે છે. જૈનમંદિરોમાં વિવિધ પ્રકારે ભગવંત ભક્તિ કરવામાં આવે છે. એ પર્વમાં, આ પર્વારાધનથી આત્મકલ્યાણ કરવાની સાથે દૌકિક

સંપદા પામનાર, સતી મયણાસુહરી અને શ્રીપાલચરિત્રનું પઠનપાઠન થાય છે એ દિવસો જેમ અને તેમ વિશેષ પ્રકારે નિદોષ રીતે વ્યતિત થઈ ધર્મરાધનમાં વધુ સહાયકારક બને, તેના માટે ધર્મશુભાસુઓ પોતાથી થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે.

ચેત્ર માસમાં અજવાણીયા પખવાડીયામાં શ્રી નવપદ આરાધનના નિમિત્ત કારણરૂપ આયંબીલતપની જોળીના દીવસો આવે છે. શ્રી જિનેશ્વરના પવિત્ર ધર્માતુરકત મહાતુભાવો, શ્રી નવપદ આરાધનમાં લીન થઈ, આત્માનંદમાં દિવસો વ્યતિત કરે છે. નવપદની જોળીનું આરાધન કરનાર બે વખત આવશ્યક ક્રિયા કરી દેવવદન કરે છે. શ્રી નવપદનું અને શ્રી જિનેશ્વર પ્રભુનું ઉત્તમ સામગ્રિથી પૂજન આચરે છે. શ્રી જિનેશ્વરના મંદિરમાં વિવિધ પ્રકારથી આંગીઓ રચાવવામાં આવે છે. તે નિમિત્તે કર્મ નિર્જરાના નિમિત્ત કારણરૂપ આચાર્ય તપ કરવામાં આવે છે. તે પખવાડીયાની (ચેત્ર સુદ ત્રયોદશી) તેરસના દીવસની મધ્ય રાત્રિ થયેલી છે. ચંદ્રની નિર્મલતા ઉજ્જવળતા અને સૌમ્ય ક્રીડણીથી જગતની અંદર શાન્તિ પ્રસરી રહેલી છે. તે સમયે કાક, દુવડ, અને દુર્ગોદિક પક્ષિઓ પણ જયકારી શબ્દ કરી સુલટી પ્રદક્ષિણા દેઈ રહ્યા છે. પવન પણ પ્રદક્ષિણાએ પ્રવર્તતો મુગંધ અને શીતળતાથી જગતના શુભોને મુખ આપી રહ્યો છે. વસંત ઋતુના યોગે તમામ જાતની વનસ્પતિ પ્રપુલ્લિત થઈ, હશે દિશાઓ મુગંધમય થઈ રહેલી છે. તે રાત્રે હસ્તોત્તર નક્ષત્રનો યોગ આવ્યો છે તે વખતે શુભ લગ્ન અને ગ્રહો ઉચ્ચ સ્થાનકે આવેલા છે એવી રાત્રિના સમયે નવ માસ અને સાઠા સાત દિવસ વ્યતિત થતાં, સમાધિ અને પીઠારહિત, નિરાબાધપણે, ત્રિશલા રાણી ત્રણ જ્ઞાને કરીને સહિત સિંહ લાંછનવાળા અને સુવર્ણ કાંતિવાળા પુત્રરત્નને જન્મઆપે છે. તીર્થંકરોની પુણ્યાધના યોગે સામાન્ય મનુષ્યોની પેઠે તીર્થંકર ગર્ભમાં છતાં માતાનું ઉદર વૃદ્ધિ પામતું નથી, તેમજ ગર્ભકાલમાં અને પ્રસવકાલ વખતે તીર્થંકરના શુભને કે તેમની માતાને કોઈપણ જાતની પીડા કે અશાન્તિ થતી નથી.

તીર્થ'કરના જન્મ વખતે નારકીના જીવોને પણ એક મુહૂર્ત મુખી થાતા રહે છે, તેમજ સ્થાવર જીવોનું છેકન લેકન થતું નથી; તેથી તેમને પણ મુખ થાય છે તજ પ્રમાણે ભગવંતના જન્મ વખતે નારકીના જીવોને અને સઘળા સ્થાવર જીવોને શાન્તિ થઈ. તે વખતે છપ્પન દિગ્ગુમારીઓ, પોતાનાં આસન ચઢાયમાન થતાં, ભગવંતના જન્મને જાણીને આનંદ પામી; અને પ્રભુના જન્મ સ્થાનકે આવી પોત પોતાના આચાર અને મર્યાદા મુજબ સુતિકા કાર્ય કરી, જન્મ મહોત્સવ કરી સ્વસ્થાનકે ગઈ. ચોસઠ ઇંદ્રો તથા અનેક દેવ દેવીઓ મેરૂ પર્વત પર પ્રભુનો જન્મ મહોત્સવ કરવા આવ્યા.

ઇંદ્ર પણ આસનકંપથી પ્રભુનો જન્મ જાણી તત્કાલ પરિવાર સહિત સૂતિકાગૃહ પાસે આવ્યા, અને ભગવંત તથા ભગવંતની માતાને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેઈ, વંદન સ્તુતિ કરી. ભક્તિ વશાત્ જન્મ મહોત્સવ કરવાને ભગવંતને મેરૂ પર્વત ઉપર લેઈ જવાને માટે ભગવંતની માતાને અવસ્થાપિની નિંદ્રા આપી, અને તેમની પકળે ભગવંતનું પ્રતિબિંબ મુકી ઇંદ્રે પોતાના શરીરના પાંચ રૂપ કયાં. એક રૂપે તેમણે પ્રભુને ઉપાડી કર્ણપુટમાં રાખ્યા. બીજા રૂપે ભગવંત ઉપર છત્ર ધારણ કર્યું અને બે રૂપે બે પાસે આમર ઢાળવા લાગ્યા, અને એક રૂપે વજ્ર ઉલાળતા આગળ ચાલવા લાગ્યા. એમ પાંચ વૈકિંચ રૂપ કરીને, મેરૂ પર્વતના પાંડુક વનની દક્ષિણ દિશાએ, અતિપાંડુંકળલા નામની શિલા ઉપર શાશ્વત સિંહાસન છે તેના ઉપર ભગવંતને ઉત્સંગમાં લઈને ઇંદ્ર મહારાજ પુર્વ સન્મુખ બેઠા.

પ્રભુનો જન્મમહોત્સવ કરવાને બાર દેવ લોકના દસ ઇંદ્ર, ભુવન પતિના વીશ ઇંદ્ર, વ્યંતરના સોલ ઇંદ્ર, વાણ વ્યંતરના સોલ ઇંદ્ર, અને અંદ્ર તથા સૂર્ય એ બે જ્યોતિષીના બે ઇંદ્ર, મલી ચોસઠ ઇંદ્ર સપરિવાર ત્યાં એકત્ર મળ્યા. એ ચોસઠે ઇંદ્ર તથા ઇંદ્રાણીઓ અને સર્વ સામાનિક દેવો વિગેરે તમામ દેવોના મળી એકંદર બસે

ને પચાશ અભિષેક પ્રભુને થયા. એક એક અભિષેકમાં ચોસઠ્ઠાનર ફળશે હોય છે.

આ અવસર્પિણી કાલના ચોવીશ તીર્થકરોમાં બીજા તીર્થકરોના શરીરના પ્રમાણ કરતાં, ભગવંત મહાવીરજી શરીર-ન્હાણું હોવાથી ઈંદ્ર મહારાજના મનમાં સંશય ઉત્પન્ન થયો કે- ભગવંત નહાના બાળકે હોવાથી તેમજી શરીર આટલા બધા જલાભિષેક કેમ સહન કરી શકશે ? એવા સંશયથી ભગવંત ઉપર અભિષેક કરવાનો આદેશ આપતા પહેલાં ચોખ્યા. અવધિજ્ઞાનના બળે કરીને ભગવંતે એ વાત બાણી. તીર્થકરોનું અતુલ બળ જણાવવા નિમિત્તે તે વખતે પ્રભુએ બાલરૂપે છતાં પણ પોતાના ઠાળા પગના અંજીઠાથી મેડૂ પવંતને ફળાવ્યો, તેથી મેડૂ કંપાયમાન થયો. પ્રભુ ના જન્મ મહોત્સવ વખતે આવે ઉપદ્રવ થાય નહીં, છતાં કેમ થયો એમ વિચારી અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ સુકતાં ઈંદ્રને પ્રભુની ચેષ્ટા જણાઈ, અને પોતાની શંકાનું નિવારણ થયું. પોતે પ્રભુના બલમાં શંકા આણી આશ્ચર્યના (અવિવેક) કરી, તેથી પ્રભુને પગે લાગીને ખમાવ્યા અને સ્તુતિ કરી.

તીર્થકરોના બળનું વર્ણન કરતાં એક ઠેકાણે જણાવવામાં આવ્યું છે કે:—

પુરૂષોમાં બાર ચોક્ષાના જેટલું બળ એક ગોક્ષા જેટલે બળ હમાં હોય છે. દશ ગોક્ષાના જેટલું બળ એક ઘોડામાં હોય છે. બાર ઘોડાના જેટલું બળ એક મહિષમાં હોય છે. પંદર મહિષોના જેટલું બળ એક મહોન્મત હાથીમાં હોય છે તેવા પાચશે હાથી-ઓનું બળ એક કેશરીસીંહમાં હોય છે જે હજાર કેશરીસીંહના જેટલું બળ એક અષ્ટાપદ નામના પક્ષીમાં હોય છે. દશ લાખ અષ્ટાપદ જેટલું બળ એક રામ (બલદેવ) માં હોય છે. જે રામ જેટલું બળ એક વાસુદેવમાં હોય છે. જે વાસુદેવ જેટલું બળ એક ચક્રવર્તીમાં હોય છે. એક લાખ ચક્રી-જેટલું બળ એક નાગેન્દ્રમાં હોય છે. કોઠ નાગેન્દ્ર જેટલું બળ એક ઈંદ્રમાં હોય છે. એવા

અનંતા ઈંદ્રોના બળ જેટલું બળ જીનેંદ્રની ટચલી અંશુલીમાં હોય છે, તેથીજ તીર્થંકરોને “ અતુલ બળના ધણી ” એવી ઉપમા થી શાસ્ત્રમાં ઠેકાણે ઠેકાણે વર્ણવવામાં આવ્યા છે.

પ્રભુના ઉપર જળાભિષેક કરી રહ્યા પછી, સુગંધિત વસ્ત્રથી પ્રભુના શરીરને હુંછી, જળ રહિત કરી, ખાવના ચંદનથી પ્રભુના શરીરને વીલેપન કર્યું. પછી સુગંધિત પુષ્પોથી પૂજા કરી. ધુપ, દીપ, આરતિથી પૂજા કરી. પ્રભુના આગલ રૂપાના તાંદુલથી અષ્ટમંગલ— ૧ દર્પણ, ૨ વર્દ્ધમાન, ૩ કલશ, ૪ મત્સ્યયુગલ, ૫ શ્રીવત્સ, ૬ સ્વસ્તિક, ૭ નંદાવર્ત અને ૮ ભદ્રાશન—આલેખી ગીત, ગાન, નૃત્ય, વાજિંત્રાદિકના નાદ સહિત અતિ આનંદપૂર્વક નૃત્ય પૂજા કરી. પછી ભાવ પૂજા રૂપ પ્રભુની સ્તુતિ કરીને ઇંદ્ર મહારાજે, ત્રીશલા માતા પાસે ભગવંતને પધરાવીને, પ્રભુનું પ્રતિબિંબ તથા અવસ્થાપિની નિંદ્રાને અપહરિ લીધી. પ્રભુના ઘરમાં બત્રીશ કોડી રત્ન, સુવર્ણ, રૂપાદિકની વૃષ્ટિ કરી, પ્રભુના જમણા હાથના અંશુઠામાં અમૃત સ્થાપી, વંદન નમસ્કાર કરી, પ્રભુને તથા પ્રભુની માતાને કૌંઠએ ઉપદ્રવ કરવો નહીં એવી ઘોષણા કરી, અને બધા ઇંદ્રો પરિવાર સહિત નદીશ્વર દ્વીપે જઈ અક્રૂાઈ મહોત્સવ કરી પોત પોતાના સ્થાનકે ગયા.

પ્રાતઃ કાલે સિદ્ધાંત રાજાએ પ્રભુનો જન્મ મહોત્સવ કર્યો. સુવરાજના અભિષેક વખતે, શત્રુના રાજ્યનો નાશ કરતી વખતે, અને પુત્ર જન્મ મહોત્સવ દિવસે કેદીઓને બંધન સુકત કરવાના પ્રાચીન રીવાજ મુજબ કેદીઓને છોડી સુકવાનો હુકમ કર્યો. નગરજનોએ પણ પ્રભુના જન્મ નિમિત્તે જન્મમહોત્સવમાં ભાગ લીધો. રાજાએ દશ દિવસ સુધી કુળમર્યાદા મુજબ મહોત્સવ કર્યો. પુત્ર જન્મની ખુશાલીમાં રાજાએ પ્રભુને રૂણ રહિત કરી. રાજ્યનું લહેલું માફ કર્યું, એટલુંજ નહીં પણ પ્રજાજનોનું દેવું રાજ્યની તીજેરીમાંથી આપી ઋણી જનોને ઋણ સુકત કર્યો. સઘળા પ્રકારના ‘ કર ’ માફ કર્યા. દશદિવસ સુધી પ્રજાજનો આનંદમાં દિવસો નિર્ગમન કરે

તે માટે, વિવિધ જાતની રમતગમત અને આનંદ આપનારી સા-
મગ્રી પુરી પાડી.

પ્રભુના માતાપિતા શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના શાસનના શ્રાવક હતા. ધર્મમાં રક્ત હતા. પુત્ર જન્મની ખુશાલી નિમિત્તે કશ કિંવસ સુધી અરિહંત પ્રભુના મંદિરોમાં ઉત્તમ રીતે પૂજા તથા મહોત્સવ કરાવ્યા અને લાખો રૂપીઆણું ઢાન આપ્યું.

બારમે કિંવસે રાજાએ જ્ઞાતિ, કુટુંબ, સગાઓ અને મિત્રોને નોતરી ઉત્તમ પ્રકારના લોજન, વસાહિકથી તેમનો સત્કાર કરી, તેમના સમક્ષ પ્રભુનું નામ નિશ્ચિત કરવા માટે રાજાએ જણાવ્યું કે, આ પુત્ર ગર્ભમાં આવીને ઉપન્યા ત્યારથી અમે ધન, ધન્ય, વાહન, પૂજા સત્કારાદિમા અનેક રીતે વૃદ્ધિ પામ્યા છીએ. જે સામંત રાજાઓની સાથે વિગ્રહ હતો, તેઓએ પણ અમારી આજ્ઞા માન્ય કરી, અને વિગ્રહનો વિનાશ થયો છે. તેથી પ્રથમથીજ અમે નિશ્ચય કરેલો છે કે ત્યારે આ પુત્રનો જન્મ થશે ત્યારે તેમનું “વૃદ્ધમાન” એવું શુચ્ચનિબન્ન નામ પાડીશું. અમારા મનોરથો સર્વ રીતે વૃદ્ધિભાવને પામીને સિદ્ધ થયા છે, તેથી આ કુમારનું “શ્રી વૃદ્ધમાન” એવું નામ રાખીએ છીએ.

પ્રભુબાળપણથી ધૈર્ય, બળ, પરાક્રમવાન હતા. જ્યારે લગભગ આઠ વર્ષની ઉંમરના થયા ત્યારે પોતાની સરખી વચના બીજા રાજકુમારો અને ક્ષત્રીય પુત્રો સાથે રમત કરતા. એક વખતે તેઓ સઘળા નગર બહાર ઉદ્યાનમાં રમત ગમત અને ક્રિડા કરે છે. તે સમયે ઈંદ્ર મહારાજ પોતાની સલામાં બેઠા છે. પ્રસંગવશાત ભરતક્ષેત્ર તરફ તેમનો ઉપયોગ ગયો, અને અવધિજ્ઞાનના બળથી પ્રભુને ક્રિડા કરતાં જોયા. તેમણે ભક્તિરાગથી પ્રભુના બળ અશ્વર્યનાં સલા આગળ વળાણ કર્યાં. સલાના દેવોમાથી એક મિથ્યાત્વિ દેવને ઈંદ્ર મહારાજના તે વચન ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો નહીં, અને વિચાર કરવા લાગ્યો કે, મનુષ્ય જાતિમાં કેાઈ દેવના જેવો બલવાન

હોઈ શકેજ નહીં. દેવોના બલ આગળ તેમણું બલ કંઈ વિશાતમાં હોતું નથી, છતાં ઈંદ્ર મહારાજ જે વખાણ કરે છે તે અતિશય-ચોક્કિત ભરેલું છે. હું તેમની પરિક્ષા કરું, એવા ત્રિચારથી તે દેવ ઉત્તર વૈકિંચ શરીર ધારણ કરી જ્યાં પ્રભુ સમાન વયના કુમારો સાથે ક્રીડા કરે છે, ત્યાં આબે.

ભગવંત સહ બાળકો આમ્લકી કીડા એટલે ઝાડ ઉપર ચઢવા ઉતરવાની રમત કરતા હતા. ભગવંત એક ખીજડીના વૃક્ષ ઉપર ચઢી કીડા કરતા હતા, તે વખતે પેલો દેવ એક ભયંકર સર્પરૂપ ધારણ કરી, તે વૃક્ષના થડે વીંટાઈ ગયો, અને કુંદાડા મારવા લાગ્યો. એકાએક ભયંકર સર્પને જોઈને ખીજા બાલકુમારો ભય અને ત્રાસ પામી નાશવા લાગ્યા. ભગવંત તેનાથી લેશમાત્ર પણ ભય કે ત્રાસ પામ્યા નહીં. નાશતા બાલ કુમારોને આશ્વાસન આપી નાશતા અટકાવ્યા, અને નિર્ભય રીતે ભયંકર સર્પને પકડીને દૂર ફેંકી-હીધો, અને પાછા પુર્વવત સઘળાઓ રમત રમવા લાગ્યા.

એજ દેવ ફરી પણ ખીજા કુમારોના જેણું રૂપ કરી તેમના લેગા રમવા લાગ્યો. રમતમાં એવી શરત રાખવામાં આવી કે, એ રમતમાં જે જીતે તે ખીજાના પૃષ્ઠ ભાગ ઉપર ચઢે. એ રમતમાં ભગવંત જીત્યા, અને ખીજા કુમારો હારી ગયા. તેમાં દેવપણ હારી ગયો. શરત મુજબ ફરેકની પીઠ ઉપર ભગવંત ચઢીને સરત પુરી કરતા; અનુક્રમે પેલા દેવનો વારો આબે, અને તેના પૃષ્ઠ ભાગ ઉપર ચઢ્યા. એ દુષ્ટ બુદ્ધિવાળો દેવ, પોતાની ધારણા પાર પાઠવાનો સમય આબે જાણીને વૈકિંચ શરીરને વધારવા લાગ્યો. તે સાત તાડ જેટલો ઉંચો થયો, અને ભયંકર રૂપ ધારણ કરી પ્રભુને ભય પમાડવા વિવિધ રીતે કુચેષ્ટા કરવા લાગ્યો. પ્રભુ જરા પણ ભય પામ્યા નહીં. પ્રભુએ અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મુકી જોયું તેા મિથ્યાત્વિદેવની કુચેષ્ટા તેમના જાણવામાં આવી. પ્રભુએ પૃષ્ઠ ભાગ ઉપર એક મુષ્ટિ મારી, જે દેવનાથી સહન થઈ શકી નહીં. તે વામન રૂપ જેવો થઈ ગયો. તે દેવે પોતાનું રૂપ ખઠલી દેવ

પણે પ્રત્યક્ષ થઈ, પ્રભુની સ્તુતિ કરી, અને કહેવા લાગ્યો કે, “ હે પ્રભુ ! ઇંદ્રસલા મધ્યે ઇંદ્ર મહારાજે આપના જેવાં વખાણુ કયો હતાં, તેવાજ આપ ધૈર્યવંત છો. મેં તો દુક્કત પરીક્ષા નિમિત્તે લય પમાડવા આ કુચ્છેટા કરી હતી. તેની હું ક્ષમા માગું છું. ” એ પ્રમાણે પ્રભુને ખમાવીને તે દેવ પ્રભુને પગે લાગ્યો, અને પ્રભુનું “ શ્રીમહાવીર ” એવું નામ સ્થાપી તે પોતાના સ્થાનકે ગયો.

આ એ બનાવોના પ્રસંગે પ્રભુએ જતાવેલી ધૈર્યતા, નિર્ભય-પણું અને જળ, એજ તેમનામાં રહેલા અદ્ભૂત જળ પરાક્રમની વાનગી રૂપ છે. તીર્થંકર થનારા જીવમાં એક કુદરતી આશ્ચર્યતા એ રહેલી છે કે, એ તે લવની પહેલાંના લવમાં ગમે તે ગતિ યા જાતીમાં ઉત્પન્ન થએલા હોય, તેમાં પણ એમને જીવ તેમના સમાન જાતિમાં ઉચ્ચતામાંજ હોય છે. તો પછી આ તીર્થંકર નામ કર્મ જેવી સર્વોત્કૃષ્ટ પુણ્યપ્રકૃતિના બંધ પછી અને છેવટના તીર્થંકરના લવમાં તેમનામાં ઉત્કૃષ્ટ જળ, વીર્ય, પરાક્રમ હોય તેમાં નવાઈ નથી. તેમના શરીરની રચનાજ સામાન્ય મનુષ્યો કરતાં ઉત્કૃષ્ટ રીતની અદ્ભૂત હોય છે. તેમનું સંઘયણુ વજ્ર ઋષભ, નારાય અને સંસ્થાન સમચોરસ હતું.

શાસ્ત્રમાં તેનું સ્વરૂપ કેવું જતાવ્યું છે, તે આ પ્રસંગે આપણે જાણવું જોઈએ.

આઠ પ્રકારના કર્મમાં શરીર રચનાના સંબંધે અંગો પાગાદિ પ્રકૃતિઓ એ નામ કર્મની પ્રકૃતિના એકથોને ત્રણ લેહોમાં આવે છે. તેમાં સંઘયણુ નામ કર્મના છ લેહ જતાવ્યા છે. તે છ સંઘયણુનું સ્વરૂપ કર્મવિપાક નામના પ્રથમ કર્મઅંશની આઠત્રીશ જોગણુચાલીશની ગાથા તથા તેની ટીકામાં નીચે પ્રમાણે જણાવ્યું છે.

સંઘયણુ—શરીરની અંદર રહેલા હાડ, તેના પુદ્ગલો દંઢ કરાય, તે અસ્થિનિયય એટલે હાડની રચના વિશેષ તેને સંઘયણુ કહે છે. તેના છ લેહ છે.

૧ હાડની સંધિ, નારાય જોટલે મઠંટખંધ, તે ઉપર ઋષભ જોટલે હાડનો પાટો. તે ઉપર તે ત્રણને ભેદે (વિધે) એવો વજ્ર તે ખીલો; એ ત્રણે યુક્ત હોય તેને વજ્રઋષભનારાય સંઘયણ કહે છે.

૨ નારાય તે મઠંટખંધ, તે ઉપર પાટો (ઋષભ હોય, પણ ખીલી ન હોય, તેને ઋષભનારાયસંઘયણ કહે છે.

૩ કેવળ મઠંટખંધજ હોય, પણ પાટો ખીલી ન હોય, તેને નારાયસંઘયણ કહે છે.

૪ એક પાસે મઠંટ ખંધ હોય, બીજે છેડે ફક્ત હાડ હોય, તેને અર્ધનારાયસંઘયણ કહે છે.

૫ વચ્ચે ખીલીજ હોય; મઠંટ ખંધ પણ ન હોય તેને કીલીકા સંઘયણ કહે છે.

૬ બે પાસે હાડે હાડ અડી રહ્યાં હોય તેને છેવટું સંઘયણ કહે છે

આ છ પ્રકારના સંઘયણના અધિકારી ઔદારિક શરીરવાળા ગર્ભજ તિર્યંચ અને મનુષ્ય છે. દેવતા અને નારકીનાં જીવો વૈક્રિય શરીરવાળાં હોય છે. તેઓને તેમજ આહારક શરીરવાળાને હાડકાં હોતાં નથી, તેથી તેમને સંઘયણ નથી. વિકલેન્દ્રિય જોટલે બે ઇન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચૌદન્દ્રિય જીવોને છેવટું સંઘયણ જ હોય છે, અને એકેન્દ્રિય અસંઘયણિ કહેવાય છે, જોટલે તેમનામાં હાડ પણ હોતું નથી. ચરમ શરિરી જોટલે મોક્ષે જવાવાળા જીવોને નિચંમા પેહલું વજ્રઋષભનારાય સંઘયણ હોતું જોઈએ, જોટલે એ સંઘયણવાળા જીવોજ ક્ષપકશ્રેણી માડી ચાર પ્રકારના ઘાતિ કર્મ અપાવી, કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિક લક્ષ્મી પ્રગટ કરી મોક્ષે જવાના અધિકારી છે. વર્તમાન પાત્રમા આરામા તેનો નિષેધ છે. આ કાલના મનુષ્યોને છેવટું સંઘયણ હોય છે. ભગવંત મહાવીરના શરીરના હાડખી રચના વજ્રઋષભનારાયસંઘયણ વાળી

હતી. એની ગણતરી એતાલીશ પ્રકારની યુદ્ધપ્રકૃતિમાં અને બા કીનાની પાપ પ્રકૃતિમાં કરવામાં આવેલી છે. શરીરનો આકાર તેને સંસ્થાન કહે છે તેને પણ છ ભેદ છે. છ પ્રકારના સંસ્થાનનું સ્વરૂપ એજ કર્મ ગ્રંથની આલીશમી ગાથાના વિવેચનમાં આ પ્રમાણે વર્ણન કરેલું છે.

૧ સમચતુરસ્ર સંસ્થાન-મનુષ્ય પર્થઠાસને બેસે; તેના બે હીંચણ વચેનું અંતર ૧, તથા જમણા ખભા અને ઠાખા હીંચણ વચેનું અંતર ૨, ઠાખા ખભા અને જમણા હીંચણ વચેનું અંતર ૩, અને પલાંઠીના મધ્ય પ્રદેશથી નિલક-કપાલનું અંતર ૪, એ ચારે પાસે સરખું હોય, અને સર્વાંગે સુંદર હોય તેને સમચતુરસ્ર સંસ્થાન કહે છે.

૨ ન્યુશોધ પરિમંડળ સંસ્થાન-નાભિ ઉપર સંપૂર્ણ સુંદર અવયવ હોય અને હેઠેના પ્રદેશમાં હીનાધિક હોય તેને ન્યુશોધ પરિમંડળ સંસ્થાન કહે છે.

૩ સાદિ સંસ્થાન-નાભિથી નીચે સંપૂર્ણ અવયવ હોય અને ઉપર હીનાધિક હોય તેને સાદિ સંસ્થાન કહે છે.

૪ કુખ્જ સંસ્થાન-હાથ, પગ, મસ્તક, શીવા (ડોક) સુલક્ષણ હોય અને હૃદય, પેટ, હીન હોય તેને કુખ્જ સંસ્થાન કહે છે.

૫ વામન સંસ્થાન-હૃદય તથા પેટ સુલક્ષણ હોય અને હાથ, પગ, શીર, શીવા કુલક્ષણ હોય તેને વામન સંસ્થાન કહે છે.

૬ હુંડક સંસ્થાન-સર્વ અંગોપાંગ કુલક્ષણ હીનાધિક હોય હોય તેને હુંડક સંસ્થાન કહે છે.

આ છ પ્રકારના સંસ્થાનમાં દેવતાઓને સમચતુરસ્ર સંસ્થાન હોય ગર્ભજ મનુષ્ય એ છ સંસ્થાનના અધિકારી છે તેમ ગર્ભજ તિર્યચ પણ એ છના અધિકારી છે. બાકીના સર્વ જાતિના જીવો એલા હુંડક સંસ્થાનના અધિકારી છે. ભગવંત મહાવીરના શરીરની.

રચના સમયતુરસ્થ સંસ્થાનની હતી. તેમના શરીરનો વર્ણ સુવર્ણ વર્ણનો હતો અને કાંતિ નિર્મળ હતી.

આયુષ્યના મુખ્યત્વે બે પ્રકાર છે. સોપકમ આયુષ્ય, અને ખીણું નિરૂપકમ આયુષ્ય. જેમાં આયુષ્ય મર્યાદાને સાત પ્રકારના ઉપક્રમમાંથી કોઈપણ એક ઉપક્રમ લાગી આયુષ્ય જલદી લોભવાઈ જઈ મરણ થાય, જેને વ્યવહારિક ભાષામાં આયુષ્ય તુટી જાય એમ કહેવામાં આવે છે, તેને સોપકમ આયુષ્ય કહે છે. જેને સાત પ્રકારના ઉપધાત લાગવા છતાં અથવા મરણાંત કષ્ટના ઉપસર્ગ થયા છતાં, આયુષ્ય તુટે નહીં તેને નિરૂપકમ આયુષ્ય કહે છે. સર્વ તીર્થંકરો, સલાંકા પુરૂષો, ચરમ શરીરી એટલે તે ભવે મોક્ષ ગામી નિયમા નિરૂપકમ આયુષ્યવાલાજ હોય છે. ભગવંત મહાવીર નિરૂપકમ આયુષ્યવાળા હતા.

તીર્થંકરોને જન્મથીજ કેટલાક અતિશયો હોય છે. એટલે સામાન્ય મનુષ્ય કરતાં તેમના શરીરના અંગે કેટલીક વિશેષતા હોય છે. તેમણું શરીર સર્વોગ સુંદર, નિર્મળ કાન્તિવાળું હોવા ઉપરાંત, તેમના શરીરમાં જે રૂધીર રહેલું હોય છે, તે ગાયના દુધ જેવું સ્વેત હોય છે. શ્વાસોશ્વાસ સુગંધમય હોય છે. તેમના સ્વાસોશ્વાસમાંથી કદી પણ દુર્ગંધ નિકળતીજ નથી. તેઓ આહાર નિહાર કરે તેને અમંચક્ષુલાળા જીવો એમ શકે નહીં. જન્મથીજ નિરોગી હોય છે. એવા તેમના અતિશય હોય છે. તેજ નિયમાનુસાર ભગવંતના શરીરના અંગે પણ તેજ પ્રમાણેના અતિશય હતા.

સામાન્ય મનુષ્યના શરીર કરતાં તેમની ઉંચાઈ પણ બમણી હતી, એટલે પૂર્ણ ખીલવણી પામ્યા પછી ભગવંતના શરીરના દેહનુમાન સાત હાથનું હતું. આવા પ્રકારના ઉત્તમોત્તમ શરીરની રચના, નિર્મળ અને ભવ્ય કાન્તિ, શરીર નિરોગીપણું એ-સર્વ આત્મ પ્રદેશમાં રહેલા પુણ્ય કર્મના વિષાકોદયનોજ પ્રભાવ છે વર્તમાનકાળ આશ્રીત દેશ કાળાનુસાર સુંદર અને ભવ્ય શરીરાકૃતિ, નિરોગીપણાની પ્રાપ્તિ જેમને હોય છે, તે પણ

તેમના જીવે પૂર્વે કરેલા પુણ્ય કર્મના સંચયનોજ વિપાકોદય સમજવાનો છે.

પ્રાચીન કાલમાં પુત્ર ઘણાભાગે સાત વર્ષનો થાય, ત્યારે તેને નિશાળે લાવવા બેસાડવાનો રીવાજ હતો. એના અંગે જે વિધિ કરવામાં આવતો તેને “નિશાળ ગરણુ” કહેવામાં આવતું હતું. પ્રાચી બાળકોના અંગે વાળ ઉતરાવવાની, નિશાળે બેસાડવાની, કન્યાત્વ લગ્ન કરવાની જે ક્રિયા કરવામાં આવે છે, તે બાળકના એકીના વર્ષોમાં કરવાનો રીવાજ હોય છે. ત્રણ, પાંચ, સાત, નવ, અગીઆર, તેર, એ એકીના વર્ષ ગણાય છે. કન્યાના લગ્ન કાળના વર્ષ ગણવામાં તો જો એકીના વર્ષમાં સુહૃત ન આવતું હોય, તો તેના ગર્ભના મહીના ગણત્રામાં લઈને, એકીના વર્ષનો મેળ બેસાડી સંતોષ માની દેવામાં આવે છે.

ભગવંતની ઉંમર સાત વર્ષની પુણ્ય થઈ, આઠમાની શરૂવાત થવાની હતી, તેવા સમયમાં ભગવંતને વિદ્યાશુદ્ધ પાસે નિશાળે લાવવા બેસાડવાની તેમના માતા પિતાની ઇચ્છા થઈ. તીર્થ કરે ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારથીજ મતિ, શ્રુત અને અવધિજ્ઞાન સંહિત હોય છે, એટલે તેમને કોઈ વિદ્યાશુદ્ધની પાસે લાવવા સુકેવાની જરૂરજ નથી. જગતમાં તેમનો કોઈ શુદ્ધ હોતો નથી. તેઓ સ્વયં સુદ્ધિશાળી હોય છે. ભગવંત મહાવીર પણ ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા ત્યારથી મતિ, શ્રુત, અને અવધિજ્ઞાન સંહિત હતા.

આવા ત્રણ જ્ઞાન સંહિત પ્રભુને જગતના સામાન્ય જીવો અને વિદ્વાનો કરતાં તો વિશેષ જ્ઞાન હોય છે; વિદ્યાપાઠકો અથવા શુદ્ધ એને અવધિજ્ઞાન જેવું અમૂલ્ય આત્મપ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હોતુંજ નથી. ભગવંતને તો એ આત્મપ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હતું; એટલે દોઢમાં રહેલા તમામ રૂપી પદાર્થોના સ્વરૂપને જાણી અને જોઈ શકતા હતા. તેઓ ને ઇંધવહારની તમામ કળાઓ અને વિજ્ઞાનના અંગે નવીન શીખવાપણુંજ ન હતું; છતાં માતાપિતાએ તો પોતાની દરજ્જા વિચારી તેમને નિશાળે લાવવા સુકેવાની “નિશાળ ગરણુની” ક્રિયા કરી શુભ સુહૃતે સ્વજન અને રાજ સેવકો, મહારાજા વિગેરે આમ ત્રણ

કરવા લાયક જનોને આમંત્રણ કરી, મોટાઆડંબર પૂર્વક વરઘોડો ચઢાવી અધ્યાપકશાળાએ ગયા, અને અધ્યાપકની પાસે પ્રભુને બેસાડયા.

ભગવંત નહાના બાળક છતાં મહાન ગંભીરસ્વભાવના હતા. પોતાને ભણવા જેવું કંઈ નથી, અને આં સઘળો ઠંઠારો કરવાની કંઈ જરૂર નથી એમ લાગ્યું; છતાં ગર્ભમાંથીજ વિનયવાન આ યુદ્ધિશાળી અને વિનયવાન બાલક, પોતાની છત નહિ જણાવતા માતાપિતાની આજ્ઞા સુજળ નિશાળે ગયા.

તીર્થંકરોના આચારથી વિદ્વાચારની થતી વિધિના પ્રસંગે ઇંદ્ર મહારાજનું આસન ચલાયમાન થાય છે. આસન ચલાયમાન થતાં ઇંદ્રે તેના કારણનો તપાસ કરવા અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ સુકયો, અને ભગવંતને ભણવા સાફ નિશાળે ભણવા સુકવાનો વિધિ થતો જોયો. તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે, ભગવંતને શું ભણવાનું છે ? તે તો સ્વયંયુદ્ધિશાળી છે. તેમને ભણવા જેવું કંઈ છેજ નહિ. આંખાને તોરણ બાંધવું, અમૃતની અંદર મીઠાશ નાખવી, અને સરસ્વતિને ભણાવવી, તેના જેવો આ બનાવ છે. ભગવંત તો વિના અભ્યાસે પંડિતજ છે. તો એમને ભણાવવાને નિરર્થક ઉદ્યમજ્ઞાનો કરવાનો? આ તો તીર્થંકરનો અવિનય અને આશાતના થાય છે એમ વિચારી ઇંદ્ર મહારાજ, વૈદ્યિયલ્લિધથી એક વૃદ્ધ પ્રાદ્યક્ષગુરુસ્વરૂપ લઈ, જે અધ્યાપકશાળાએ પ્રભુને ભણવા બેસાડવા લઈ જવામાં આવ્યા હતા, અને જ્યાં મોટો જન સુમહાય મળેલો હતો, તે સ્થળે જઈ બેઠા; અને કેટલાક શાસ્ત્રના પ્રશ્નો પ્રથમ ઉપાધ્યાયને પુછ્યા. પરંતુ ઉપાધ્યાયથી તેના બરાબર જવાબ અપાયા નહીં. ત્યારે તે વૃદ્ધપ્રાદ્યક્ષે ભગવંતને તેજ પ્રશ્નો પુછ્યા. તેના તૂટ ઉત્તર ભગવંતે આપ્યા. બ્યાકરણ ગણિતાદિ વિષયોના ઘણા શુદ્ધ પ્રશ્નો ભગવંતને પુછવામાં આવ્યા, તેના પણ ઉત્તર ભગવંતે આપ્યા. તે વખતે ઉપાધ્યાય મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે મહારા મનના જે સંદેહ છે, તે તો હજી સુધી કેાઈ પંડિતે

ભાંચ્યા નથી અને આ બાળક રાજકુમારે લાગ્યા એતો આશ્ચર્ય જણાય છે વળી તે વૃદ્ધ બ્રાહ્મણે ભગવંતને શબ્દોની ઉત્પત્તિ સંબંધે, અને ૧ સંજ્ઞાસૂત્ર, ૨ પરિભાષા સૂત્ર, ૩ વિધિસૂત્ર, ૪ નિયમ સૂત્ર, ૫ પ્રતિષેધ સૂત્ર, ૬ અધિકાર સૂત્ર, ૭ અતિદેશ સૂત્ર, ૮ અનુવાદ સૂત્ર, ૯ વલ્લભ સૂત્ર, ૧૦ નિપાત સૂત્ર, એ દશ સૂત્રના પૃથક પૃથક અર્થ પુછ્યા; તેના પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યા તે વખતે ત્યાં જિનેન્દ્ર બ્યાકરણ પ્રગટ થયું. આ સર્વ જોઈ ઉપાધ્યાય ચમત્કાર પામ્યો. ઇંદ્રમહારાજે ઉપાધ્યાયને જણાવ્યું કે તમે જોમને બાળક સમજસો નહીં. એ તો ત્રણે જ્ઞાન સંહિત, ત્રણ ભુવનના સ્વામી, સર્વજ્ઞ શ્રીમહાવીર દેવ છે. એ સાંભળી ઉપાધ્યાય શ્રીમહાવીર કુમારને પગે લાગ્યા, અને બે હાથ જોડી વિનય અને નમ્રતાથી પ્રભુને વિનંતી કરી કહ્યું કે, “ અરે પ્રભુ ! તેમે મોટો શ્રુતજ્ઞાની છો, હુંતો અપૂર્ણ કલ્પના જેવો અધુરો છું. આપ મહારાણુક છો. ” પ્રભુએ પણ તેમને શાંતવન આપ્યું. વૃદ્ધ બ્રાહ્મણના રૂપે આવેલા ઇંદ્રના સમક્ષ તે અધ્યાપકને ઘણુંકાન આપી સતોષ પમાડ્યો. સર્વ દોષ સમક્ષ જેવી રીતે વાજતે ગાજતે આંકબર પૂર્વક પ્રભુને ત્યાં લાવવામાં આંચ્યા હતા, તેવી રીતે તેમને રાજમહેલમાં લઈ જવામાં આંચ્યા. વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ રૂપે આવેલ ઇંદ્ર મહારાજે પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું. સર્વ દોષને એ પ્રભુ છે, એવું પ્રભુનું પ્રભુત્વ કહીને સ્વસ્થાનકે ગયા. આ અમત્કારથી માતા પિતાને ઘણાજ હર્ષ અને આનંદ થયો.

બાલકને કેટલા વર્ષની ઉંમરે લાગવા સાફ નિશાળે. મુકવો એ જોઈ અતિ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. પ્રાચીન કાળમાં છ વર્ષની ઉંમર પુરી થયા પછી અને સાતમા વર્ષમાં નિશાળે મુકવાનો નિયમ હોવો જોઈએ, જોમ ભગવંતના આ પ્રસંગ ઉપરથી જણાઈ આવે છે; કેમકે તેમના સાતમા વર્ષમાં તેમને નિશાળે લાગવા મુકવાનો વિચાર તેમના માતા પિતાના મનમાં ઉદ્ભવેલો જણાય છે.

તીર્થંકરો જન્મથીજ સંસારમાં આસક્તિ રહીત વર્તે છે.

પંચેન્દ્રિયના વિષયોના ભોગોપભોગમાં તેઓ વિરક્ત મનવાળા હોય છે, છતાં ભોગકર્મ ઉદ્ધ આબ્યું છે તે ભોગબ્યા શીવાય ક્ષય થવાનું નથી, એમ વિચારી લોહુપતા અને તીવ્ર જ્ઞાસા શીવાય તેમાં ઉદ્ધાસીન ભાવથી પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેઓ ગર્ભમાંથીજ ત્રણ જ્ઞાન સહિત હોવાથી પોતાના પૂર્વજીવોમાં દેવગતિમાં કીવ્યભોગ ભોગવેલા તેઓ જાણી શકે છે. દેવલોકના પુદ્ગલીક વૈભવોના મુકાબલે મનુષ્ય લોકના વૈભવો કંઈજ હિસાબમાં નથી. મનુષ્ય-લોકમાં સર્વોત્કૃષ્ટ વૈભવ અને ભોગ સામગ્રી ચક્રવર્તીને ત્યાં હોય છે; તેના કરતાં અસંખ્ય ઘણી રિદ્ધિ દેવલોકના સામાન્ય દેવોને હોય છે, તો પછી મહર્ષિ'ક દેવોની ઋદ્ધિનું તો પુછવુંજ શું ? એવા મહર્ષિ'ક દેવોમાં ઉત્પન્ન થઈ ત્યાં અનંત ઉત્કૃષ્ટ પુદ્ગલીક મુખ ભોગવી, આ મનુષ્ય ભવમાં ઉત્પન્ન થનાર તીર્થ'કરના જીવ, જેઓ જ્ઞાનબલે તે સર્વ ભાવ જાણી અને જોઈ શકે છે, તેમને આ લોકના વિષયો તુમ્હ લાગે એમાં નવાઈ નથી. તે કારણથી તે ભોગ ભોગવવામાં તેઓ લોહુસ ભાવને ધારણ કરે નહીં એ સહજ છે. બીજું પણ કારણ એ છે કે તીર્થ'કરના જીવ સંપૂર્ણ મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનવાલા હોય છે. તેમના યોગે વસ્તુ અને પદાર્થના સ્વભાવ યાને ધર્મ જાણે છે. પંચેન્દ્રિયના વિષયો એ પુદ્ગલને પોષનારા છે, તેમાં કંઈ આત્મધર્મ રહેલો નથી. આસક્તિથી ભોગ ભોગવવાથી નવીન કર્મ બંધ પડે છે; અને ભોગકર્મ કૃણ જાણી આસક્તિ રહિત તેને ઉપભોગ કરવાથી નવીન બંધ પડતો નથી. વર્તમાન યોગીશીના યોગીશ તીર્થ'કરોમાંથી જોગણીશમાં તીર્થ'કર શ્રી મહીનાથ, અને બાવીશમાં શ્રી નેમનાથ પ્રભુને ભોગાવલી કર્મ બાકી મંહી હોવાથી તેઓએ કુમારાવસ્થામાંજ દિક્ષા લીધેલી હતી, અને લગ્ન કરેલ નહોતાં. બાકીના બાવીસ તીર્થ'કરોએ ભોગાવલી-કર્મ સત્તામાં હોવાથી લગ્ન કરેલ છે. સોલસા તીર્થ'કર શ્રી શાન્તિનાથ, સત્તરમાં શ્રી કુંથુનાથ, અને અઠારમાં શ્રી અરનાથ આ ત્રણ તીર્થ'કર તો ચક્રવર્તી પણ હતા. તેથી ચક્રવર્તીને લાયકની તમામ

લોગ સામગ્રી અને રિદ્ધિ પ્રાપ્ત થએલી હતી; છતાં જેટલો કાલ ગૃહસ્થાવાસમાં રહ્યા તેટલો કાલ ઉદ્ધાસીન ભાવથીજ રહેલા હતા. જે વર્ષિતે લોગકર્મ ક્ષીણ થએલું તેમણે બાપુનું કે પુત્ર સર્વ વૈભવ છોડીને ચારિત્ર અગીકાર કરેલું હતું.

સાત હાથની ઉંચી કાયાવાલા પ્રભુ અનુકરે ચોવનવયને પ્રાપ્ત થયા, એટલે વનના હાથીની જેમ નિર્ભય રીતે ગમન કરવા લાગ્યા. ત્રેલોક્યમાં ઉત્કૃષ્ટ એવું રૂપ, ત્રણ જગતનું પ્રભુત્વ અને નવીન ચોવન પ્રાપ્ત થયા છતાં પ્રભુને જરા પણ વિકાર ઉત્પન્ન થયો નહિ.

૧ યુવાવસ્થા, ૨ રાજહરણારમાં માન અથવા રાજસત્તા, ૩ બળ, અને ૪ ઐશ્વર્ય—ઠકુરાઈ, આ પૈકી કોઈ પણ એક મંત્રુષ્યને ગર્વીષ્ટ અને વિવેકાંધ બનાવી અનર્થ અને અનુચિત પ્રવૃત્તિ કરાવે છે, તો આ ચારેની પ્રાપ્તિ જેમને હોય તેઓ તે વિશેષ રીતે ઉન્માદ બને તેમાં નવાઈ નથી.

ભગવંત મહાવીરને તો આ સર્વ સામગ્રી એકી સાથે હતી, અને વિશેષમાં દેવો પણ તેમના સેવક હતા, તો પણ તેમનામાં વિકારનો કે મદનો એક અંશ પણ ન હતો. એજ તે મહાપુરુષની મહત્તા દર્શાવનાર છે.

આ બાલકુમારનું સર્વોગ સુહર રૂપ, ઉત્કૃષ્ટ શુભો, બલ અને પરાક્રમથી મોહ પામી, સમરવીર રાજાએ યથોદ્ધા નામની પોતાની રાજકુમારીકાને, શ્રી વર્દમાન કુમાર સાથે લગ્ન કરવા સારૂ, પોતાના મંત્રીઓ સાથે ક્ષત્રીયકુંડ નગરે સીદ્ધાર્થ રાજાની તરફ મોકલી. મંત્રીઓએ ત્યાં આવી ભગવંતના પિતાને મળીને પ્રાર્થના કરી કે, “ અમારા સ્વામીએ પોતાની પુત્રી યથોદ્ધાને આપના પુત્ર શ્રી વર્દમાન કુમારને આપવા માટે અમારી સાથે મોકલેલ છે. અમારા સ્વામી પ્રયમથીજ આપના સેવક છે, અને આ સંબંધવડે તે મજબુત થશે. અમારા ઉપર પ્રસન્ન થઈને તેનો અનુગ્રહ કરો. ”

રાજાએ ઉત્તર આપ્યો કે, મને અને રાણીને એ કુમારનો લગ્ન મહોત્સવ જોવાનો ઘણો મનોરથ છે. પણ એ તો જન્મર્થાજ સંસારથી વિરક્ત છે, તેથી તેમની પાસે વિવાહાદિ પ્રયોજનની વાત પણ કરી શકતા નથી. તો પણ તમારો આગ્રહ છે તો, તેમના મિત્રાદિથી ફરી આ વિષે તેમને કહેવરાવીશું, અને પછી તમોને જવાબ દેઈશું.

રાજાએ ત્રિશલાદેવી સાથે સલાહ કરી, કુમારના મિત્રોને લગ્નની અનુમતિ લેવા તેમની પાસે મોકલ્યા. તેઓ કુમાર પાસે ગયા, અને વિનયપૂર્વક પિતાશ્રીની આજ્ઞા કહી સંભળાવી.

કુમારે જવાબ દીધો કે—“ તમોને મારો સહવાસ છે. ગૃહસ્થાવાસ મને રૂચતો નથી. હું તેનાથી પરાડમૂળ છું, એ વાત તમો જાણો છો; છતાં તમે શા માટે આવી વાત મહારી પાસે લાવો છો ? ”

મિત્રોએ કહ્યું—“ હે કુમાર ! તમને અમે સદા સંસારથી ઉદ્ધિગ્ન માનીએ છીએ, પણ તમોને માતાપિતાની આજ્ઞા અલંઘ્ય છે, એમ અમે સારી પેઠે જાણીએ છીએ. વળી અમારા પૈકી કોઈની પણ યાચનાની અવમાનતા કદી આપે કરી નથી, તો આંજો એકી સાથે સૌની અવમાનતા આપ કેમ કરવા તૈયાર થયા છો ? ”

કુમારે જવાબ દીધો કે, “અરે મોહશસ્ત્ર મિત્રો ! તમે સંસારના બંધનને વધારનાર એવો આગ્રહ કેમ કરો છો ? સ્ત્રી વિગેરેનો પરિગ્રહ તો ભવ બ્રમણ્યજીનું કારણ છે. વળી મહારા માત્ર પિતાને મહારા વિયોગનું દુઃખ ન થાઓ, એવા હેતુથીજ હું દીક્ષા લેવાને ઉત્સુક છતાં પણ હાલ દીક્ષા ગ્રહણ કરતો નથી, એ શું તમો નથી જાણતા. ? ”

એટલામાં રાજાની આજ્ઞાથી ત્રિશલા દેવી પોતે ત્યાં આવ્યાં.

માતાને જોઈને પ્રભુ કૃષ્ણ થયા. અને બહુમાનપૂર્વક કૃષ્ણ રત્નસિંહાસન પર બેસાડી નમ્રતા પૂર્વક માતાને કહ્યું કે, “હે માતા !

આપશ્રી અહીં આંખ્યા તે બહુ સાફ થયું. આપને તકલીફ લેવાનું શું કારણ હતું ? મને બોલાવ્યો હોતો હું આપની આજ્ઞાથી તુર્તજ આપની પાસે હાજર થાત. ”

દેવીએ કહ્યું, “ અમારા ઘણા ઉદ્યતું કારણભૂત તમે જે અમારે ઘેર ઉત્તમ થયા છો, તે કાંઈ અમારા અલ્પ પુણ્ય નથી તમને અવલોકન કરતાં ત્રણ જગતના જીવોને પણ તૃપ્તિ થતી નથી, તો તમારા દર્શન રૂપ દ્રવ્ય વડે મહાધનીક એવા અમોને કેમ તૃપ્તિ થાય ? હે કુમાર ! અમે જાણીએ છીએ કે, તમે ‘સંસારથી’ વિરક્ત છો, તે છતાં અમારા પર અનુકંપાથી શુદ્ધવાસમાં રહ્યા છો. હે વિનયના સ્થાનરૂપ ? તમે જોકે તમારી મનોવૃત્તિને કબજે રાખી એ દુષ્કર કાર્ય કરેલું છે, તથાપિ એટલાથી અમને તૃપ્તિ થતી નથી; તમને, અમે વધુ સહિત જોઈ તૃપ્તિ પામીએ, એમ કરવા માટે, સામે આવેલી રાજકન્યા યથોદા સાથે લગ્ન કરો. રાજજી પણ તમારો વિવાહ મહોત્સવ જોવાને ઉત્કંઠીત છે. અમારા બંનેના આશ્રહથી અનિશ્ચયે પણ અનુમતિ આપો. ”

માતાજીનો આવો અતિ આશ્રહ જોઈ પ્રભુ વિચારમાં પડયા કે, “ જાણે આ મારે શું આવી પડયું ? એક તરફ માતા પિતાનો આશ્રહ છે, અને એક તરફ સંસાર પરિબ્રમણનો ભય છે. ખરેખર માતૃપિતાનો મોહ દુર્નિવાર્ય છે. સંસારમાં મોહનું સામાન્ય અજ્ઞેય છે. હવે શું કરવું ? માતાને દુઃખ થાય છે એ શંકાથી ગર્ભમાં પણ હું અંગ સંકેતોને રહ્યો હતો, તો હવે તેમની મનોવૃત્તિ દુઃખાય તે બંદોબસ્ત નહીં. વળી મહારે લોગાવળી કર્મ હજી બાકી છે; તેથી અનિશ્ચયે પણ તેમની આ આજ્ઞા સ્વીકારવી જોઈએ ” આ પ્રમાણે મનમાં નિર્ણય કરી ‘સંસારાધારા’ અનુમતિ જણાવી

રાણીએ પુત્રે આપેલી અનુમતિ હર્ષપૂર્વક સંભળે જણાવી. શુભ દિવસે રાજાએ મહાવીર કુમાર અને યથોદાનો વિવાહ મહોત્સવ જન્મોત્સવના જેવો કર્યો. વધુવરને જોઈને માતા પિતા

પોતાના જીવનને ધન્ય માનતા, જાણે અમૃતરસનું પાન કર્યું હોય તેમ હર્ષ પામવા લાગ્યા.

પ્રભુ આસક્તિ રહિત સંસારીલોગ લોભવતા, કેટલોક કાલ ગયા પછી પ્રભુ થકી યશોદા દેવીને નામ અને રૂપથી પ્રીય જોવી પ્રીયદર્શના નામની પુત્રી થઈ. તેણીને મહા કુંભવાન અને સમૃદ્ધિવાન જમાળી નામે યુવાન રાજપુત સાથે પરણાવી.

અહીં એટલી વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે, પ્રભુ યુવાન થયા અને તેમને લોભ સમર્થ જાણી તેમના માતા પિતાએ તેમનું લગ્ન કર્યું યુવાવસ્થા પહેલાં લગ્ન કર્યું ન હતું. આ ઉપરથી નહાની ઉમરમાં યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થયા વગર અને લોભ સમર્થ છે કે નહિ તેનો વિચાર કર્યા શીવાય, પુત્રને લગ્ન સંબંધમાં જોડી દેનાર માતા પિતાએ ધડે લેવા જેવું છે. યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થતા પહેલાં નહાની વયમાં પોતાની પ્રજાને લગ્ન સંબંધથી જોડી દેનાર માતા પિતા પોતાના અધિકારનો દુરુપયોગ કરે છે. પોતાની પ્રજા નિરોગી અને સશક્ત નિવડે તેવી તજવીજ રાખવી, અને તેમને લાયકની કેળવણી આપવી એ તેમની પહેલી ફરજ છે. એ મહત્વની ફરજ બજાવવા તરફ ઉપેક્ષા કરી લગ્ન વિધિને અગ્રપદ આપી દેવામાં તેઓ ખરેખર ભુલ કરે છે. જોવી ભુલ ન થાય તેના માટે પ્રભુના આ ચરિત્ર ઉપરથી આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.

લગવંતને નંદીવર્દન નામના વડીલ લાઈ હતા, અને સુદર્શના નામના ખેડન હતાં. લગવંત મહાવીરની ઉમર અઠાવીશ વર્ષની થઈ તે સંધિમાં તેમની માતા પિતા કાળ ધર્મ પામીને દેવલોકમાં ગયાં છે.

એક જુના પત્ર ઉપરના લેખનો અનુવાદ શ્રી વીરશાસન માસિકના પુસ્તક ત્રીજાના ખાસમાં અંકના ટાઇટલ પેજ ઉપર એક મુનિએ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે, તેમાં લગવંતના કટુંખી સંબંધીઓના આશુપ્થના અંગે નીચે પ્રમાણે વર્ણન છે.

૧ સિદ્ધાર્થ રાજાનું આયુષ્ય ૮૭ વર્ષ. ત્રિશલા રાણીનું આયુષ્ય ૮૫ વર્ષ. નદી વર્દનનું ૬૮. યશોદાનું ૬૮, સુદર્શનાનું ૮૫, પ્રિયદર્શનાનું ૮૫, ઋષભદત્તનું ૧૦૦, દેવાનંદાનું ૧૦૫, સુપાર્થનું ૬૦.

એ પ્રમાણે આયુષ્યના સંબંધે વર્ણન છે. એ ઉપરથી ભગવંતના માતા પિતા કેટલાક વર્ષની ઉંમરે કાળ ધર્મ પામ્યા તે સમજી શકાય છે.

પ્રભુ ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારે માતાએ ચૌક સુપન દીઠાં હતી, તેથી એ યુત્ર અકવર્તી થયે એવી લોકમાં પ્રસિદ્ધિ થઈ હતી, અને તેજ કારણથી ઐશ્વિક અંકપ્રદોત્તન પ્રમૂખ ધીમ પશુ ઘણા રાજાઓએ પોતાના કુમારોને રાજકુમાર મહાવીરની સેવામાં મોકલ્યા હતા.

માતાપિતા દેવલોક સિધાવ્યા બાદ પ્રભુએ વિચાર કર્યો કે, તેમની હૈયાતીમાં દિક્ષા નહિ ગ્રહણ કરવાનો મહારો નિયમ હવે પુરો થયો છે. હવે વિના કારણ ગૃહસ્થપણમાં શા માટે રહેવું જોઈએ ? એમ વિચાર કરી પોતાના મહોટાભાઈ નંદીવર્દનને પ્રભુએ કહ્યું કે “ હે રાજન ! મહારો અભિગ્રહ સંપૂર્ણ થયો છે, માટે હું હવે દીક્ષા લેઈશ. ” ત્યારે નંદીવર્દન રાજાએ જણાવ્યું કે “ હે બંધુ ! માતા પિતાના વિરહની પીડાંતો થાતુ છે. તેવામાં તમો દીક્ષા અંગીકાર કરો એ તો મહારાથી ખત્રી શકાય નહિ, આ વાત કહીને તમો તો પડેલા ધા પર ખાર સુકવા જેવું કરો છો તમારો વિયોગ હું કેવી રીતે સહન કરું ? હું એકલો થી રીતે રહી શકું ? હું તમોને હાલ અનુમતિ આપવા સમર્થ નથી. ” પ્રભુએ તેઓને સમજાવ્યા અને કહ્યું કે, “ હે ભાઈ ! પિતા, માતા, ભાઈ, બહેન, સ્ત્રી, પુત્રાદિ સંબંધતો આ જીવ અનેકવાર પરસ્પરના સ્નેહથી બાંધી ચુક્યો છે. જીવ એકલો આવ્યો છે, અને એકલો જવાનો છે. તત્વથી સંસારમાં કોઈ ફાઈનું સર્જી નથી, તો હવે કોની સાથે પ્રીતિબંધ કરવો ? આપ

મહારાથી મોટા છે, સંસારનું સ્વરૂપ વિચારો, અને મને પ્રતિ-
બંધ નહિ કરતાં આજ્ઞા આપો.”

નંદીવર્ધને ફરી જણાવ્યું કે, “હે ભાઈ ! તમે કહો છો તે સર્વ સત્ય છે. શું કરું ? મહારે મોહનીયકર્મનેા ઉદ્ધવ વિશેષ છે, તેથી તમારા ઉપરનો સ્નેહ, રાગ કમતી થતો નથી. તમે તો મને પ્રાણુથી પણ અધિક વહાલા છો. તમારો વિરહ મને અત્યંત પિડા ઉપજાવશે. તમોને ગૃહસંસારથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો છે, તેથી તમે હવે સંસારમાં રહેવાના નથી, અને દિક્ષા શ્રદ્ધા કરશો એ હું સારી રીતે સમજું છું. તો પણ મહારા આશ્રયથી હજી બે વર્ષ તમે દિક્ષા અંગીકાર કરશો નહિ.”

મહોટા ભાઈનો મોહવશ અતિ આશ્રય લેઈ, તેમની દાક્ષિ-
ણ્યતા અને તેમના ઉપરની અનુકંપાથી, બે વર્ષ ગૃહસ્થાવાસમાં રહેવાની તેમની ઇચ્છાને પ્રભુએ માન આપ્યું. પણ તે સાથે તેમણે શરત કરી કે, હવેથી હું ગૃહસ્થાવાસમાં છતાં પણ પ્રાસુક અને ક્ષેમણીય અહાર-અન્ન પાણી લેઈશ. સચિત પાણીનો ખીલકુલ ઉપયોગ કરીશ નહિ. તે વારપછી પ્રભુએ અચિત પાણીથી પણ સ્નાન કર્યું નથી. ફક્ત દીક્ષાત્સવમાં સચિત પાણીથી સ્નાન કર્યું હતું, કેમકે તેવો કલ્પ-આચાર છે. ત્યારથી જીવિત પર્યંત બ્રહ્મ-ચર્ય મત ભગવંતે પાળ્યું છે.

ગૃહસ્થાવાસમાં વસ્ત્રાલંકારથી ભૂષિત છતાં શુભ ધ્યાનમાંજ કાળ નિર્ગમન કરતા, અને ઘણો કાળ કાયોત્સર્ગમાં રહેતા.

જે રાજકુમારોને તેમના પિતાઓએ બાળકુમાર વર્દ્ધમાનનાં સેવા નિમિત્તે મોકલ્યા હતા, તેઓ પ્રભુનું આ પ્રકારનું ઘોર ધાર્મિક અનુબંધન લેઈને વિચારવા લાગ્યા કે, એવો ચક્રવર્તી નથી પણ સંયમગ્રાહી છે. તેથી હવે આપણે અહિં રહેવાની જરૂર નથી. એમ વિચારી પોત પોતાના દેશમાં ગયા.

બે વર્ષ ગૃહવાસમાં રાખ્યા પછી, મહોટા ભાઈ નંદીવર્દન રાજાએ દિક્ષા લેવાની આજ્ઞા આપી, એ રીતે પ્રભુ ત્રીસ વર્ષની ઉંમર સુધી ગૃહવાસમાં રહ્યા છે.

શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજ શ્રી આત્મારામજી સ્વકૃત જૈન ધર્મ વિષય પ્રશ્નોત્તર ગ્રંથના ૨૬ માં પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જણાવે છે કે.

શ્રી મહાવીરજીકે લોગ વિલાસકી સામગ્રી મહિલ બાગાદિ સર્વ થી. પરંતુ મહાવીરજી તો જન્મસેંહી સંસારિક લોગ વિલાસોસે વૈરાગ્યવાન નિસ્પૃહ રહતે થે; જ્યારે યશોદા પરણી સોલી માંતા પિતા કે આથહસેં, જ્યારે કિંચિત પૂર્વ જન્મોપાર્જિત લોગ્ય કર્મનિકાચિત લોગને વાસ્તે. અન્ય થાતો તિનકી લોગ્ય લોગનેમેં રતિ નહી થી.

વીક્રમ સવત પહેલાં ૪૭૦ વર્ષ ઉપર પ્રભુ નિર્વાણ પામ્યા એમ શ્રીમદ્ ન્યાયાલોનિધી વિજ્ઞાનક સુરિશ્વરજી મહારાજ ધર્મ વિષયક પ્રશ્નોત્તર ગ્રંથના પ્રશ્ન ૮૪ ના ઉત્તરમાં જણાવે છે. ભગવંતનું આયુષ્ય ૭૨ વર્ષનું હતું, તેથી ભગવંતનો જન્મ વિક્રમ સવત પહેલાં ૫૪૨ વર્ષ પર થયાનું એ ઉપરથી સમજાય છે.

પ્રકરણ ૧૪ સું.

વરસીદાન અને દીક્ષાકલ્યાણક.

જ્યાં સુધી ચારિત્રમોહની કર્મનો પ્રણા ઉદય વર્તતો હોય છે, ત્યાં સુધી જીવને સર્વવિરતી ચારિત્ર ઉદય આવતું નથી. આઠ પ્રકારના કર્મમાં મોહનીકર્મ એ ચોથું અને ઘાતિકર્મ છે. મોહની કર્મના મુખ્ય બે ભેદ છે. દર્શન મોહની અને ચારિત્રમોહની. દર્શન મોહની કર્મની ત્રણ પ્રકૃતિ અને ચારિત્ર મોહની કર્મની પચ્ચીસ પ્રકૃતિ છે. દર્શન મોહની કર્મની ત્રણ પ્રકૃતિ ત્રિધ્યાત્વ મોહની, ત્રિધ મોહની, અને સમ્યક્ત્વ મોહની; અને ચારિત્ર મોહની કર્મની પચ્ચીસ પ્રકૃતિ પૈકી અનંતાનુંબંધી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર મળી સાત પ્રકૃતિનો પ્રણલ ઉદય વર્તતો હોય, ત્યાં સુધી જીવને સમ્યક્ત્વ ઉદય આવતું નથી; એટલે તે સમ્યક્ત્વના રોધક છે. ચારિત્ર મોહની કર્મની અપ્રત્યાખ્યાની કષાયની ચાર પ્રકૃતિ તથા પ્રત્યાખ્યાની કષાયની ચાર પ્રકૃતિ જ્યાં સુધી પ્રણલપણે ઉદયમાં વર્તતી હોય, ત્યાં સુધી જીવને અનુક્રમે દેશવિરતી કે સર્વવિરતી ચારિત્ર ઉદયમાં આવતું નથી. જ્યારે તે બાર કષાય ક્ષયોપશમ લાવને પામે છે, ત્યારે જીવને ચારિત્ર ઉદય આવે છે.

ચારિત્ર એ મોક્ષ પ્રાપ્તિનું મૂખ્ય કારણ છે. અષ્ટ કર્મનો ક્ષય

કરવાને ચારિત્ર ધર્મનું અંગીકાર કરવું અને તેનું શુદ્ધ રીતે પાલન કરવું એને શાસ્ત્રકારોએ ઉત્તમોત્તમ રાજમાર્ગ કહ્યો છે. મોક્ષાભિલાષી જીવોને માટે તો તે પુષ્ટ આલંબન છે. ગૃહસ્થપણમાં રહીને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનાર મુમુક્ષો અદ્ય છે. જ્યારે સર્વ વિરતીશ્રદ્ધિ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનાર અનંતા છે. ગૃહસ્થપણમાં રહીને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનારની પરિણતી ભાવથી છઠ્ઠા શુષ્ઠ સ્થાનકને લાયકનીજ વર્તતી હોય છે, અને ગૃહસ્થાવાસમાં તેમની પ્રવૃત્તિપણ ઉદાસીન ભાવની હોય છે.

અનંતા તીર્થંકરો થઈ ગયા. તે સર્વેએ પોતાની અખૂટ રાજ્ય ઋદ્ધિ, અને અકંવત્યાદિ ઋદ્ધિનો ત્યાગ કરી દિક્ષા અંગીકાર કરી હતી. વર્તમાનમાં વીચરતા તીર્થંકરોએ દીક્ષા અંગીકાર કરી છે, અને ભવિષ્યમાં જે તીર્થંકરો થશે તે તમામ દીક્ષા અંગીકાર કરશે, એમ જ્ઞાનીઓનું કથન છે. આત્મ કલ્યાણના માટે, સર્વ સાવધ વ્યાપારના ત્યાગની, અને પંથ મહામત અંગીકાર કરી તેના અવિચ્છિન્ન પાલનની જરૂર છે, અને તેજ ઉત્સર્ગ, ઉત્તમ મૂખ્ય માર્ગ છે. જેઓની શક્તિ હોય તેમણે તો સર્વ વિરતી ચારિત્રધર્મ-અંગીકાર કરવો એવી જીનેશ્વરની આજ્ઞા છે. જેઓને ચારિત્રધર્મ પાલન કરવાની શક્તિ ન હોય તેમણે ગૃહસ્થધર્મ પાલનરૂપ દેશ વિરતી-સમ્યક્ત્વ મૂળ બારમન તે પૈકી જેટલાં પોતાથી પાળી શકાય, તેટલાં મત અંગીકાર કરી તેનું શુદ્ધ રીતે પાલન કરવું. નિહાન ગૃહસ્થધર્મના અંગે મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરી સમ્યક્ત્વ અંગીકાર કરવું એવી પણ જીનેશ્વરની આજ્ઞા છે.

તીર્થંકરો તે ભવે મોક્ષે જવાવાળા છે એમ તેઓ જાણે છે, તો પણ ચારિત્ર અંગીકાર કરે છે. જ્ઞાનોપયોગથી દીક્ષાનો કાળ નજીક આવ્યો છે એમ જાણી તેઓ સ સારથી વિશેષ વૈરાગ્યભાવને પામે છે. જ્યારે તેમનો દીક્ષા લેવાનો એક વર્ષ કરતાં કંઈક અધિક કાળ બાકી હોય છે, ત્યારે લોકાંતિક દેવલોકમાં રહેનાર દેવોનો એવો આચાર છે કે તેઓ તીર્થંકરની પાસે જઈ તેમને વંદન કરીને

વિનંતો કરે કે, “ જય, જય નંદા, ! જય, જય ભદ્રા, ! જય જય ક્ષત્રિયને વિષે વૃષભ સમાન ! હે નાથ ! આપ ખૂલે, ખૂલે. હે જગત જીવના હિતવાંચ્છક ! આપ સુખકારી, મોક્ષને આપનાર એવું જે ધર્મતીર્થ તેને પ્રવર્તાવો. ” એ પ્રમાણે વિનંતી કરે છે એ નિય-માનુસાર ભગવંતના જોગણુત્રીસમા વર્ષમાં તે દેવાએ આવીને ધર્મતીર્થ પ્રવર્તાવવાને વિનંતી કરી ભગવંતે પણ પોતાનો દીક્ષા લેવાનો અવસર જાણી, દીક્ષાના દીવમથી એક વર્ષ પહેલાં વાર્ષિકદાન આપવાની શરૂઆત કરી.

દાન એ પણ આત્મ ધર્મ પ્રગટ કરવાનો ઉપાય છે. અનાદિ કાળથી જીવને ગ્રહણ કરવાનો, લેવાનો સ્વભાવ પડી ગયો છે. એ લોભકષાયની નીશાની છે. આહાર સંજ્ઞા, ભય સંજ્ઞા, મૈથુન સંજ્ઞા, અને પરિગ્રહ સંજ્ઞા, એ ચાર સંજ્ઞા જીવને અનાદિ કાળથી સાથે લાગેલી છે. જીવ તેમાં એક રૂપ યજ્ઞ ગયો છે. તે જાણે આત્માના સ્વાભાવિક ગુણ હેય એમ તેમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. એ ચારમાં જે જે પ્રવૃત્તિ કરવી તે બહિરાત્મ ભાવ છે, એમ જીવને પોતાને લાગતું નથી. લોભ કષાયના પ્રબલ ઉદયવાલા જીવને તો મરણ કાળ નજીક આવેલો. હોય છે ત્યાંસુધી પણ પરિગ્રહ ઉપરથી મમત્વભાવ કરી થતો નથી. તેવા જીવને દાનાન્તરાય કર્મનો એવો તો ઘાટો ઉદય હોય છે કે, એક દમડી પણ કોઈને આપવી તે જીવ આખ્યા બરાબર તેને લાગે છે.

દાન, શીયલ, તપ અને ભાવ એ ચાર પ્રકારનો ધર્મ જીવને શ્વરોએ કહ્યો છે; અને તેના આરાધનથી આત્મધર્મ પ્રગટ થાય છે. એટલુંજ નહીં પણ એ ચારનું આરાધન પરંપરા મોક્ષ રૂળને આપનાર છે. જીવની અનાદિની અશુદ્ધ પ્રવૃત્તિને બદલાવનાર અને શુદ્ધચાર શીખવનાર એ ચાર પ્રકારનો ધર્મ છે પરિગ્રહ ઉપરથી મૂર્છા કરી થાય ત્યારેજ દાન આપી શકાય છે પરિગ્રહ સંજ્ઞાને જીવવાને દાન એ પણ એક કારણ છે. શીયલ એ મૈથુન સંજ્ઞાનો પ્રતિરૂપર્થી ગુણ છે; જેમ જેમ જીવ શીયળ-ગુણમાં

વધતો જાય છે, તેમ તેમ તેનામાં રહેલી મૈથુન ભાવના કમી થતી જાય છે અનાદિ કાળની એ અશુદ્ધ વૃત્તિને છૂતવાને શીયળ એ પ્રગલ્ભ શસ્ત્ર છે બ્રહ્મચર્ય શબ્દનું રહસ્ય એ છે કે, મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. 'શુદ્ધ' બ્રહ્મચર્ય પાળનાર મોક્ષ માર્ગ આરાધન કરનારની ગણતરીમાં આવે છે; તેથી શીયલ એ પણ ધર્મ છે બીજી રીતે શીલ એ ઉત્તમ પ્રકારના આચારનું નામ છે, અને ચારિત્ર ધર્મનું પાલન એજ ઉત્તમ પ્રકારનો આચાર છે. તેથી શીળધર્મથી દેશ વિરતી ચારિત્ર ધર્મનું પાલન એને પણ ધર્મ કહ્યો છે; અને તે પણ આત્મ શુભ પ્રગટ કરવાનું પ્રગલ્ભ કારણ છે. આહાર કરવો એ આત્મ સ્વભાવ નથી આહારથી શરીરનું પોષણ થાય છે, આત્માનું થતું નથી. જીવનો મૂળ સ્વભાવ અનાહારી છે એ અનાહારી શુભ પ્રગટ કરવાને તપ પ્રવૃત્તિ એજ ઉપાય છે. ૧ અનશન, ૨ ઉનોઠરી. ૩ વૃત્તિ સંક્ષેપ, અને, ૪ રસ ત્યાગ એ ચાર પ્રકારના તપનો સમાવેશ છ પ્રકારના બાહ્ય તપમાં થાય છે તેનું સેવન એજ આહાર સંજ્ઞા ને છૂતવાનો ઉપાય છે. જેમ જેમ એનું સેવન વધતું જશે તેમ તેમ આહાર સંજ્ઞા કમી થશે. “ધૃત્તિ રોધન” એ તપનું મૂળ લક્ષણ છે. જગતના લોભ પદાર્થો ઉપરની ધૃત્તિને રોકવી એ ઉત્તમોત્તમ તપ છે

ઔપશમિક, ક્ષાયિક, ક્ષાયોપશમિક, ઔદયિક અને પરિણામિક એમ સુખ્ય પાંચ લેહ ભાવના છે તેના ઉત્તર લેહ ત્રેપન છે. આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ ક્ષાયિક ભાવ છે; અને તે જ્યારે ચાર પ્રકારના ધાતિ કર્મ ક્ષય થાય છે, ત્યારેજ સર્વથા પ્રગટ થાય છે. જેમ જેમ કર્મ પ્રકૃતિની સત્તા આત્મામાંથી નાશ થાય છે, તેમ તેમ એ ભાવ પ્રગટ થતો જાય છે બાકીના જે ભાવ છે તે કર્મના ઉપશમ, ક્ષયોપશમાદિથી પ્રગટ થાય છે. એનું સ્વરૂપ બહુશીતિ નામા અતુર્થ કર્મગ્રંથમાં ગાથા ચોસઠથી સીતેરમી ગાથા સુધીમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. જ્ઞાનુએ ત્યાથી સમજી લેવા પ્રયત્ન કરવો. મંત્રી આદિ ચાર ભાવના, અને અનિત્યાદિ બાર ભાવના

ભાવવી એપણુ ભાવધર્મ છે. તેમજ દાનાદિ કાયમના ત્રણ ધર્મ શુદ્ધ ભાવ પૂર્વક હોય, તેજ આત્મોન્નતિના સાધક બને છે. ભગવંત મહાવીરે દાનાદિ આરે પ્રકારના ધર્મનું 'ઉત્કૃષ્ટ' રીતે આરાધન કરી, સંપૂર્ણ આત્મસ્વભાવ પ્રગટ કર્યો છે. આ આરમાંથી પ્રથમ દાનશુણ્ય ને પ્રતિપાદન કરનાર વર્ષિદાનની શરૂઆત પ્રભુએ કરી છે.

દીક્ષાના અવસરથી બરોબર એક વર્ષ પહેલાં દરરોજ પ્રભુ છ ઘડી દીવસ ચઢયા પછી, અને પુણામે પોહર સુધી, એક કોઠ અને આઠ લાખ સોનેયાનું દાન આપતા હતા. એક વર્ષમાં ત્રણસે અને અઠ્યાશી કોઠ અને એશીલાખ સોના મહોરનું દાન ભગવંતે આપ્યું હતું. આ સઘળી સોનામહોર ઇંદ્રમહારાજની આજ્ઞાથી વૈશ્રમણુ દેવતા નિપજાવીને પુરી પાડતા હતા.

દાન આપવાને માટે ત્રણ દાનશાળાઓ કરાવવામાં આવી હતી. એક દાનશાળામાં મનુષ્યને અન્નપાન આપવામાં આવતું, બીજામાં વસ્ત્ર આપવામાં આવતાં, અને ત્રીજામાં આભૂષણ આપવામાં આવતાં હતાં.

તીર્થંકરના હાથના દાનનો મહિમા એવો છે કે, ચોસઠ ઇંદ્રને દાનના પ્રભાવે માંહે માંહે કલેશ ઉપજે નહિ; દાનની ચીજ રાજા, ચક્રવર્તી, પ્રમુખ ભંડારમાં સુકે તો બાર વર્ષ સુધી ભંડાર અખુટ રહે; શેઠ સેનાપતિ વિગેરેની, દાનના મહિમાથી બાર વર્ષ સુધી યશકીર્તિ વધે; રોગીઓનો દાનના પ્રભાવથી રોગ જાય, અને નવીન રોગ બાર વર્ષ સુધી થાય નહિ; ઇત્યાદિ દાનનો ઘણોજ મહિમા છે. દાનના છ અતિશયો છે તેના લીધે વર્ષિદાનના અવસરે ઇંદ્રાદિદેવો પ્રભુની પાસે હાજર રહે છે; અને પોતપોતાના આચારનું પાલન કરે છે. તે છ અતિશયોનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

૧ તીર્થંકર ભગવંત ચઢપિ અનંત જળના ધણી છે, તે પણુ ભક્તિ હોવાને લીધે પ્રભુને શ્રમ ન થાય માટે, દાન આપતી વખતે 'સૌધર્મેન્દ્ર પ્રભુના હાથમાં દ્રવ્ય આપે છે.

વધતો જાય છે, તેમ તેમ તેનામાં રહેલી મૈથુન ભાવના કમી થતી જાય છે અનાદિ કાળની એ અશુદ્ધ વૃત્તિને છૂતવાને શીયળ એ પ્રબલ શસ્ત્ર છે બ્રહ્મચર્ય શબ્દનું રહસ્ય એ છે કે, મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. 'શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય' પાળનાર મોક્ષ માર્ગ આરાધન કરનારની ગણતરીમાં આવે છે; તેથી શીયલ એ પણ ધર્મ છે બીજી રીતે શીલ એ ઉત્તમ પ્રકારના આચારનું નામ છે, અને ચારિત્ર ધર્મનું પાલન એજ ઉત્તમ પ્રકારનો આચાર છે. તેથી શીળધર્મથી દેશ વિરતી ચારિત્ર ધર્મનું પાલન એને પણ ધર્મ કહ્યો છે; અને તે પણ આત્મ શુભ પ્રગટ કરવાનું પ્રબલ કારણ છે. આહાર કરવો એ આત્મ સ્વભાવ નથી આહારથી શરીરનું પોષણ થાય છે, આત્માનું થતું નથી. જીવનો મૂળ સ્વભાવ અનાહારી છે એ અનાહારી શુભ પ્રગટ કરવાને તપ પ્રવૃત્તિ એજ ઉપાય છે. ૧ અનશન, ૨ ઉનોહરી. ૩ વૃત્તિ સંક્ષેપ, અને ૪ રસ ત્યાગ એ ચાર પ્રકરના તપનો સમાવેશ છે પ્રકારના બાહ્ય તપમાં થાય છે તેનું સેવન એજ આહાર સંજ્ઞા ને છૂતવાનો ઉપાય છે. જેમ જેમ એનું સેવન વધતું જશે તેમ તેમ આહાર સંજ્ઞા કમી થશે. “ધૃત્તિ રોધન” એ તપનું મૂળ લક્ષણ છે. જગતના લોભ પદાર્થો ઉપરની ધૃત્તિને રોકવી એ ઉત્તમોત્તમ તપ છે

ઔપશમિક, ક્ષાયિક, ક્ષાયોપશમિક, ઔદયિક અને પરિણામિક એમ મુખ્ય પાંચ લેહ ભાવના છે. તેના ઉત્તર લેહ ત્રેપન છે. આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ ક્ષાયિક ભાવ છે; અને તે જ્યારે ચાર પ્રકારના ધાતિ કર્મસૂચ થાય છે, ત્યારેજ સર્વથા પ્રગટ થાય છે. જેમ જેમ કર્મપ્રકૃતિની સત્તા આત્મામાંથી નાશ થાય છે, તેમ તેમ એ ભાવ પ્રગટ થતો જાય છે બાકીના જે ભાવ છે તે કર્મના ઉપશમ, ક્ષયોપશમાદિથી પ્રગટ થાય છે. એનું સ્વરૂપ ષડ્શીતિ નામા અતુર્થ કર્મયથમાં ગાથા ચોસઠથી સીતેરમી ગાથા સુધીમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. જ્ઞાનસુખે ત્યાગી સમજી દેવા પ્રયત્ન કરવો. મૈત્રી આદિ ચાર ભાવના, અને અનિત્યાદિ બાર ભાવના

ભાવવી એપણુ ભાવધર્મ છે. તેમજ દાનાદિ કાયમના ત્રણ ધર્મ શુદ્ધ ભાવ પૂર્વક હોય, તેજ આત્મોન્નતિના સાધક બને છે. ભગવંત મહાવીરે દાનાદિ ચારે પ્રકારના ધર્મનું ઉત્કૃષ્ટ રીતે આરાધન કરી, સંપૂર્ણ આત્મસ્વભાવ પ્રગટ કર્યો છે. આ આરમાંથી પ્રથમ દાનગુણ ને પ્રતિપાદન કરનાર વર્ષિદાનની શરૂઆત પ્રભુએ કરી છે.

દીક્ષાના અવસરથી બરોળર એક વર્ષ પહેલાં દરરોજ પ્રભુ છ ઘડી દીવસ ચઢયા પછી, અને પુણામે પોહર સુધી, એક કોડ અને આઠ લાખ સોનૈયાનું દાન આપતા હતા. એક વર્ષમાં ત્રણસે અને અઠ્યાશી કોડ અને એ'શીલાખ સોના મહોરનું દાન ભગવંતે આપ્યું હતું. આ સઘળી સોનામહોર ઇંદ્રમહારાજની આજ્ઞાથી વૈશ્રમણુ દેવતા નિપજવીને પુરી પાડતા હતા.

દાન આપવાને માટે ત્રણ દાનશાળાઓ કરાવવામાં આવી હતી. એક દાનશાળામાં મનુષ્યને અન્નપાન આપવામાં આવતું, બીજામાં વસ્ત્ર આપવામાં આવતાં, અને ત્રીજામાં આભૂષણ આપવામાં આવતાં હતાં.

તીર્થંકરના હાથના દાનનો મહિમા એવો છે કે, ચોસઠ ઇંદ્રને દાનના પ્રભાવે માંહે માંહે કલેશ ઉપજે નહિ; દાનની ચીજ રાજા, ચક્રવર્તી, પ્રમુખ ભંડારમાં મુકે તો આર વર્ષ સુધી ભંડાર અખુટ રહે; શેઠ સેનાપતિ વિગેરેની, દાનના મહિમાથી આર વર્ષ સુધી યશકીર્તિ વધે; રોગીઓનો દાનના પ્રભાવથી રોગ જાય, અને નવીન રોગ આર વર્ષ સુધી થાય નહિ; ઇત્યાદિ દાનનો ઘણોજ મહિમા છે. દાનના છ અતિશયો છે. તેના લીધે વર્ષિદાનના અવસરે ઇંદ્રાદિદેવો પ્રભુની પાસે હાજર રહે છે; અને પોતપોતાના આચારનું પાલન કરે છે. તે છ અતિશયોનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

૧ તીર્થંકર ભગવંત યદ્યપિ અનંત ળળના ધણી છે, તો પણ ભક્તિ હોવાને લીધે પ્રભુને શ્રમ ન થાય માટે, દાન આપતી વખતે સૌધર્મેન્દ્ર પ્રભુના હાથમાં દ્રવ્ય આપે છે.

૨ ચોસઠ ઇન્દ્રો શીવાય ખીજ દેવોને જ્ઞાન દેતા નિવારવા માટે તથા લેનારના ભાગ્યમાં જેવું હોય તેવુંજ તેના મુખમાંથી ખોલાવવા (પ્રાર્થના કરાવવા) માટે ઇશાનેન્દ્ર સુવર્ણચક્રિ લઈ પ્રભુ પાસે ઉભા રહે છે.

૩ પ્રભુના હાથમાં રહેલા સોનેયામાં ચમરેન્દ્ર અને ખલીન્દ્ર લેનારની ઇચ્છાનુસાર ન્યુનાધિકતા કરે છે; એટલે કે યાચકની ઇચ્છાથી (ભાગ્યથી) અધિક હોય તો ન્યુન કરે છે અને ન્યુન હોય તો અધિક કરે છે.

૪ ભરતખંડમાં ઉત્પન્ન થયેલા મનુષ્યોને ખીજ ભુવનપતિઓ જ્ઞાન દેવા માટે દૂર દૂરથી તેડી લાવે છે.

૫ જ્ઞાન લઈ પાછા વલનાર લોકોને વ્યન્તર દેવો નિર્વિઘ્નપણે સ્વસ્થાને પહોંચાડે છે.

૬ જ્યોતિષ્કદેવો વિદ્યાધરોને જ્ઞાનનો સમય જણાવે છે.

દીક્ષાના દીવસ નજીક આવ્યા એટલે દીક્ષા મહોત્સવની તૈયારી નંદીવર્ધન રાજાએ કરવા માંડી. કુંડપુર નગરને શણગારી દેવલોક સમાન બનાવ્યું. પ્રભુને દીક્ષાના દિવસે જળાભિષેક કરવા સાફ, રાજાએ તથા ઇંદ્રે સોનાના, રૂપાના, મણિના, સોનારૂપાના, સોના મણિના, રૂપામણિના, સોના રૂપા મણિના તથા માટીના, એ પ્રમાણે દરેક જાતના એક હજારને આઠ ઠળસો કરાવ્યા, તથા ખીજ પણ સામગ્રી કરાવી.

દીક્ષા મહોત્સવના સમયે અનેક રાજાઓ તથા ચોસઠ ઇન્દ્રો અને દેવદેવીઓ ક્ષત્રીકુંડ ગામે આવ્યા હતા.

માગસર વદી દશમી (ગુજરાતી કારતક વદી ૧૦) ના શુભ દિવસે પ્રભુના દીક્ષા કલ્યાણકની ક્રિયા થવાની હતી, તે સાફ પંચાશ ધનુષ્ય લાંબી, પચીસ ધનુષ્ય પહોળી, અને છત્રીશ ધનુષ્ય ઉંચી એવી ચંદ્રપ્રભા નામની દીવ્ય પાલખી તૈયાર કરાવવામાં આવી.

દીક્ષાના દીવસે નંદીવદ્દન રાત્રીએ, પ્રભુને પૂર્વોક્તિપ્રેરણા મેસાડી, ખીર સમુદ્રના જળથી તથા સર્વ તીર્થની મૃતિકાથી અભિષેક કર્યા. તે વખતે ઇંદ્રાદિક દેવો ‘જય જય’ શબ્દ કરતા શૃંગાર આરીસા પ્રમુખ લેધને ત્યાં ઉભા રહ્યા હતા. સ્નાન કરાવ્યા બાદ શ્વેત ઉત્તમ વસ્ત્ર ધારણ કરાવ્યું. બાવના અંદનથી પ્રભુના શરીરે લેપ કર્યો. કલ્પવૃક્ષના પુલની માળા પહેરાવી; ગળામાં મોતીના હાર, કંઠ સુત્ર, માથે મુકુટ ઇત્યાદિ આભરણ ધારણ કરાવ્યાં.

અંદ્રપ્રભા શિબિકામાં પ્રભુને બેસવાને તૈયાર કરેલા સિંહાસનમાં પ્રભુ બેઠા. શિબિકામાં પ્રભુથી જમણી બાજુએ કુલમહાત્તરિકા વડેરી હંસ લક્ષણ પટ શાટક લેધ બેઠી; ડાબી બાજુએ પ્રભુની ધાય માતા દીક્ષાના ઉપકરણ લેધ બેઠાં; પાછલ એક બલી સ્ત્રીએ સોલ શણગાર સજ્જ હાથમાં છત્ર લધ પ્રભુના ઉપર ધર્યું. ઇશાન કોણે એક સ્ત્રી જળે પૂજ્યું કળશ લેધ બેઠી, અને અગ્નિ કોણે એક સ્ત્રી મણિમય વિચિત્ર વીંજણો લધ બેઠી. એ સર્વ ભદ્રાસને બેઠાં હતાં. એ પ્રમાણે શિબિકાની અંદર સર્વ બેઠા પછી રાત્રીની આજ્ઞાથી સહસ્ત્ર પુરુષોએ શિબિકાને ઉપાડવાની તૈયાર કરી; પણ ઇંદ્ર મહારાજે તેઓને તે ઉપાડવા નહીં દેતાં ભક્તિ રાગથી પોતે તથા બીજા ઇંદ્રાદિક દેવોએ ઉપાડી. શકેન્દ્રે શિબિકાની જમણી ઉપલી બાંહેડી ઉપાડી, ઇશાનેન્દ્રે ઉત્તરની ઉપલી બાંહેડી ઉપાડી, અમરેન્દ્રે જમણી બાંહેડી ઉપાડી, બલીંદ્રે ડાબી ઉપાડી. શેષ ભુવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષી અને વૈમાનિકના ઇંદ્ર યથાયોગ્ય તે શિબિકા ઉપાડતા હતા. જ્યારે શક અને ઇશાનેન્દ્ર વિના બીજાઓ શિબિકા ધારણ કરતા, ત્યારે શક અને ઇશાનેન્દ્ર બે બાજુ આમર વિઝતા હતા.

દીક્ષાનો વરઘોડો નગરના મધ્યે થઇને ક્ષત્રીયકુલ નગરના જ્ઞાતનામા વનખંડ ઉદ્યાનમાં જવા નિકળ્યો. તે વખતે રસ્તામાં દેવો પંચ વર્ણના પુલ ઉછાળતા, દુહ્ધંબી વગાડતા, આકાશમાં રહી નૃત્ય કરતા; અનેક પ્રકારના વાદ્ય વાજિત્ર વાગતા; રસ્તાઓં નગરલોક સમુદાય અને દેવદેવીઓથી ઉભરાઇ ગયા હતા.

વરઘોડા નિયત સ્થાને આવ્યો, ત્યાં અશોક વૃક્ષના નીચે શિબિકા ઉતારી, અને પ્રભુ તેમાંથી ઉતર્યા.

આ વખતે પ્રભુના દર્શન કરવા માટે જન સમુદાયની એટલી ભધી મેઢની થઈ હતી કે, રસ્તામાં ઉશ્કા રહેવાને પણ જગ્યા મળતી ન હોતી.

દીક્ષા મહોત્સવના વરઘોડામાં પ્રભુના મુખ આગળ પ્રધાન-દેવતા, નંદીવર્દન રાજા, તથા ઘણા મનુષ્ય પ્રભુની સ્તુતિ કરતા આવે છે. વરઘોડાની આગળ હજાર પતાકા વાળો ઇંદ્રધ્વજ આવે છે. પૂર્ણ કલશ, ભૃંગાર, આમર, મહાધ્વજ, છત્ર, સપાદપીઠ સુવર્ણ મણિમય સિંહાસન, આઠ માંગલિકાદિક આગળ આવે છે. એકસો આઠ શણગારેલા ઉત્તમ ઘોડા, એકસોને આઠ ઉત્તમ હાથી, તથા ઘંટા, પતાકા અને વાજીત્ર સહિત શસ્ત્રે ભરેલા એકસોને આઠ રથ, બીજા પણ અનેક ઘોડા, હાથી, રથ અને પાલાના કટકા વરઘોડાની આગળ આવતા હતા. માંડલીક રાજાઓ, કૌંઠબિક, સેનાપતિ, સાર્થવાહ, શેઠ, શાહુકારો, દેવ, દેવીઓ, ઘણા નરનારી પ્રભુનું મુખ જોતાં હર્ષ પામતાં આગળ આવતાં એવી રીતના ઘણા આડંબર સુક્રત પ્રભુના દીક્ષા કલ્યાણકના વરઘોડાની શોભા હતી. માગશર વહી દશમના દીવસે દીક્ષાનો સમય દીવસના ત્રીજો પહોર બેસતાં હતો. દિવસ પણ સુખત નામતો હતો.

પ્રભુ જે વખતે પાલખીમાંથી નીચે ઉતર્યા, તે વખતે પ્રભુનું મન દીક્ષા લેવાને માટે અત્યંત ઉલ્લસિત થઈ રહ્યું હતું. પ્રભુએ તે દિવસે છઠનો તપ કરેલો હતો; શુદ્ધ લેખ્યા, શુભ ભાવમા પ્રભુ વર્તતા હતા. ચારે તરફ “જય જય નંદા, જય જય ભદ્રા, એટલે હે આનંદ દેનારા, તથા કલ્યાણ કરનારા, પ્રભુ તમો જય પામો ! તમોને ભદ્ર થાવ ” એવા શબ્દોનો ઉચ્ચાર થઈ રહ્યો હતો.

કુટુંબના વડીલો પ્રભુને અભિવંદન દેતા કહેવા લાગ્યા કે,

“હે પ્રભુ ! તમે અણત એવી ઇદ્રિઓને અતિચાર રહિત એવા જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રથી વશ કરો. અંગીકાર કરેલા શ્રમણ ધર્મને શુદ્ધ રીતે પાળો. અનેક પ્રકારના વિઘ્ન અને પરિસહો ઉપર જીત મેળવી, સિદ્ધિ મુખ મેળવો. તમોને વિઘ્નનો અભાવ થાવ. રાગ દ્વેષ રૂપી મોહમલ્લનો આપ નિશ્ચયપૂર્વક નાશ કરો, સંતોષ તથા ધૈર્યને ધારણ કરી બાહ્ય અને અભ્યંતર તપથી આઠ કર્મોરૂપી શત્રુઓનું મર્દન કરો, ઉત્તમ એવા શુક્લ ધ્યાનથી તિમિર રહિત એવું અનુપમ કેવળજ્ઞાન અને કેવળ દર્શનને પ્રાપ્ત કરો, અને મોક્ષરૂપી પરમ પદને પ્રાપ્ત કરો.”

તે દિવસે ત્રીજા પહોરે ઉત્તરા ક્ષલગુની નક્ષત્ર સાથે અંદ્રનો યોગ આવ્યો, તે પહેલાં પ્રભુએ પોતાના શરીર પરના સર્વ આભૂ-પણા ઉતાર્યાં. તે સર્વ કુલની મહત્તરાએ હંસ લક્ષણવાળી સાડીમાં લીધાં.

ખરોખર સુહૃતનો સમય થયો તે વખતે, પ્રભુએ પોતાની મેળેજ પંચ મુદ્રિલોચ કયો; એટલે એક મુદ્રિથી કાઠી તથા મુછના બાલનો તથા ચાર મુદ્રિથી મસ્તક પરના કેશનો લોચ કયો. તે કેશને ઇંદ્ર મહારાજે લેઈ ક્ષીર સમુદ્રમાં પધરાવ્યા.

લોચ કયાં પછી પ્રભુએ સ્વમુખે પંચ મહામતને અંગીકાર કરવાને “કરેમિ સામાધયં સંવં સાવજજં ભોગં પચ્ચખામિ” એ આલાવાવાલો પાઠ ઉચ્ચારણુકયો. તે વખતે પ્રભુને ચોથું મનઃપર્યંવ નામા જ્ઞાન ઉપન્યું. ઇંદ્રે કેવ દુબ્ય વચ્ચ પ્રભુના ડાબા ખભે પધરાવ્યું. તીર્થકરો સ્વયં જ્ઞાતા હોય છે, તેમને કેાઈના ઉપદેશની કે આજ્ઞાની જરૂર હોતી નથી. તેથી સર્વ સામાયિક અંગીકાર કરતી વખતે ‘કરેમિ ભંતે’ એવો પાઠ ન બોલે પણ ‘નમો સિદ્ધાણુ’ કહી સમાયિકનો ઉચ્ચાર કરે. એવો તીર્થકરોનો કલ્પ આચાર છે.

શ્રી આચારાંગ સૂત્રના ચોવીસમાં અધ્યયનમાં પ્રભુની દીક્ષાના સંબંધે જણાવેલા છે કે,

જિતવર ચારિત્ર લેતાં, ઇંદ્ર વચનથી તતક્ષણે સઘળા
 દેવ મનુષ્ય અવાળે, તેમજ વાનિંત્ર બંધ રહ્યા. ૧
 જિતવર ચારિત્ર લેતાં, હમેશ સૌ પ્રાણુભૂતહિત કર્તા;
 હર્ષિત પુલકિત થઈને, સાવધ થઈ દેવતા સુણતા ૨ (૧૦૧૮)

એ રીતે ભગવાને ક્ષાયોપશમિક સામાયિક ચારિત્ર લીધા
 પછી તેમને મનઃપર્યવસાન ઉત્પન્ન થયું; તેથી અઢી દ્વીપ તથા એ
 સમુદ્રના પર્યાપ્ત અને વ્યકત મન વાળા સંજ્ઞિ પંચેન્દ્રિયોના
 મનોગત ભાવ જાણવા લાગ્યા. (૧૦૧૦)

પછી પ્રવર્ણિત થએલા ભગવાને મિત્ર, જ્ઞાતિ, સગા, તથા
 સ બંધિઓને વિસર્જિત કરી એવો અભિચ્છદ લીધો કે “ બાર વર્ષ
 લગી હું કાયાની સાર સંભાળ નહિ કરતાં, જે કંઈ દેવ મનુષ્ય કે
 તિયંચો તરફથી ઉપસર્ગો થશે, તે બધા રૂડી રીતે સહીશ, ખમીશ,
 અને અહિંયાં રહીશ (૧૦૨૦)

ઋષભદેવ પ્રભુએ ચોસઠ હજાર રામઓ સાથે, મલ્લીનાથ
 અને પાત્રનાથ ભગવંતે ત્રણસો સાથે, વાસુપૂજ્ય સ્વામી
 એ છસો સાથે, તથા બાકીના જિનેશ્વરોએ એક એક હજાર સાથે
 હીક્ષા લીધી હતી. વીર ભગવંતની સાથે કેઈ ન હતું. તેઓ તો
 અદ્વિતીય એટલે એકલા એજ રાગ દેશ રહિત, ચાર કથાય અને
 પંચેન્દ્રિ મળી નવના જય કરવા રૂપી ભાવ લેાચ કરી, દશમો દ્રવ્ય
 લેાચ-કેશલેાચ-કર્યો હતો. ગૃહસ્થાવાસરૂપ આગારીપણાનો ત્યાગ
 કરી પ્રભુ હવે અનગાર એટલે સુનિ થયા.

પ્રભુએ હીક્ષા અંગીકાર કર્યા પછી ત્યાંથી વિહાર કર્યો. ઇન્દ્રા-
 સિક દેવો પણ પ્રભુને વાંદીને નંદીશ્વર દ્વીપમાં જઈ યાત્રા કરી
 સ્વસ્થાનકે ગયા.

બંધુ અને કુટુંબી જનોની રબ્બ લેઈ પ્રભુએ વિહાર કર્યો.
 તે વખતે પ્રભુના વિહાર તરફ તેઓ-સઘળા જોતા રહ્યા. તે જ્યાં
 સુધી પ્રભુ દષ્ટિગોચર થયા ત્યાં સુધી ત્યાં સ્થિર થયા. તે વખતે

તેઓને ઘણું કષ્ટ થયું. તેમની આંખોમાંથી યોધાર આંસુ વહેવા લાગ્યાં. “ હે વીર હવે અમે તમારા વિના શૂન્ય વન સરખા મહેલમાં શી રીતે રહી શકીશું ? ” નંદીવર્દન રાજા કહે છે કે, “ હે બંધુ ! તમારા વિના હવે હું કેની સાથે વાતચીત કરી સુખ મેળવીશ. તથા તમારા વિના હવે હું કેની સાથે લોભન કરીશ ? હે વીર ! તમે તો રાગદ્રેષ, રહિત થઈ અનગાર થઈ વિહાર કરી ગયા, ને અમેને કદી તમે યાદ પણ કરશો નહીં. પણ અમેને તો તમે ઘડી પણ વીસરવાના નથી ” ઇત્યાદિ શબ્દોન્યાર કરતા શોક હૃદયથી નગર તરફ પાછા વળ્યા.

અહિં આં પ્રકરણના અંતે, પ્રભુએ જે પંચ મહાવ્રત અંગીકાર કર્યો, તેનું સ્વરૂપ બહુવું જરૂરનું છે. જગતની અંદર ઉત્તમ પ્રકારના ચારિત્રના અંગે વિવિધ પ્રકારના શુભો પ્રાપ્ત કરવાના હોય છે; અને તે માટે કેટલાક મત નિયમ પણ લેવાના કે અંગીકાર કરવાના હોય છે. તે સર્વમાં સર્વોત્કૃષ્ટ મતો નીચે જણાવેલા પાંચ છે. એની અંદર પ્રાયે બધા શુભોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તે પાંચ મહાવ્રતો નીચે પ્રમાણે છે.

૧ પ્રાણાતિપાત વિરમણ મતઃ—યાવત્ જીવ સર્વ સ્થાવર અને ત્રસ કોઈ પણ જીવને મનથી, વચનથી કે કાયાથી હણવો નહિ; ખીજની પાસે હણાવવો નહીં; કે હણેલાની અનુમોહના કરવી નહીં. મતલબ કોઈ પણ જીવની કોઈ પણ રીતે હિંસા કરવી નહિ, એટલુંજ નહિ પણ હિંસાના વિચાર પણ મનમાં લાવવા નહિ, કે વચનથી ઉચાર પણ કરવો નહિ. આ મતની વ્યાખ્યા એટલી બધી વિશાળ કરવામાં આવેલી છે કે, પોતાને પ્રાણાંત કષ્ટ આપનાર કે ઉપસર્ગ કરનારના ઉપર પણ લગીર માત્ર દ્વેષ કરવો નહિ કે તેનું અહિંત ચિંતવવું નહિ. તેનું હિંત ચિંતવવું કે તેની દયા ચિંતવવી.

૨ મૃધાવાદ વિરમણ મતઃ—યાવત્ જીવ મનથી, વચનથી, કે કાયાથી મૃધા ચિંતવવું નહિ, કે બોલવું નહિ, ખીજ પાસે બોલા-

વવું નહિ, કે મૃષા જાણનારને સારો કરી જાણવો નહિ, કે તેની અનુમોદના કરવી નહિ.

૩ અદત્તાદાન વિરમણ્યત—પોતાને જરૂર હોય તેવી કોઈ પણ વસ્તુ તેના માલીકના આખ્યા શીવાય મન, વચન, અને કાયાથી લેવી નહિ, લેવરાવવી નહિ, કે લે તેની અનુમોદના કરવી નહિ.

૪ મૈથુન વિરમણ્યત—દેવતા, મનુષ્ય, વા તિર્થંત્રની શ્રી સાથે મન, વચન, અને કાયાથી મૈથુન સેવવું નહી, સેવરાવવું નહી, કે સેવે તેને સારૂ કરી જાણવું નહી. તેમજ સ્પટિકમ વિરૂદ્ધ મૈથુન સેવવું નહીં. મતલબ શુદ્ધ રીતે મન, વચન, કાયાથી પ્રહાયચર્ચ પાળવું.

૫ પરિશદ મત—કોઈ પણ જાતનો પરિશદ મન, વચન કે કાયાથી રાખવો નહી, રખાવવો નહી, કે રાખે તેને સારો કરી જાણવો નહી. કારણ પરિશદ જો સર્વ સાવધ—પાપમય પ્રવૃત્તિનું મૂલ છે.

આ પાંચ મહાવ્રત અને છઠ્ઠા રાત્રિ લોજન વિરમણ્ય તત્ત્વ જો પ્રમાણે દીક્ષા વખતે મૂખ્ય છ વ્રત લેવામાં આવે છે સર્વ સામાન્ય મુનિઓને આ વ્રતોના પાલનના અંગે કરણ સીતરી, ચરણ સીતરી, પિંડ વિશુદ્ધિ વીગેરે વિવિધ જાતના નિયમોનું પાલન કરવાનું હોય છે. તીર્થંકરોને આ કલ્પ લાગુ થતો નથી; કેમકે તેઓની છાંયસ્થાવસ્થામાં આત્મિક વિશુદ્ધિ ઉત્તરોત્તર ચઢતા ઠરજની હોય છે, તેમજ તેમનું ચારિત્ર ઘણુંજ વિશુદ્ધ હોય છે.

ભગવંત મહાવીરનો દીક્ષા અંગીકાર કરવાનો ગર્ભમાંથી થએલો સંકલ્પ ત્રીશ વર્ષની ઉંમરે પુરો થાય છે. ગર્ભમાંથીજ દીક્ષા અંગધી વિચારો ઉત્પન્ન થવાંજે પૂર્વ જાવોમાં શુદ્ધ રીતે ચારિત્ર ધર્મનું પાલન કરેલું, તેના જે ઉત્તમ સંસ્કારો જીવને લાગેલા તેનુંજ આ પરિણામ છે આ ઉપરથી જોટલું સિદ્ધ થાય છે કે, જીવનમાં જેવા પ્રકારના ઉત્તમ, મધ્યમ, વા કનિષ્ઠ સંસ્કારોનું સેવન કરવામાં

આવે છે, તે સંસ્કારો અગામી ભવમાં પણ ઉદય પામે છે. તેથી ભાવિ ઉન્નતિના ધ્યેયકે પોતાના જીવનને શુદ્ધ ઉત્તમ પ્રકારના સંસ્કારથી વાસીત કરવાને પોતાથી બને તેટલો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આજીવ્યાજીવના વિપરીત સંજોગોમાં પણ પોતાનું ચારિત્ર નિષ્કલંક રહે તેના માટે કાલજ રાખવી જોઈએ જગતની અંદર આત્મિક વિશુદ્ધિ-નિર્મળતા-જેવી ઉત્તમ ચીજ બીજી કોઈ પણ નથી. જે કંઈ તાત્વિક સુખ છે તે તેમાંજ છે. તે સુખની આગળ જગતના પુદ્ગલીક-બાહ્ય સુખની કંઈજ કિંમત નથી. આ સુખની પ્રાપ્તિનું જે કોઈ પણ શુદ્ધ નિમિત્ત કારણ હોય તો તે સર્વ વિરતી ચારિત્ર ધર્મારાધનજ છે, અનંતા તીર્થ કરોએ એ માર્ગનો સ્વીકાર કરેલો છે, ને પ્રભુ મહાવીરે પણ તેનોજ આદર કરેલો છે. આ ઉપરથી ગૃહસ્થ ધર્મની અંદર રહી મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે, અને ચારિત્ર ધર્મ અંગીકારની જરૂર નથી, એવી જેમની માન્યતા છે, તે માન્યતા વાસ્તવિક નથી, એમ પ્રભુના આ મત અંગીકારના પ્રસંગથી ખાત્રી થાય છે. પ્રભુ જ્યાં સુધી ગૃહસ્થાવાસમાં હતા, ત્યાં સુધી લોકમાં રહેલા રૂપી દ્રવ્યોને જાણી અને જોઈ શકતા હતા કેટલાક લબ્ય, નિકટભવી અને હલુકર્મી જીવોને સંસારનું અનિત્યાદિ સ્વરૂપ સમજાયાથી, તેમજ પોતાના પૂર્વજીવોનો વૃતાંત જાણવાથી વૈરાગ્ય ભાવ થતો, અને તેઓ સર્વ વિરતી ચારિત્ર અંગીકાર કરી તેનું શુદ્ધ પાલન કરી કર્મ ક્ષય કરી સિદ્ધિપદને પામેલા છે. કેટલાક અલ્પ સંસાર કરી દેવ અને મનુષ્યગતિમાં ગયેલા છે. જેઓ સર્વ વિરતી ચારિત્ર અંગીકાર કરી પાળી શકવા પોતાને અશક્ત માનતા તેઓ આવકના મતો સમ્યક્ત્વમૂલ બાર મત અંગીકાર કરી મોક્ષમાર્ગની સાધનામાં તત્પર થયા હતા.

હીક્ષા અંગીકાર કરવાથી પ્રભુને મનાપયંવજ્ઞાન થયું, તેથી હવે અહીં દ્વિપમાં રહેલા સંજી તિર્યંચ અને મનુષ્ય પંચેદ્રિના મનોભાવ જાણવાને શક્તિમાન થયા.

પ્રકરણ ૧૫ મું.

લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિની સાધના. (ભવ ૨૭ આલુ.)

જગતના વ્યવહારમાં પોતાના દેશનો વહીવટ દેશની પ્રજાની અનુમતિથી ચલાવવાને જે હક પ્રાપ્ત થવો તેને સ્વરાજ્ય કહેવામાં આવે છે. એ લૌકિક સ્વરાજ્ય છે. સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિમાં પણ એકાન્ત હિત હોવાનો સંભવ નથી. સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિવાળા દેશમાં પણ રાજ્ય ચલાવવામાં દેશના આગેવાનોના મત લેવાની લીધે પક્ષો પડેલા હોય છે દરેક પક્ષ પોતાની માન્યતા મુજબ રાજ્ય ચલાવવાને પ્રયત્ન આદરે છે, તેથી તે દેશમાં સર્વત્ર શાંતિ હોય છે એમ નથી.

જે દેશમાં રાજ્ય સત્તા એક વ્યક્તિના હાથમાં હોય છે, ત્યાં પ્રજાની સ્વતંત્રતાનો આધાર તેના ઉપર હોય છે. રાજાઓને પ્રાપ્ત થએલું રાજ્ય 'મર્યાદિત કાલનું' હોય છે ભલે મર્યાદિત રાજા હોય, કે સામ્રાજ્યની સત્તા ભોગવનાર મોટો શહેનશાહ હોય, અથવા છ ખંડની રિદ્ધિ ભોગવનાર ચક્રવર્તી હોય. તે રાજ્યસત્તા મર્યાદિત કાલની અનિત્ય અને અશાશ્વત છે. એવી લૌકિક રાજ્ય સત્તા મેળવવાને, મેળવીને તેનું રક્ષણ કરવાને, દુસ્મનોથી બચાવવાને, અને રાજ્યના લોકોના આધીન થઈ તેમાં વધારો કરવાને રાજ્ય ધુસરી ધારણ કરનાર રાજાઓને, તેમના જીવનમાં ઘણા

કહેવા અને હુઃખદ પ્રસંગોનો અનુભવ કરવો પડે છે; તેથી જો રાજ્ય પ્રાપ્તિ સર્વથા સુખમય છે એમતો નથીજ. આતો લૌકિક દ્રવ્ય સ્વરાજ્ય છે. એવા સ્વરાજ્યતો અતુર્ગતિ રૂપ સંસારમાં રચનાવનાર છે, એટલુંજ નહિ પણ ‘રાજ્યના અતે નરક’ એવી એક લૌકિક પણ માન્યતા છે. જો માન્યતામાં તત્ત્વ રહેલું છે. તે સર્વથા મિથ્યા નથી. રાજ્યની મર્યાદા વધારવા, દેશ છૂતવા, તેના માટે વિવિધ પ્રકારના વિશ્રદો ઉભા કરવા, એતો રાજ-ઓતું કર્તવ્ય મનાય છે. વિશ્રદના પ્રસંગે થતી હિંસાના માટે રાજ જવાબદાર નથી, એવા મિથ્યા મતિઓના અભિપ્રાય ઉપર રાજ્યો સુસ્તાક રહે છે; અને વિનાકારણના વિશ્રદો ઉભા કરવામાં તેઓ પોતાનું કર્તવ્ય અને આનંદ માને છે. મૃગયા રમવી, શીકાર કરવો એ તો રાજ્યોનો ધર્મ છે, અને તેના શીવાય શૂરા-ઓતું શૂરાતન ટકી શકે નહિ, એવી નિર્મોદ્ય માન્યતા એટલી બધી વૃદ્ધિ પામી છે કે, બીચારા નીદોંવ પણ પક્ષિઓના પ્રાણુ દેવામાં રાજ્યો, રાજકુમારો અને સેનિકો પોતાની બહાદુરી માને છે. એ ક્રિયામાં તેઓને કંઈ પાપ લાગતું નથી એવી જન્મ-થીજ તેમની ભૂલ ભરેલી માન્યતા હોય છે. દયા ધર્મ એ દેશને અપોગતિમાં લાવનાર છે, એવા ક્ષુદ્ર વિકલ્પો કરનારના ભૂતકાલના ઇતિહાસના અજ્ઞાનપણા ઉપર હસવું આવ્યા શીવાય રહેતું નથી. ખરેખરા શ્રવણીરમાંજ દયા પ્રધાન હોય છે. તેઓ નિરપરાધી જતુઓને મારવામાં પોતાનું પરાક્રમ-શૂરાતન છે એમ માનતા જ નથી. નિરપરાધીઓતું રક્ષણ કરવું એ તો રાજ્યોનો ધર્મ છે. પરાક્રમવાનને તો જન્મથીજ એટલું બધું બલ પ્રાપ્ત થયેલું હોય છે કે, તેમને તે ટકાવી રાખવાને આવા પ્રકારના મિથ્યા પ્રયોગો કરવુની જરૂર પડતી નથી. ન્યાયની રીતે રાજ્ય ચલાવતાં વિશ્રદનો પ્રસંગ આવી પડે તો, તે વખતે તેઓ પોતાનું વીરત્વ બતાવી વિશ્રદમાં જય મેળવવાને વિજયી નિવડે છે. ભૂતકાળમાં એવા ઘણા બનાવો બનેલા છે; અને તે સર્વ ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ છે.

નિરપરાધી પશુ પક્ષિઓના શીકાર કરવાથી શૂરાતન ખાત્ર થતું હોય અથવા તે ટકી રહેતું હોય, તો હિંદમાં તેવા શીકારીઓ ઘણા છે, છતાં સેંકડો વર્ષથી હિંદ પરદેશીઓની સત્તા નીચે છે તે હોત નહિ.

લૌકિક રાજ્ય સત્તા તો ભગવંતના જીવે પૂર્વભવમાં લોગવી હતી વાસ્તુદેવ અને ચક્રવર્તી જેવી સર્વોપરિ રાજ્ય સત્તા પણ લોગવેલી હતી; તેથી તેવા પ્રકારના રાજ્ય ઉપર ભગવંતના આત્મ પ્રદેશમાં એક પરમાણુ જેટલી પણ ભાવના ન હતી. આ છેલ્લા ભવમાં પ્રભુએ જે સ્વરાજ્ય માટે પ્રયાસ આદરેલો હતો, તે લોકોત્તર ભાવ-સ્વરાજ્ય માટે હતો. આ લોકોત્તર સ્વરાજ્ય લક્ષ્મી પોતાના આત્મામાં રહેલી છે. અનાદિકાળથી મોહરાજના મુઠાટો તે કબાવી બેઠા છે એ કબાવી પડાયલી આત્મસત્તાના સ્વરૂપનું કંઈ અંશે જ્ઞાન ભગવંતને નય-સારના ભવમાં પ્રથમ થયું. પાછો મોહ રાજ્યને હુમલો કર્યા તેથી આત્મિક સ્વરાજ્ય લક્ષ્મીનો થયેલો ભાસ પાછો જતો રહ્યો છેવટના ચોડાભવોથી પાછુ તેમને લાગ્યું કે, “ મને રાજ્ય રિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે તે ખરેખર મારી નથી. મારું રાજ્ય મારી પોતાની પાસે મારા આત્મામાં છે. ” તેથી છેવટના મનુષ્યના હરેક ભવોમાં ઉત્તર અવસ્થામાં દ્રવ્ય રાજ્ય છોડી ભાવરાજ્ય-સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયાસ આદરેલો હતો. પચીસમા ભવમાં તો તે પ્રયાસની પરાકાષ્ટા હતી.

આ છેવટના ભવમાં માતાના ગર્ભમાંજ તેમને, તેમણે પૂર્વ ભવોમાં લોકોત્તર સ્વરાજ્ય મેળવવાને જે સાધના કરેલી હતી તેનું સ્મરણ થયું; અને તેની પ્રાપ્તિના માટે પુનઃ સાધન કરવાનો સંકલ્પ કર્યો. માતાપિતાના પશ્ચાત્ત દીક્ષા અંગીકાર કરવાના સંકલ્પમાં તેજ બીજ હતું. માતાના ગર્ભમાં લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ માટે થયેલા સંકલ્પનો અમલ માતાપિતાના સ્વર્ગે સીધાબ્યા પછી તુર્તજ થયો. દીક્ષા ગ્રહણ કરી, અને તેજ દિવસથી લોકોત્તર સ્વરાજ્ય મેળવવાને સાધના શરૂ કરી.

કોઈ પણ કાર્ય કરવાનું હોય તો પ્રથમ તે કાર્ય કરવાને

સારૂ તીવ્ર ઇચ્છા થવી જોઈએ. તે થયા શીવાય તે કાર્ય કરવાનો સંકલ્પ થઈ શકતો નથી. તેવા પ્રકારની ઇચ્છાના પછી તેના માટે દ્રઢ સંકલ્પ કરવો જોઈએ. ઇચ્છા ઉદ્ભવ પામ્યા પછી સંકલ્પ કરવામાં આવેતોજ કાર્યનો આરંભ થાય. પછી તે કાર્ય કરવા માટે સમ્યક્ રીતે પુરૂષાર્થ કરવો જોઈએ. આને સાધના કહે છે. તે સાધના કરવામાં ગમે તેવા પ્રકારના વિદ્ય આવે, તો પણ તે કાર્ય પડતું બુઢવામાં આવે નહીં; અને તે પૂર્ણ થતા સુધી અવિ-શ્રાંત પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો તે કાર્ય સંપૂર્ણ થાય છે, અને તેમાંજ સાધકનું મહત્વ છે.

લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટેની ભાવના તો પ્રથમના ભવોમાંજ ઉત્પન્ન થઈ ગઈ હતી. તે ભાવનાને પૂર્ણ કરવા માટેનો સંકલ્પ ભગવંતે ગર્ભમાંજ કયો હતો. અને તેની સાધનાની શરૂઆત કરવાના વિચાર માતાપિતા સ્વર્ગે સીધાવ્યા કે તુર્ત બહાર પાડ્યા.

ભગવંતે દીક્ષાના દીવ્યથી સાધનાની શરૂઆત કરી. તે સાધનાનું સ્વરૂપ જાણતા પહેલાં, પરિસરો જે પ્રાણીઓ ને કાર્ય સિદ્ધિ કરવામાં વિદ્યો કરનાર અને વિવિધ પ્રકારે દુઃખ આપનાર છે તેનું સ્વરૂપ પ્રથમ જાણવું જોઈએ. આ પરિસરો જો સમજાવથી સહેન કરાય તો તે કર્મ નિર્જરારૂપ ઉત્તમ ક્ષણે આપનાર છે

નવ તત્ત્વમાં સંવરતત્ત્વ એ નવીન આવતા કર્મને અટકાવવાનું કાર્ય કરે છે. એ સંવરતત્ત્વના, પાંચ સમિતિ, ત્રણ શુભિ, બાવીસ પરિસર, દસ પ્રકારના યતિધર્મ, બાર ભાવના, અને પાંચ પ્રકારના ચારિત્ર મળી એકંદર સત્તાવન લેહ છે. એ સત્તાવન પૈકી બાવીસ પરિસરનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રકારોએ નીચે પ્રમાણે જણાવેલું છે.

૧ ક્રુધા પરિસર—બૂઝથી ઉત્પન્ન થનારી વેદના બીજી સમસ્ત વેદનાઓથી અધિક છે, કારણ તે આંતરડાં અને પેટને બાળનારી છે. ગમે તેવી બુધ લાગે તો પણ સાધુ-અનેષણીય-દોષ-

વાલો-આહાર લે નહીં, પોતાની પ્રતિજ્ઞાથી ચલાયમાન થાય નહિ, અને ભુખની વેદનાથી આત્મધ્યાન પણ કરે નહીં, પરંતુ શુભ પરિણામથી ક્ષુધાની વેદના સહન કરે. આ પ્રમાણે સમસાવથી ભૂખ સહન કરવી અને શાંતિમાં રહેવું એ અત્યંત કઠીન છે, તેથી સર્વ પરિસહોમાં તેને પહેલા પરિસહ તરીકે ગણવામાં આવેલ છે.

૨ તૃષા પરિસહ—પ્રાત્નુક-નિદ્રોપ જળના અભાવે તૃષાયે વ્યાકુળ છતાં પણ અનેપણીય શીતળ જલાદિકની વાંછા પણ કરવી નહિ, અને તૃષાની પીડા સમસાવથી સહન કરવી તેને તૃષા પરિસહ કહે છે.

૩ શીત પરિસહ—શીતકાળમાં અત્યંત ટહાડ પડે તે વખતે, કલ્પનીય વસ્ત્રના અભાવે ગૃહાદિકે રહિત છતાં પણ, અકલ્પનીય વસ્ત્રની વાંછા કરે નહીં, તેમ પોતે અગ્નિ પ્રદીપ કરી તાપે નહિ, તેમજ ખીભએ પ્રદિપ કરેલા અગ્નિથી પણ તાપે નહીં, અને અલ્પ છાત્ર વસ્ત્રથી સમ્યક્ પરિણામે શીત સહન કરે તેને શીત પરિસહ કહે છે.

૪ ઉષ્ણ પરિસહ—ઉષ્ણ કાળને વિષે મધ્યાહ્ન સમયે સૂર્ય માથે આવે તે વખતે અતિશય ગરમીથી ભૂમિ તપી જાય છે, તેવા સમયે તપ શીલા ઉપર રહી આતાપના લેતાં, અથવા તપેલી ભૂમિમાં વિહાર કરતાં અત્યંત આતાપના થાય, પણ છત્રની કિંવા લુગડાની છાયાની તથા વિંઝણા પ્રમુખના પવનની ઇચ્છા પણ કરે નહિ. તેમજ શીતળજળાદિકના સ્નાન, વિલેપનાદિકની પણ ઇચ્છા કરે નહિ, અને સમ્યક્ પ્રકારે ચઢતા શુભ પરિણામે આતાપના સહન કરે તેને ઉષ્ણ પરિસહ કહે છે.

૫ હંશ પરિસહ—હાંસ, મછર, જૂ, માકડ, જીંદાદિ કુદ્ર જીવો જેવી રીતે સંગ્રામમાં શત્રુઓ ખાણુનો પ્રહાર કરે, તેવીરીતે તીક્ષ્ણ હંશ મારે, તો પણ તે ઉપદ્રવથી તે સ્થાનક તજીને અન્ય સ્થાનકે જવાની ઇચ્છા કરે નહીં, અથવા તેને નિવારવા સાઠ પંખો

કરવાની ઇચ્છા પણ કરે નહીં, તથા તે હંશાદિક જીવો પોતાનું દોહી પીયે, તો પણ તેના ઉપર દ્રેષ કરે નહિં' અને સમસાવથી તેની પીઠાને સહન કરે, તેને હંશ પરિસહ કહે છે.

૬ અચેલક પરિસહ—મુનિઓને આગમમાં જે વસ્ત્ર રાખવાનું પ્રમાણ કહ્યું છે, તે પ્રમાણે મુછાં રહિત રાખે; તેમજ તેમની પાસે ફાટેલું અલ્પ મૂલ્યનું અને જીવું વસ્ત્ર છતાં કલ્પનીય વસ્ત્ર મલે નહીં, તો પણ મનમાં દીનતા ધરે નહીં, કે ગ્લાની આણે નહીં; તથા એમ પણ વિચાર કરે નહીં કે આજ કાલ કોઈ નવીન વસ્ત્રનો આપનાર પણ મલતો નથી, માટે હવે કેમ કરવું? અથવા આ વસ્ત્રો તો સડેલાં તથા જુના છે માટે ખીભ નવાં પહેડું, એવો વિચાર પણ કરે નહીં અને ફડે પ્રકારે સમાધિમાં રહે તેને અચેલક પરિસહ કહે છે.

૭ અરતિપરિસહ—મુનિને સંયમમાં વિહારાદિક પ્રસંગે અરતિ ઉપજવાનાં કારણ મલે તે વાદે પણ ધર્મને વિષે રક્ત થાય, ક્ષાંત્યાદિક હંશ પ્રકારના ચતિધર્મને ધ્યાવે, અને અરતિને દુર કરે.

“ ટીપઃ—શ્રી હંશવૈકાલીકની પ્રથમ ચૂલામાં અઠાર વસ્તુનું ચિંતવન કરવાથી અરતિ દુર થાય છે એમ જણાવેલું છે.

૮ સ્ત્રીપરિસહ—સ્ત્રીઓને જોઈ, તેનાં અંગ, પ્રત્યંગ, સંસ્થાન, મુરતિ, હસવું, મનોહરપણું, લલિત, વિગ્રમ, વિલાસાદિક ચેષ્ટાઓની વિચારણા કરે નહિ. સ્ત્રીઓને શોક્ષમાર્ગમાં વિમુક્તતાં જાણી, તેને કામજીવિયે કરી દષ્ટિ સાથે દષ્ટિ મેળવી જીવે નહીં. તે સ્ત્રી પરિસહ.

૯ અચ્યાપરિસહ—મુનિને જોકે સ્થાને રહેવું નહિ અને શાસ્ત્ર રીતે વિહાર કરવો તેને અચ્યાપરિસહ કહે છે. તેમાં આલસ રહિત શામ, નગર, કુલાદિકને વિષે વિહાર કરવો તેને દ્રવ્યઅચ્યા કહે છે; કદી કારણ પરત્વે જોકે સ્થાનકે માસ કલ્પાદિકે રહેનાં પણ અપ્રતિબદ્ધ મમત્વ રહિતપણું અંગીકાર કરે, તેને ભાવઅચ્યા કહે છે.

૧૦ નૈવેધિકીપરિસહ—જે નિવેધિએ તને નૈવેધિકી કહે છે. તેમા એક પાપકર્મ, અને બીજી ગમનાગમન એનો ત્યાગ કરવાનો છે. જેમકે.

(ક) યુનિ શૂન્યઘર, સ્મશાનાદિક, સર્પગિલ, સિંહ શુક્લદિકને વિષે કાયોત્સર્ગ રદ્યાચકાં નાના પ્રકારના ઉપસર્ગના સફલાવે પણ અશિષ્ટ ચેષ્ટાનો નિવેધ કરવો, તેને નૈવેધિકીપરિસહ કહે છે.

(ખ) કેાઈ સ્થાનમાં યુનિ કાયોત્સર્ગીદિ કારણે રદ્યા હોય, ત્યાં સ્ત્રી, પશુ, પંડક વર્ગિત સ્થાનમાં રહેતાં થકાં, જો અનુકૂળ પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગ થાય, તો પણ પોતાના ચિત્તમાં અલાયમાન ન થાય, પરંતુ તે સર્વ ઉપસર્ગને ઉદ્દેગ રહિતપણે સમ્યક્ રીતે સહન કરે, તેને પણ નૈવેધિકી પરિસહ કહે છે.

૧૧ શય્યાપરિસહ—જેને વિષે શયન કરવામાં આવે તેને શય્યા કહે છે. વસતિ, ઊપાશ્રયે ઉચી નીચી ભૂમિ હોય, અથવા ઘણી ધૂળ, ઘણી ટાક, ઘણી ઊખ્ણતા અને કાંકરાવાલી ખરાબ જગ્યા હોય, તેમાં સકેમલ અથવા કઠીન આસનના ચોગે તેને સાફ અથવા માફુ છે એવું મનમાં લાવે નહીં; તેજ કારણથી ઉદ્દેગ પણ કરે નહિં, પરંતુ સમ્યક્ પરિણામે તે દુઃખને સહન કરે તેને શય્યાપરિસહ કરે છે.

૧૨ આકોશ પરિસહ—યતિ કેાઈ અજ્ઞાની કોધને વશ થઈ અનિષ્ટ તીરસ્કારનાં વચન બોલે, તેને દેખી-તેની ઉપર કોધ કરે નહીં. પરંતુ એવું વિચારે કે, આ યુદ્ધ ખરાને વાસ્તે મને અનિષ્ટ વચન કહે છે. એ મહાદેવ ઉપકારી છે; કેમકે એ મને આ પ્રમાણે શિક્ષા આપે છે, તેથી ફરી હું એવું કામ કરીશ નહીં; અથવા એ જે કહે છે એ પ્રમાણે હું કરતો નથી, તો પણ મારે એની ઉપર કોધ.

કરવો તે યુક્ત નથી. ઐમ 'ચિંતવી ક્રોધ ન કરે અને સમ્યક્ રીતે આક્રોશ સહન કરે, તેને આક્રોશ પરિસહ કહે છે.

૧૩ વધ પરિસહ—કેાઈ દુષ્ટાત્મા સાધુને ઢીંકા, પાદુ, ચાણુક કથાદિકના પ્રહાર કરે, અથવા વધ કરે, તો પણ તેના ઉપર મનમાં લગીર પણ રોષ લાવે નહીં. પરંતુ અકલુષિત ચિત્તરાગે અને વિચાર કરે કે આ મહાઈ શરીર તો પુફ્ફલરૂપ છે; એ તો અવશ્ય નાશ થવાના સ્વભાવવાળું છે; અને મહારો આત્મા તો એ થકી બુદ્ધોજ છે, કારણ કે જીવનો તો કેાઈ વધ કરી શકેજ નહીં. મહારો આત્મા અમર છે. આ શરીરના સંબંધથી મને જે દુઃખ થાય છે; તે તો મહારાં કરેલાં અશુભ કર્મ ઉદય આગ્યાં છે, તેણું એ ફલ છે. એવી બુદ્ધિથી પોતે સમભાવમાં રહે, અને ઉપસર્ગ કરનારને મિત્ર તુલ્ય ગણે તેને વધ પરિસહ કહે છે.

૧૪ યાચના પરિસહ—યતિએ સંયમના નિર્વાહને અર્થે વસ્ત્ર પાત્ર, અન્ન, પાન, ઉપાશ્રય, પ્રમુખ કેાઈ પણ ચીજ અર્થાત એક સહી કે તૃણખલા જેવી ચીજ પણ માગ્યા શીવાય લેવી નહીં. પોતાના શરીર શોભાના માટે તો યાચના કરવાનીજ નથી, પણ પ્રયોજન પટે લગ્ન છાંડીને યાચના કરે. યાચના કરતી વખતે એવી વિચારણાં કરે નહીં કે, સંધેલા ધાન્યને અર્થે અથવા નજીવી ચીજને માટે, કેાઈ માણસને ઘેર જઈ યાચના કરવી, તે કરતાં તો ગૃહસ્થાવાસમાં રહેવુંજ સારૂ; કે જ્યાં આપણા પરાક્રમથી કમાણી કરી, અન્નાદિકનું દીનહીનાદિકને દાન કરી પછી જમીએ; એવી વિચારણા કરી ગૃહસ્થપણાને ધન્ય છે નહિં. યાચના કરતાં કેાઈ નહીં આપે તો ? અથવા ગૃહસ્થને ઘેર જઈ યાચના કરી મહાઈ વજન શુભાવી હું શી રીતે યાચના કરૂં ? ઇત્યાદિક ચિંતવન નહિં કરતાં યાચના કરવી, સિક્ષા માગવી, તેને યાચના પરિસહ કહે છે.

૧૫ અલાભ પરિસહ—યતિને કેાઈ વસ્તુની ઇચ્છા છે, અને ગૃહસ્થના ઘરમાં તે વસ્તુ ઘણી છે; સાધુ માગવા ગયા

છતાં ગૃહસ્થ તે વસ્તુ આપે નહીં, તે વારે તેઓ મનમાં વિષાદ કે ઉદ્વેગ કરે નહીં, દુષ્ટવચન બોલે નહીં, અને મનમાં સમતા ધારણ કરી ચિંતવે, કે મને જે ન મલ્યું તેમાં મહારા દાસાંતરાય કર્મનો ઉદય છે. આ ગૃહસ્થનો કંઈ દોષ નથી. આથી તો મહાર્જું કર્મ અપશે, વળી વસ્તુ તો આજે નહીં મલી તો કાલે મળી જશે. જે વારે મલશે ત્યારે લેઈશું. એના વિના જો નલી શકે તેમ હશે તો નલાવી લેઈશું એવા વિચાર કરી સમભાવમાં રહે, તેને અદાભપરિસહ કહે છે.

૧૬ રોગપરિસહ—સાધુને જ્યારે શ્વાસ, જ્વર, અતિસાર-દિકરોગ લાગુ પડે ત્યારે જે ગમ્મ બહાર જિન કહીપી સાધુ હોય તે તો ચિકિત્સા કરાવવાની ઇચ્છા પણ કરે નહીં, અને તેવા પ્રસંગે પોતાના કર્મનો વિપાક ચિંતવી વેદનાને સહન કરી સમભાવ ધારણ કરે. પણ જે સ્થવિર કહીપી ગમ્મવાસી સાધુ હોય તે આગ્નેઝ્ઞાત વિધિયે નિર્વંધ ચિકિત્સા કરાવે; મનમાં કર્મવિપાક ચિંતવતા રહે; પણ હાયવોય કરે નહિ. કદી અત્યંત વેદના થતી હોય તો પણ આર્તધ્યાન કે ખરાબધ્યાન કરે નહીં, પણ શુભ પરિણામ રાખી શમ્યક રીતે વેદના સહન કરે; તેને રોગ પરિસહ કહે છે.

૧૭ તૃણસ્પર્શપરિસહ—ગમ્મ નિર્ગત સાધુને તો તૃણનોજ સંપર્શ કહ્યો છે; અને ગમ્મવાસી સાધુને તો સાપેક્ષ સંપર્શ છે, માટે વસ્ત્રાદિક પણ લે છે. પરંતુ જ્યારે ભૂમિકા બીની હોય અથવા વસ્ત્ર પુરાણું થયું હોય, કિંવા ચોરે ચોરી લીધું હોય ઈત્યાદિ કારણે કેવળ ઠાલનો અઠી હાથ પ્રમાણ સંપર્શ હોવાથી, તે ઠાલના અચલાગ તીક્ષણ હોય તે શરીરને લાગે, તેથી ખીડા ઉત્પન્ન થાય, તો પણ દુઃખ ચિંતવે નહિ, કે સમાધિનો ત્યાગ કરે નહિ; તેને તૃણસ્પર્શ પરિસહ કહે છે.

૧૮ મલ પરિસહ—પરસેવાના પાણીથી સાધુના શરીરે

રજનો કઠીન મેલ બાંધાઈ જાય, તે ઘણો મેલ ઉબ્જાળના તાપના સંયોગે પરસેવાથી લીનઈને દુર્ગંધે ગંધાય તો પણ તે દુર્ગંધને દૂર કરવા સારૂ સ્નાનાદિકની ઇચ્છા કરે નહિ. વળી એ થકી ક્યારે હું સુક્ત થઈશ ? એવું ચિંતવન પણ કરે નહિ; તેને મલ પરિસહ કહે છે.

૧૯ સત્કાર પરિસહ—સાધુને કોઈ સ્તવન, નમન, ચાલુ સ્પર્શ કરે, સન્મુખ જાય, તેમને દેખી ઉભા થાય, આસન આપે, અશનાદિક દાન દે, અથવા મ્હોટા કોઈ રાજ નિમંત્રણાદિ કરે; ઇત્યાદિ રીતે તેમનો સત્કાર થાય તો પણ મનમાં ઉત્કર્ષ લાવે નહિ કે અભિમાન કરે નહિ; અથવા સત્કાર ન થવાથી મનમાં વિપાદ પણ કરે નહિ. તેને સત્કાર પરિસહ કહે છે.

૨૦ પ્રજ્ઞા પરિસહ—પુવોક્ત સત્કારના કારણથી કે ભુદ્ધિની બાહુલ્યતાના લીધે; ગર્વ કરે નહિ તેના અભાવે જેઠપણ ન કરે આને પ્રજ્ઞા પરિસહ કહે છે. કોઈ પ્રજ્ઞાવંત સાધુ, ઘણા શ્રુતતો જાણુ હોય, તે એવા વિચાર કરે કે “ મે ભવાંતરમાં રૂડી રીતે જ્ઞાના શોધન કર્યું છે, માટે સમસ્ત મનુષ્યોમા જ્ઞાનવાન છું, અને સર્વના પ્રશ્નોના ઉત્તર હું આપી શકું છું, ” પરંતુ ગર્વ ન કરે, પ્રજ્ઞાના અભાવે મનમાં ઉદ્વેગ પણ ન કરે, હું સુખ છું, હું કંઈ પણ જાણુતો નથી, સર્વના પરાભવનું સ્થાનક છું, અરે હું જીવાદિક પદાર્થના નામ પણ જાણુતો નથી, એવી દીનતા મનમાં નહીં કરે, પણ પૂર્વ કૃત કર્મનું સ્વરૂપ ચિંતવી જ્ઞાનાભ્યાસ કરવામાં ઉદ્યમ કરે તો તેમને આપરિસહ પીઠા આપે નહિ.

૨૧ અજ્ઞાન પરિસહ—વસ્તુ તત્ત્વનું સ્વરૂપ શ્રુતજ્ઞાનથી જાણાય છે.—તેનો જે અભાવ તે અજ્ઞાન—પરિસહ છે. કોઈ સાધુ મનમાં એવું ચિંતવે નહિ કે “ મે અમતીપણું ત્યાગી વ્રતીપણું અંગી-કાર કર્યું છે તોપણ હું કંઈ જાણુતો નથી. તેમ હું તપસ્યાદિક કરું છું, તથા સાધુને કરવા લાયક ક્રિયા પણ કરું છું, પણ હું

આગમના જ્ઞાન સહિત છું, માટે મારા જેવા નિરક્ષર, કુક્ષિભર એ વામને ધિક્કાર છે । એવી રીતે દીનતા ન કરે પરંતુ નિઃકેવલ જ્ઞાના વરણીય કર્મના ઉદયથી મહાદ્ અસ્વરૂપ છે, તે લોગવવાથી દુર થશે. એમ ભાવી જ્ઞાનાભ્યાસ માટે અભ્યાસ ભરી રાખે. અહીં પ્રજ્ઞા પરિસહ કરતાં આપરિસહમાં એટલું વિશેષ છે કે પ્રજ્ઞા પરિસહ તો બીજો કોઈ પ્રત્યાદિક પુછે અને બહુમાન કરે તે પ્રસંગે થાય છે, અને અજ્ઞાન પરિસહ તો પ્રત્યાદિક જ્ઞાન મહારામાં પુછું નથી એમ વિચારવાથી થાય છે. અથવા શાસ્ત્રનું સ્પુરણું તેને પ્રજ્ઞા કહે છે, અને ત્રિકાલ વિષયિક વસ્તુના અભાણુપણાને અજ્ઞાન કહે છે.

૨૨ સમ્યક્ત્વ પરિસહ—શાસ્ત્રમાં વર્ણન કરેલા મુક્ત વિચાર સાંભળી તેના વિષે અશ્વદ્ધા અશ્રદ્ધા કરવી નહિ, તથા દેવ, શુદ્ધ અને ધર્મને વિષે પણ અશ્રદ્ધા કરવી નહિ, શાસ્ત્રમાં દેવતા અને ઇદ્રાદિક સમ્યગ્ દષ્ટિ છે, એવું સાંભળીએ છીએ તો પણ કોઈ સાંનિધ્ય કરતું નથી, માટે શું ભાણી એકે દેવતા અને ઇદ્ર છે કિંવા નથી એવી પણ અશ્રદ્ધા કરવી નહિ. અન્યદર્શનીયોની ઋદ્ધિ વૃદ્ધિ વીગેરે ઉન્નતિ ભોધ મુખાં જવું નહિ મૂઠ દષ્ટિ થવું નહીં. તેને સમ્યક્ત્વ પરિસહ કહે છે.

આ બાવીસ પરિસહ પૈકી એક સી બીજો પ્રજ્ઞા, અને, ત્રીજો સત્કાર, આ ત્રણ પરિસહ અતુલ્ય પરિસહ છે, એટલે તે બાહ્ય ભાવથી મીઠા છે, પણ એ પરિસહ છે, અને આત્માને અહિતકર્તા છે, એમ જ્ઞાનીઓજ ભાણી શકે. જેમનામાં તત્ત્વજ્ઞાનનો અભાવ છે, તેઓ એ ત્રણ પરિસહ છે અને આત્માને અહિતકર્તા છે, એમ ભાણી શકતા નથી. બાકીના જોગણીસ પરિસહ પ્રતિકૂળ છે, એટલે કંઈને કંઈ અશે દુઃખ આપનાર છે.

એ બાવીસમાંથી શીત અને ઉષ્ણ તથા ચર્ચા (ચાલણું) અને નિષેધ (રહણું) એ ચારે સમકાલે હોય નહિ, કેમકે એ

ચારમાં બે પરસ્પર પ્રતિપક્ષી છે એટલે શીત હોય ત્યાં ઉષ્ણ ન હોય. આલવાનું હોય ત્યાં સ્થિર રહેવાપણું ન હોય. તે બે હોય ત્યાં શીત અને ગરમ ન હોય, માટે ઉત્કૃષ્ટથી એક પ્રાણીને વિશેષ સમકાલે વીસ પરિસહનો ઉદય થાય, અને જઘન્યથી તે એકનો ઉદય હોય અને બીજાઓનો ન પણ હોય.

તત્વથી પ્રાણીઓને આવા પરિસહના પ્રસંગો આવે છે, તે તેના આત્મસત્તામાં રહેલા કર્મફળીકત્વનું પરિણામ છે. ત્યારે એ પરિસહનો સંબંધ કયા કયા કર્મ સાથે છે, તે પણ જાણવા લાયક છે.

મોહનીય કર્મના મુખ્ય બે ભેદ છે. એક દર્શન મોહનીય, અને બીજું ચારિત્ર મોહનીય—તેમાં મિથ્યાત્વ, મિશ્ર અને સમક્રિત એ ત્રણ દર્શન મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિ છે. સોળ કષાય, અને નવનો કષાય મળી પચ્ચીસ ચારિત્ર મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિ છે. તેમાં દર્શન મોહનીયના ઉદયથી સમ્યક્ત્વ પરિસહનો સદ્ભાવ થાય છે. પ્રજ્ઞા અને અજ્ઞાન એ બે પરિસહ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદયથી થાય છે. અલાભ પરિસહ લાભાતિરાય કર્મના ઉદયથી થાય છે.

૧ ક્રોધકષાય મોહનીય કર્મના ઉદયથી આ ક્રોશ પરિસહ થાય છે.

૨ અરતિના ઉદયથી અરતિ પરિસહ થાય છે.

૩ પુરૂષવેદના ઉદયથી સ્ત્રી પરિસહ થાય છે. અને સાધવીઓને સ્ત્રી વેદના ઉદયથી પુરૂષ પરિસહ થાય છે.

૪ ભય મોહનીયના ઉદયથી નેપેધિક્રી પરિસહ થાય છે.

૫ બ્રુશુખ્સા મોહનીયના ઉદયથી અચેલક પરિસહ થાય છે.

૬ માનકષાય મોહનીયના ઉદયથી યાચના પરિસહ થાય છે.

૭ લોભ-કષાય મોહનીય કર્મના ઉદયથી સત્કાર પુરસ્કાર પરિસહ થાય છે.

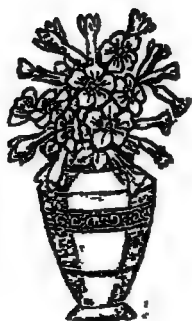
વેદનીય કર્મના ઉદયથી નિચે પ્રમાણે અગીયાર પરિસહનો ઉદય થાય છે.

૧ ક્રુધા, ૨ પિપાસા, ૩ શીત, ૪ ઉષ્ણ, ૫ દંશ, ૬ વ્યથા, ૭ શૈભ્યા, ૮ મલ, ૯ વધ, ૧૦ રોગ, ૧૧ તૃણસ્પર્શ.

ઉપર પ્રમાણે જ્ઞાનાવરણીય, કર્મના ઉદયથી બે, વેદની કર્મના ઉદયથી અગીયાર મોહનીય કર્મના ઉદયથી આઠ અને અંતરાય કર્મના ઉદયથી એક મળી બાવીસ પરિસહ જીવને લોભ-વવા પડે છે. શેષ કર્મોને વિષે પરિસહનો સંભવ નથી. જ્ઞાનાવરણીય, મોહનીય, અને અંતરાય કર્મ એ ઘાતિ કર્મ પૈકીના છે, અને વેદનીય કર્મ અઘાતિકર્મ છે; એટલે ઘાતિકર્મના અંગે થનારા પરિસહ કેવળ જ્ઞાનીઓને ઉપદ્રવ કરી શકે નહીં, પણ વેદની કર્મ તો તેમને પણ ઉપસર્ગ કરી શકે. શુણ્યસ્થાનની અપેક્ષાએ બાહર-સંપરાય નામના નવમા શુણ્યસ્થાનકની હદે પહોંચતા સુધી બાવીસ પરિસહ હોઈ શકે. કશ્ચમા સૂક્ષ્મ સંપરાયના શુણ્યસ્થાનકની હદ સુધી મોહની કર્મની સત્તા રહે છે, તેથી કશ્ચન અને ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ઉદયથી થનારા ઉપસર્ગનો ઉદય ત્યાં સુધી હોઈ શકે. બાકીના ચૌદનો ઉદય અગીયારમા ઉપશાંત મોહ અને બારમા ક્ષીણ મોહ શુણ્યસ્થાનક સુધી હોઈ શકે. એ ચૌદ પૈકી વેદની કર્મને અંગે થનારા અગીયાર પરિસહ તો તેરમા સચોળી અને ચૌદમા અચોળી શુણ્યસ્થાનક સુધી હોઈ શકે. (જુઓ નવતત્ત્વ બાલા બોધ ગાથા ૨૭-૨૮ વ્રું વિવેચન).

આત્મિક ઉન્નતિની સાધનાના પ્રસંગે ઉપરના પરિસહો પૈકી કોઈને કોઈ પરિસહ આવવાનો સંભવ છે. પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગોનો તો ભાસ થવાનો સંભવ છે, પણ કેટલાક મીઠા અને અનુકૂળ ઉપસર્ગોએ ઉપસર્ગ રૂપે આત્મામાં ઉદય પામ્યા છે, એનો ભાસ તો

સામાન્ય સાધકને થવોજ મુશ્કેલ છે. જો સાધક સાધના કાળમાં તેમાં વિશેષ સાધુ મુનિરાજ પોતાના ચારિત્ર પાલન કાળમાં, હૃમેશાં આત્મ-જાગૃતી રાખે તોજ, આવા પ્રકારના-ઉંચી હૃદય યઠતા પ્રાણીને પાડનાર-ઉપસર્ગોથી તે બચી શકે, જો જરા પણ તેના તરફ ઉપેક્ષા કરે તો, આવા ઉપસર્ગના પ્રસંગે સંવર તત્વનો જે લાભ પ્રાપ્ત કરવાનો તે લાભ ગુમાવી, ઉલટ કર્મબંધન તુલ્યાનમાં ઉતરવાનો સંભવ છે ભગવંત મહાવીરે દીક્ષા અંગીકાર કર્યો પછી, કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિના કાળ સુધી, પોતાનું શુદ્ધ સાધ્ય નિશ્ચળ રાખી કેવી રીતે સાધના કરી પરિસંહો સહન કરી સમભાવમાં સ્થિર રહ્યા તેજ જાણવા જેવો વિષય છે.

પ્રકરણ ૧૬ મું.

સ્વાશ્રય (સ્વભાવલંબન)

હીક્ષા અંગીકાર કર્યા પછી અંદ્રની જેવા શીતળ દેખ્યા-
વાલા, સૂર્યની જેમ તપના તેજથી દુઃખે ભેષ શકાય
તેવા, ગજેંદ્રની જેવા બળવાન, મેઝૂના જેવા
નિશ્ચલ, પૃથ્વીની જેમ સર્વ સ્પર્શને સહન
કરનારા, સસુદ્ર, જેવા ગંભીરના સિંહના જેવા
નિર્ભય, ધૃતાદિ હોમેલા અગ્નિની જેમ મિથ્યા
દષ્ટિઓને અદ્રશ્ય, ગેંડાના શૃંગની જેમ એકાકી,
મોટા સાંઠની જેમ મહા બળવાન, કાચબાની જેમ ધંદ્રિઓને શુભ
રાખનારા, સપની જેમ એકાંત દ્રષ્ટી સ્થાપનાર, શખની જેમ
નિરંજન, સુવર્ણની જેમ ભત રૂપ (નિલેપ) પક્ષીની જેમ સુકત,
જીવની જેમ અસ્ખલિત ગતિવાળા, બારંઠ પક્ષીની જેમ પ્રમાદ
રહિત, આકાશની જેમ નિરાશ્રય, કમલહલની જેમ લેપ રહિત,
તથા શત્રુ અને મિત્ર, તુષ્ટ અને સ્ત્રી, સુવર્ણ અને પાષાણ, મણિ
અને મૃતિકા, આ લોક અને પરલોક, સુખ અને દુઃખ તથા સંસાર
અને મોક્ષમાં સમાન હૃદયવાળા, કઙ્કણા ભરપુર મનને લીધે નિષ્કા-
રણુ ભવ સાગરમાં ડુબી જતાં સુખ જગત જીવોનો ઉદ્ધાર કર
વાની ઇચ્છાવાળા, એવા ભગવંત મહાવીરે હીક્ષાના સ્થળથી
વિહાર કર્યો.

પ્રશુને હીક્ષા મહોત્સવ વખતે, દેવોએ ગોશીર્ષચંદન આદિ

ઉત્તમ સુગંધી દ્રવ્યોથી લેપ કર્યો હતો, તથા ઉત્તમ સુગંધીવાળા પુષ્પોથી પ્રભુની પૂજા કરી હતી તેની સુગંધ ચાર મહીનાથી અધિક કાળ સુધી પ્રભુના શરીરપર રહી હતી તે સુગંધથી જે આંધને ભમરાઓ આવીને પ્રભુને ડંખ દેવા લાગ્યા. ફેટલાક સુગંધ યુવકો પ્રભુની પાસે સુગંધી માગતા, પણ પ્રભુ તો મૌન રહેતા. તેથી તેઓ કૌંધાયગાન થઇને પ્રભુને આકરા ઉપસર્ગો કરતા હતા. સ્ત્રીઓ પણ પ્રભુને અફૂલત રૂપવાળા તથા સુગંધ યુક્ત શરીરવાળા જોઇને, કામાતુર થઇ અતુલ્ય ઉપસર્ગ કરતી હતી. પ્રભુ તો મેફૂની જેમ સ્થિર રહી સઘળું સમભાવ પૂર્વક સહન કરતા અને ધ્યાનસિમિલિશોધન પૂર્વક વિહાર કરતા.

જે દિવસે દિક્ષા અંગીકાર કરી, તે દિવસે વિહાર કરી બે ઘણી દિવસ બાકી હતો, ત્યારે પ્રભુ કુમાર નામના ગામે પહોંચ્યા. રાત્રિએ તે સ્થળે નાસિકાના અગ્રભાગપર નેત્રની દષ્ટિસ્થાપન કરી, બે જીભ લાંબી કરી, કાયોત્સર્ગ ધ્યાનમાં પ્રભુ રહ્યા, તે સમયે કોઇ ગોવાળ આજો દિવસ બળદને હાંકી તેજ ગામની સીમમાં, જ્યાં પ્રભુ કાયોત્સર્ગ ધ્યાનમાં ઉભા હતા ત્યાં આવ્યો. સંધ્યાનો વખત થયો હતો, તેથી બળદને પ્રભુની પાસે મુકીને ગોવાળ ગાયો દોહવા ગામમાં પોતાના ઘેર ગયો. આખા દિવસના ભૂખ્યા નિરંકુશ બળદો ચરતા ચરતા વનમાં આગળ ચાલ્યા ગયા. ગામમાં ગએલો ગોવાળીઓ ગાયોને દોહીને પાછો તે સ્થળે આવ્યો, ત્યારે પોતાના બળદોને ત્યાં જોયા નહીં. પ્રભુને બળદો ક્યા ગયા છે ? તે સમયે પુછ્યું; પણ તેમની પાસેથી કંઈ ઉત્તર મળ્યો નહીં, તેથી બળદોની શોધ માટે તે પણ વનમાં ગયો. જે તરફ બળદો ગએલા તેની બીજી તરફ તે શોધવા માટે ગયો, તેથી તે બળદોનો પત્તો મળ્યો નહીં. આ તરફ બળદો ચરતા ચરતા ધરાઈ રહ્યા, અને થોડી રાત્રી બાકી રહી તે વખતે પાછા જ્યાં પ્રભુ કાયોત્સર્ગ ધ્યાને ઉભા હતા ત્યાં આવી, બેસી વાગોલના લાગ્યા. ગોવાળ આખી રાત શોધ કરી,

થાકીને તે પાછો તે સ્થળે આવ્યો, ત્યારે બળદોને પ્રભુની પાસે બેઠેલા જોયા. તે ક્ષુદ્ર મતિવાળા ગોવાળને વિચાર થયો કે, આ ચોળીને બળદ ચરવા ગયાની વાતની બળદ છતાં મને તે વખતે તેમણે બળદ કહી નહીં, અને મારે આખી રાત વનમાં ભ્રમણ પડ્યું ! ખરેખર મનેજ જોણે ભ્રમણ્યો આ વિચારથી તેને ક્રોધ થઈયો, અને પોતાની પાસે બળદોની રાસ હતી તેથી પ્રભુને મારવાને તેમના તરફ દોડ્યો.

હીક્ષા મહોત્સવમાંથી શકેન્દ્ર પોતાના સ્થાને ગયા પછી, પ્રભુ પ્રથમ દિવસે શું કરે છે ? તે જાણવાની ઇચ્છાથી, અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ સુકી જોયું તો આ બનાવ બનતો તેમણે જોયો. ગોવાળને સ્થંભિત કરી, તેજ વખતે તેઓ પ્રભુ પાસે આવ્યા. અને પ્રભુને ઉપસર્ગ કરતો અટકાવી, તેને ત્યાંથી વીઠાય કયો. તે પછી પ્રભુને ત્રણ પ્રહક્ષિણા દેઈ મસ્તક નમાવી, બે હાથ જોડી, વિનંતિ કરી કે, આપને બાર વર્ષ સુધી ઘણા ઉપસર્ગો થવાના છે; માટે તેનો નિષેધ કરવા સાફ સેવક તરીકે આપની સેવા કરવા સાથે રહેવાની મહારી ભાવના છે, તો તે વિનંતી આપ સ્વીકારશે.

હાથોત્સર્ગ પારીને પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે “ હે દેવેન્દ્ર ! તીર્થંકરો કદી પણ અંતરંગ શત્રુઓને છૂતવામાં તથા કમોનો નાશ કરવામાં પરની સહાયની અપેક્ષા રાખતા નથી વળી કોઈ પણ તીર્થંકરે જીભના આશ્રય-સહાયથી કેવળજ્ઞાનાદિ અખંડ આત્મિકલક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી નથી, કરતા નથી, અને કરશે પણ નહીં, તેઓ કેવળ પોતાના વીર્યબલ, પરાક્રમ અને પુરુષાર્થથી કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિક ઋદ્ધિ પ્રગટ કરી મોક્ષરૂપી સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. ”

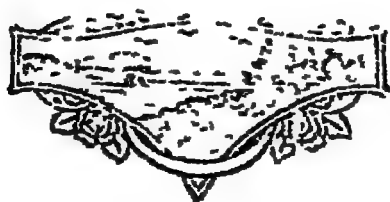
પ્રભુનો આવા સ્વાત્માલંબન ભાવને પ્રકટ કરનાર ઉત્તર સાંભળીને શકેન્દ્રને પ્રભુના ઉપર બહુજ ભક્તિ રાગ થયો; અને તીર્થંકરોના સ્વાશ્રય શુભની અનુમોદના કરવા લાગ્યા. પ્રભુને

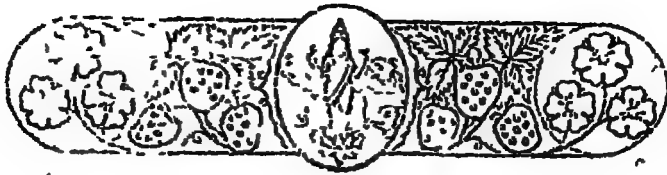
ભવિષ્યમાં ઘણા ઉપસર્ગ થવાના છે; તે પછી મરણાંત ઉપસર્ગના પ્રસંગે તે ઉપસર્ગ અટકાવવા તથા વૈધાવચ્ચ કરવા, પ્રભુની મા-સીના પુત્ર જે બાલપણથી વ્યંતરની કાયમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થએલ છે, તે સિદ્ધાર્થ વ્યંતર દેવને આશા કરી ચક્રેન્દ્ર સ્વસ્થાનકે ગયા.

પ્રભુએ આપેલો ઉત્તર બહુ મનન કરવા અને વિચારવા લાયક છે. કોઈ પણ પ્રકારની ઉન્નતિની ઇચ્છાવાળા કેવલ પોતાના બળ અને પરાક્રમથીજ-ઉન્નતિ પ્રગતિમાં-આગલ વધી શકે. જે પ્રમાણે એ નિયમ એક વ્યક્તિને લાગુ પડે છે, તેજ પ્રમાણે સ્કંદ સમષ્ટિને, એક સામાન્ય નહાના દેશને કે આખા રાષ્ટ્રને લાગુ પડે છે, જે વ્યક્તિ કે સમષ્ટિ-ચાહેશ અથવા રાજ્ય પારકા ઉપર આધાર રાખનાર હોય, તેઓ કદી પણ પોતાની ઉન્નતિ કરી શકવાના નથી. પારકા ઉપર આધાર રાખી ઉન્નતિ ઉચ્છવી એતો એક જાતની નિર્જાળતા છે. શું નિર્જાળ પોતાનો કે પરનો કદી પણ ઉદ્ધાર કરવાને સમર્થ થયા છે કે થશે ? પ્રભુએ આપેલા આ મંત્રના ઉપર આપણે પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી, તેનું આલંબન લઈશું તોજ આપણે કંઈ અંશે આ ભવમાં ઉન્નતિ ક્રમમાં આગળ વધી શકીશું, એટલુંજ નહીં પણ એ મંત્રના સંસ્કાર જે આત્મામાં દબ થયા હશે, તેજ આગામી ભવમાં આપણે આપણી પ્રગતિ કરી, પરિણામે પ્રભુએ જે પ્રમાણે લોકોત્તર સ્વરાજ્યની પ્રાપ્તિ કરી, તેજ પ્રમાણે આપણે પણ લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરી શકીશું. અંતરંગ શત્રુઓને જીતવાને બીજાની સહાય શું કામ લાગવાની છે ? તેઓને તો પોતે જાતેજ પોતાના બળ પરાક્રમથી જીતવાના છે. લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિને અટકાવનાર અંતરંગ શત્રુઓ છે. તેઓને બરાબર જોળખવા જોઈએ. તેઓએ અનાદિકાળથી પોતાની સત્તા આપણા ઉપર જમાવી આપણને પરવશ બનાવી દીધા છે. તેમને જીતવા એ કંઈ સહેજ વાત નથી. જ્યારે આપણે પોતાનું અને તેમનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજી, તેમને જીતવાને ભગવંતની પેઠે પુરૂષાર્થ કરીશું,

ત્યારેજ આપણે લોકોત્તર સ્વરાજ્ય જરૂર પ્રાપ્ત કરી શકીશું' લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવાનો જ આપણો અંતીમ ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ.

બીજી ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત એ છે કે, જ્યારે અશુભ કર્મનો ઉદય હોય છે, ત્યારે બીજાઓએ સારી ભાવનાથી કરેલી ભક્તિ પણ ઉલટી નુકશાન કરતી નીવડે છે. દીક્ષા મહોત્સવ વખતે દેવોએ સુગંધિ દ્રવ્યોનો ભક્તિત રાગથી કરેલો લેપ પ્રભુને ઉલટો ઉપસર્ગ કરનાર દુઃખરૂપ નીવડ્યો. તે સુગંધીના લીધે ભમરાઓ વિગેરે તરફથી પ્રભુને પીડા સહન કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો. એથી આત્મ સત્તામાં રહેલા અશુભ કર્મોનો, સકામ નિર્જરાથી નામ કરવાની આવશ્યકતા જણાઈ આવે છે. આત્મ સત્તામાં રહેલા અશુભ કર્મોને સકામ નિર્જરા વડે જો નિર્જરાવી નાખવામાં નહીં આવે તો પ્રસંગ આવે તે ઉદયમા આવી પોતાના કટુક વિપાક અખાડયા સીવાય રહેનાર નથી. આત્મહિત વાચ્છકે અશુભ કર્મ ન બંધાય તે માટે, અને સત્તામાં રહેલા અશુભ કર્મ સકામ નિર્જરાના અવલગ્નન વડે ખપાવી નાખવાના માટે હમેશાં ઉપયોગની ભગૃતિ રાખવાની જરૂર છે

પ્રકરણ ૧૭ સું.

લવ સત્તાવીશમે (ચાલુ).

છદ્મસ્થાવસ્થા, સાધના, અને પરિસહ.

દીક્ષાના સમયથી કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્તિના કાળ સુધી, પરમ વૈરાગ્યવંત લગવંત એકલા વિહાર કરતા હતા તીર્થંકરનો કલ્પજ સામાન્ય મુનિઓથી જુદો હોય છે. તેઓ સ્વયંજ્ઞાની હોય છે. તેમને માથે શુરૂ હોતા નથી, કેમકે દીક્ષાના દિવસથી આર જ્ઞાન સહિત હોય છે. કેવલ-

જ્ઞાન પ્રાપ્તિના કાલ સુધી કેવળ કર્મ ક્ષયના હેતુથીજ શુદ્ધ સંય-મનું નિરતિઆર, અને અપ્રમતપણે, પાલન કરે છે. તે દરમ્યાન કેવ, મનુષ્ય કે તીર્થંક સંબંધી જે જે ઉપસર્ગ તેમને થાય, તે વીરતાપૂર્વક સહન કરી શુદ્ધ ધ્યાનમાં મગ્ન રહે છે.

તીર્થંકરો દીક્ષાના સમયથી તે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતા સુધીનાં વેચલા વખતમાં કોઈને ઉપદેશ કરતા નથી. કેવલજ્ઞાન સીવાય પદાર્થ માત્રના સર્વ શુભુપયોગ અને સકલ જ્ઞેય પદાર્થના અનંતા ધર્મનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ રીતે જોઈ અને જાણી શકાતું નથી, અને તીર્થંકરના વચનમાં પરસ્પર વિરોધ કદીપણુ હોય નહી, તે કાર-ણથી છદ્મસ્થાવસ્થામાં ઉપદેશ દેવાનો તેમનો કલ્પ (આચાર)

નથી. એજ નિયમાનુસાર ભગવંતે પણ કેવલજ્ઞાન્ થતા કુધી ક્રોધને ઉપદેશ કરેલો નથી.

ભગવંતે દીક્ષા લીધા પછી નીચે પ્રમાણે પાંચ નિયમ (અભિશઠ) ધારણ કર્યા હતા,

૧ જ્યાં અપ્રીતિ થાય ત્યાં તેને ઘેર વસવું નહીં.

૨ જ્યાં રહેવું ત્યાં ઊભા રહી કાયોત્સર્ગ કરીનેજ રહેવું.

૩ પ્રાયઃમૌનાવસ્થામાં રહેવું.

૪ ઠરપાત્રવડે ભોજન કરવું. પાત્રો વાપરવાં નહીં.

૫ ગૃહસ્થનો વિનય કરવો નહીં.

આ અભિશઠ ધારણ કરવાનો પ્રસંગ નીચેના કારણથી પ્રાપ્ત થયો હતો.

દીક્ષા લીધા પછી વિહાર કરતા મૌરુક નામના ગામ પાસે આવ્યા. તે નજીકના પ્રદેશમાં દુર્ધજજાતક જાતિના તાપસો રહેતા હતા. તે તાપસોનો કુલપતિ પ્રભુના પિતાનો મિત્ર હતો, તે પ્રભુની પાસે આવ્યો. તેની પ્રાર્થનાથી એક રાત્રી પ્રતિભાએ ત્યાં રહ્યા. પ્રાતઃકાલે વિહાર કરતી વખતે વર્ષાકાળમાં ત્યાં પધારવા કુલપતિએ વિનંતી કરી. તેના અતિ આશ્ચર્યથી પ્રભુએ તેની વિનંતી સ્વીકારી. વિહાર કરતા કરતા વર્ષાકાળ નજીક આવ્યો, ત્યારે પોતે આવેલા વચન પ્રમાણે તે તાપસના આશ્રમમાં પ્રભુ આવ્યા. કુલપતિએ ભત્રિજપણાના સ્નેહને લીધે, વૃણથી આશ્ચર્ય-હિત કરેલું એક ઘર પ્રભુને રહેવા માટે અર્પણ કર્યું. તેમાં વડ-વાઈવાળા વટ વૃક્ષની જેમ જાતું પર્યંત લાંબી બૂલવાળા પ્રભુ મનને નીચંત્રીત કરીને પ્રતિભાધારીપણે રહ્યા.

આશ્રમની તથા ગામની ગાયો વર્ષાકાળની શરૂઆતમાં નવીન પાસ થએલો નહીં હોવાથી આશ્રમના કુપર્યાના ઘાસને ખાવા આવે એ સ્વભાવિક છે. તેમ તે ગાયોને આશ્રમમાં રહેનાર તાપસો હાંકી

કાઢતા તેથી પ્રભુ જે ઘાસના ઘરમાં પ્રતિમા ધારણુ કરી રહ્યા હતા, તે ઘરને આત્મછાદિત કરેલા ઘાસને ગાયો ખાઈ ગઈ.ળીજ તાપસોની પેઠે તે ગાયોને પ્રભુએ હાંકી કાઢી નહી, આશ્રમના તાપસો પ્રભુના સ્વરૂપથી અજાણ હોવાથી, તેમની ઇર્ષ્યા કરવા લાગ્યા અને કુલપતિને જઈને કહેવા લાગ્યા કે હો! કુલપતિ તમે આપણા આશ્રમમાં એવા તે કૌણ મમતા રહિત મુનિને અતિથી તરીકે લાવ્યા છો કે, જેના અંદર રહેવા છતાં આપણા તે ઝુપડાનો નાશ થઈ ગયો. તે એવો તો કૃતદ્ધ ઉઠાસી, દાક્ષિણ્યતા રહિત અને આળસુ છે કે, ગાયોથી ખવાઈ જતા પોતાના આશ્રમનું પણ રક્ષણ કરતો નથી. શું તે મુનિ છે અને અમે મુનિ નથી ?

તાપસોના આવા વચન સાંભળી તે કુલપતિ પ્રભુની પાસે આવ્યો, અને આશ્રમના તાપસો ઇર્ષ્યા વગરના અને સત્ય ભોલનારા છે એમ તેને લાગ્યું. તે કુલપતિએ પ્રભુને કહ્યું કે હો, મુનિ ! તમે આ ઝુપડીની રક્ષા કેમ કરતા નથી ! તમારા પિતાએ યાવત જીવ સર્વ આશ્રમોની રક્ષા કરી છે. દુષ્ટોને શિક્ષા કરવી એતો તમારું યોગ્ય વ્રત છે. વળી પક્ષીઓ પણ પોતાના માળાનું આત્માની જેમ રક્ષણ કરે છે, તો તમે વિવેકી થઈને આ આશ્રમની કેમ ઉપેક્ષા કરી ? પ્રભુ તો મૌનપણે ધ્યાનમાં જ છે. કુલપતિ આ પ્રમાણે પ્રભુને સીખામણ આપી પોતાના સ્થાને ગયો. પ્રભુએ વિચાર્યું, “મારા નિમિત્તે આ સર્વને અગ્રીતિ થશે, તેથી મહારે અહીં રહેવું ઇષ્ટ નથી.” એ પ્રમાણે વિચાર કરી ઉપર પ્રમાણે પાંચ નિયમ ધારણુ કરી વર્ષા ઋતુનો અર્ધ માસ વ્યતિ થયા છતાં પણ ત્યાંથી વિહાર કરી અસ્થિક નામના ગામે આવ્યા.

સ્થુલપાણી યક્ષને પ્રતિબોધવો.

અસ્થિક ગામમાં સ્થુલપાણી નામના યક્ષનું મંદિર હતું. તે યક્ષ ઘણા રુચ્ચલાવનો હતો તેના સ્થાનમાં રાતવાસો રહેનારને તે મારી નાંખતો હતો, એ હકીકત ગામના લોકોએ તથા યક્ષના પૂજારી ઇંદ્ર શર્માએ પ્રભુને નિવેદન કરી. પ્રભુએ તે યક્ષ

બોધ કરવા યોગ્ય છે એમ જાણી તે યક્ષના સ્થાનના એક ખુણામાં પ્રતિમા (મોન ધરી ધ્યાનાવસ્થામાં ઉભા રહેવું) ધરી-ઉભા રહ્યા.

અહિં એટલી વાત ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે કે; પ્રભુએ રાત રહેવા માટે ગામલોક પાસે જગ્યાની ચાચના કરી હતી. તેઓએ યક્ષના કુર સ્વભાવની અને રાત ત્યાં રહેનારના પ્રાણ હરણ કરીના અનેલા બનાવોની હકીકત કહી બીજી જગ્યાએ રાત રહેવાને માટે વિનંતી કરી, અને જગ્યા પણ ગતાવી છતાં પ્રભુ તે યક્ષના ઉપર કેવળ ઉપકાર કરવા અને તેને બોધ પમાડવાના ઉદ્દેશથીજ તેના સ્થાનમાં રાત રહ્યા.

એ ગામનું નામ અસ્થિરકે પડવાનું કારણ પણ એજ છે કે યક્ષના ઉપદ્રવથી ઘણાં જીવોના પ્રાણ હરણ થએલા અને તેમના શરીર પડી રહેલાં, તેના હાલકાના ઢગલા ત્યાં પડ્યા રહેતા તેથી એ ગામનું નામ અસ્થિરકે પડેલું હતું.

સૂર્ય અસ્ત પામ્યો, બીજા દોઢાં તથા પૂનરી પોતપોતાના સ્થાને આલ્યા ગયા. ફક્ત પ્રભુજ નિર્ભયપણે કાયોત્સર્ગ કરી ધ્યાનાવસ્થામાં સ્થિત થઈ ઉભા રહ્યા.

પ્રભુનું આ સાહસ જોઈ શૂલપાણિ યક્ષને ગર્વ થઈ આવ્યો. તે વિચારવા લાગ્યો કે, અત્યાર સુધી અહીં કોઈ પણ મનુષ્ય મારા સ્થાનમાં રાત રહી શકતો નથી. આ સુનિને અહીં નહીં રહેવાને માટે ગામ લોક તથા મહારા પૂનરીએ કહ્યા અને સમજાવ્યા છતાં, મહારી આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરી તે અહીં રહ્યો છે, તો તેનું કળ હું તેને ચખાડું એવો વિચાર કરી તે પ્રભુના નજીકમાં આવ્યો.

વ્યંતરના ઉપસર્ગ.

તે વ્યંતરે પ્રથમ અટ્ટહાસ્ય કર્યું. વ્યોતરક પ્રસરતા અતિ રાફ હાસ્યના શબ્દથી જાણે આકાશ ફુટી ગયું હોય, અને નક્ષત્ર મંડળ ત્રુટી પડ્યું હોય તેમ લાગ્યું. તે હાસ્ય-શબ્દો સાંભળી

ગામના લોક પરસ્પર વાતો કરવા લાગ્યા કે, જરૂર પેલા મુનિને અત્યારે તે વ્યંતર ભારી નાખશે.

યક્ષના આ ભયંકર અદૃહાંત્યથી પ્રભુ ક્ષોભ પામ્યા નહીં, અને સ્કેજ પણુ ધ્યાનાવસ્થામાંથી હઠ્યા નહીં; એટલે તે વ્યંતરે મહા ઘોર હાંથીનું રૂપ વિકુન્થું તેથી પણુ પ્રભુ ક્ષોભ પામ્યા નહીં, એટલે ભૂમિ અને આકાશના માનદંડ જેવું પિશાચનું રૂપ વિકુન્થું તેથી પણુ પ્રભુ ક્ષોભ પામ્યા નહીં. પછી તે દુષ્ટે યમરાજના પાશ જેવું ભયંકર સર્પનું રૂપ વિકુન્થું. અમોઘ વિષના ઝરા જેવા તે સર્પ પ્રભુના શરીરને દંઠ રીતે વીંટળાઈ ગયો, અને ઉગ્ર દાઢોથી હસવા લાગ્યો. તો પણુ પ્રભુ ધ્યાનાવસ્થામાંથી લગીર માત્ર ચલાયમાન થયા નહીં; અને પોતાનો આ પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયો એમ જાણી, તેણે પ્રભુના શીર, નેત્ર, મૂત્રાશય, નસિકા, કાંત, પૃષ્ઠ, અને નખ એમ સાત સ્થાનકે વેદના પ્રગટ કરી, આશાત વેદના પૈકીની એક વેદના જ સામાન્ય મનુષ્યને તો મૃત્યુ પમાડવાને સમર્થ હતી. છતાં આ સાતે વેદના પ્રભુને ધ્યાનમાંથી ચલાવવાને નિષ્ફળ નીવડી.

વ્યંતરે આ વેદના કરવામાં પોતાનું જેટલું બળ હતું, તેનો ઉપયોગ પ્રભુના ઉપર કર્યો હતો. વ્યંતર આખરે થાક્યો, અને પ્રભુના અતુલ બળ અને સહન શીલતાથી વિસ્મય પામ્યો. પ્રભુની આ દંઠ ધ્યાનાવસ્થાએ વ્યંતરના મન ઉપર ભારે અસર કરી, અને તેનો ગર્વ નાશ થયો. તે અંજલી જોડીને પ્રભુને વિનંતી કરવા લાગ્યો કે હે ક્યાનિધિ ! આપ મહાશયની શક્તિ ને નહીં જાણનાર એવા મેં દુરાત્માએ આપનો અત્યંત અપરાધ કર્યો છે, તે ક્ષમા કરો.

જ્યારે અશુભ કર્મોના વિપાક જીવો ને પોતાનું રૂળ દુઃખરૂપે ખતાવે છે, ત્યારે પોતાની ઉપર કૃપા ધરાવનાર દેવો પણુ મદદ કરી શકતા નથી. તેવાજ બનાવ આ સ્થળે બને છે. ધંદ્રે પ્રભુને પ્રાણ્માંત ઉપસર્ગ વખતે મદદ કરવા

તેમની સેવામાં સિધાર્થ નામના વ્યંતરને 'શબ્દો' હતો. શૂળપાણી
 યજ્ઞે જ્યારે પ્રભુને આ ઘોર ઉપસર્ગ ક્યાં ત્યારે તેણે 'મન' તેનાં
 બીજા કોઈ કાર્યમાં વ્યથિત થઈને હોયું; તેથી આ ઉપસર્ગ વખતે
 પ્રભુના તરફ તેણે ધ્યાન ન હોયું, તેથી તે વખતે તે મદદ કરવા
 આવ્યો નહોતો. જ્યારે શૂળપાણી યજ્ઞ યાત્રીને પ્રભુને વિનંતી કરતો
 હતો ત્યારે તેને પોતાને ઇંદ્ર મહારાજે સોંપેલા કાર્યની યાદિ આવી;
 અને ત્યારે તે સ્થળે આવ્યો અને શૂળપાણી યજ્ઞને કહ્યું, “ અરે
 દેવાધમ ! તે આ શું કર્યું ? ત્રણ જગતને પૂજવા ચોગ્ય એવા આ
 વીર પ્રભુ છે, તે શું તું નથી જાણતો ? જો આ તોફાન ચરિત્ર
 પ્રભુના પરમ ભક્ત શકેન્દ્ર જાણશે, તો તું તેના વજની ધારાને
 લોગ થઈ પડીશ ” સિદ્ધાર્થની આ શિક્ષાથી તે ભય અને પશ્ચા-
 ત્તાપથી આકુલવ્યાકુળ થઈ ગયો, અને તેણે ફરીવાર પ્રભુને ખમાવ્યા.
 સિધાર્થે તેને ફરી કહ્યું અરે ! શૂળપાણી તું હજી ખરાબ તત્ત્વને
 જાણતો નથી. યથાર્થ તત્ત્વ આ પ્રમાણે છે તે સાંભળ; વીતરાણમાં
 દેવ બુદ્ધિ, શું સાધુઓમાં શુદ્ધ બુદ્ધિ, અને જીનેશ્વર ભગવંતે કહેલા
 ધર્મમાં ધર્મ બુદ્ધિ એ પ્રમાણે તારા આત્મા સાથે નિર્ણય કર.
 હવેથી પોતાના આત્માની સમાન સર્વના આત્માને જો, અને
 કોઈ પણ પ્રાણીને પીડા કરીશ નહીં. પૂર્વે કરેલાં સર્વ દુષ્કૃતની
 નિંદા કર. પ્રાણીએ ક્યારે પણ આચરેલા તીવ્ર કર્મોનું ફેલ કોટાનું
 કોટી ગણું પામે છે. આ પ્રમાણે તત્ત્વ 'સાંભળી શૂળપાણી યજ્ઞ
 પ્રથમ કરેલ અનેક પ્રાણીઓના ઘાતને સંભારીને વારંવાર પોતાના
 આત્માને નિંદવા લાગ્યો, અને ઘણો પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો. પછી
 સમક્ષિતને ધારણ કરી સંસારથી ઉદ્દેશ પામી, તે યજ્ઞે પ્રભુના
 ચરણની પૂજા કરી; અને પોતાના અપરાધરૂપ મંદને ધોવામાં જલ
 જેવું સંગીત પ્રભુ સનમુખ કરવા લાગ્યો.

પ્રભુને કાંઈક ઉભા ચાર પહોર સુધી ઉપસર્ગ થયા હતા,
 તેથી શ્રમલાગવા એકરીને પ્રભુને થોડીવાર નિદ્રા આવી ગઈ. તેટલા
 કાળમાં પ્રભુએ દશ સ્વપ્ને જોયાં. તેજ સ્થલે પ્રભુએ આતુર્માંસ

કચું' હંતું. આ ચાતું માસમાં પ્રભુએ અર્ધ' અર્ધ' માસક્રમણની તપશ્ચર્યા કરી હતી.

ચોમાસુ વ્યતિત થયે પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરવા લાગ્યા, ત્યારે શૂલપાણી યક્ષ પ્રભુને વિનંતી કરવા લાગ્યો કે-હે નાથ ! આપ પોતાના સુખની અપેક્ષા કર્યા વિના માત્ર મારી ઉપર અનુકંપા કરવાને માટેજ અહિં આવ્યા હતા. પરંતુ મહારા જેવો કૌંઠ પાપી નથી કે જેણે આપને ઉલટો અપકાર કર્યો. આપના જેવા કૌંઠ સ્વામી નથી. અપકારને બદલે મને તો આપ બરેબર ઉપકારી થયા છો. હે વિશ્વાના ઉપકારી ! જો અહીં આવીને મને બોધ કર્યો ન હોત તો આજે મે જરૂર નરક ગતિ મેળવી હોત ! આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી નીર્ગર્વિત થઈ પ્રભુને વળાવીને પાછો વળ્યો.

ચંદ્ર કોશીક સર્પનો ઉપસર્ગ અને તેનો ઉદ્ધાર.

પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા પાછા મોરારક ગામ આવ્યા. ત્યાં બહારના ઉદ્ધમાં પ્રભુ પ્રતિભા ધરીને રહ્યા. એ ગામમાં તે સમયે એક અચ્છંદક નામે પાખંડી રહેતો હતો. તે મંત્ર તંત્ર વિગેરેથી પોતાની આશ્ચર્યકા ચલાવતો હતો. પ્રભુના ત્યાં રહેવાથી અને સિદ્ધાર્થ વ્યંતરના પ્રયાસથી તેનું પોગળ લોકો કળી ગયા, તેથી તેના માનમાં કમીપણ થયું તે અચ્છંદક પ્રભુ પાસે આવી વિનંતી કરવા લાગ્યો કે, “ હે ભગવન્ ! આપ અહીંથી બીજે સ્થળે પધારો, કેમકે જે પૂજ્ય હોય છે તે તો સર્વત્ર પૂજ્ય છે. આપના અહીં રહેવાથી મને દુઃખ થયે. ” આવી તેની દીન વાણી સાંભળી અપ્રીતિવાળા સ્થાને રહેવું નહીં એવો પોતાનો અભિપ્રાય છે. તેને યાદ કરી પ્રભુએ ત્યાંથી ચાવાળ નામના સન્નિવેશ તરફ વિહાર કર્યો. ત્યાંથી પ્રભુ શ્રવેતાંબી નગરી તરફ ચાલવા લાગ્યા. માર્ગમાં ગોવાળોના પુત્રોએ કહ્યું કે, “ હે દેવાય ! આ માર્ગ શ્રવેતાંબીએ સીધો બાય છે. તેની વચમાં કનકેખળ નામે તપસોનો આશ્રમ આવે છે, ત્યાં હંમણાં એકદંડિ વિષ સર્પ

રહે છે, જેથી ત્યાં પક્ષીઓનો પણ સંચાર નથી, માત્ર વાયુનોજ સંચાર છે. માટે એ સરળ માર્ગ છોડી દેઇ, આડે માર્ગે આપ જાવ. પ્રભુએ જ્ઞાનવટે તે સર્પનો પૂર્વ ભાવ અને લેણું સ્વરૂપ જાણ્યું. ખરેખર એ સર્પ પ્રતિબોધ કરવા લાયક છે, એમ જાણી પોતાને થનારી પિડાની અવગણના કરી તે સરળ માર્ગે પ્રભુ ચાલ્યા.

પ્રભુએ નિર્જન અરણ્યમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે તેમાં ચરણ સંચાર નહીં હોવાથી, વાલુકા જેમની તેમ રહેલી હતી. જળાશયો-માંથી વહેતી નીકા પાણી વિનાની હતી. છાંયું થએલા વૃક્ષો સુકાઈ ગયાં હતા. વૃક્ષોના ખરી પડેલા પત્રોથી જંગલ છવાઈ ગયું હતું, રાક્ષસોથી ઘણો ભાગ વ્યાપ્ત થઈ ગયો હતો, અને જીવંતોના બધી પૃથ્વી લેગી થઈ ગઈ હતી. એવા અરણ્યમાં આવીને પ્રભુ ચક્ષુમંડપમાં નાશિકા પર નેત્રને સ્થિર કરીને કાચો-તમગે રહ્યા.

થોડીવારે પેલો સર્પ મુખમાંથી કાળરાત્રી જેવી છાંયડાને બહાર કાઢતો અભિમાનચક્રત થઈને ફરવા મિલ્લ્યો. તેવામાં તેણે વીર પ્રભુને જોયા. તેને ઘણો ક્રોધ થયો, અરે આ નિર્જન આશ્રમમાં આવી રીતે નિહર રીતે ઉભુ રહેનાર કોણુ ? ખરેખર એણે મારી અવગણના કરી છે, માટે હું તેને ભક્ષ્ય કરી નાખું. આ પ્રમાણે વિચાર કરી, જવાળા માળાને વમન કરતી, હતા વૃક્ષોને ઢંઢન કરતી, તેમજ સ્ફાર કૂત્સારોથી ભયંકર એવી દષ્ટિથી તે પ્રભુને જોવા લાગ્યો. તેથી પ્રભુવિત એવી દષ્ટિજવાળાઓ આકાશમાંથી ઉઠ્યા જેમ પર્વતપર પડે, તેમ પ્રભુના શરીર પર પડી. પણ મહા પ્રભાવિક પ્રભુના ઉપર તેની કાંઈ અસર થઈ નહી. પોતાની તીવ્ર દષ્ટિ વડે પણ જ્યારે પ્રભુને કંઈ થયું નહી, ત્યારે વિશેષ ક્રોધ કરીને તેણે સૂર્યની સામું જોઈ જોઈને વિશેષ દષ્ટિ જવાલા છોડવા માંડી. તથાથી તે જવાળાઓ પણ પ્રભુની ઉપર તે જળધારા જેવી થઈ ગઈ; એટલે તે સર્પ મયોદા સુધી ઉગ્ર ક્રોધ સહિત પ્રભુના

ચરણ કમળ પર રહ્યો, પોતાના વિષની ઉશ્ચિતાથી તે આકાંક્ષા ધમને હમણાં પડશે અને મને દાણી નાખશે, એવા ભયથી તે ડશી ડશીને દુર ખસતો હતો. પ્રભુના અતિશયના લીધે ડંખતું ઝેર પણ પ્રભુના શરીરમાં પ્રસરી શકતું નહીં. પણ જે ઠેકાણે ડંખ લીધા હતા, તે ડંખમાંથી માત્ર ગાયના દુધ જેવી રૂધિર ધારા નીકળતી હતી. ધણી વાર તેમ થવાથી “ આ શું ? ” એમ વિસ્મય પામીને તે પ્રભુની આગળ સ્થંભી રહ્યો, અને નિરાશીત ધમને પ્રભુની સામે જોવા લાગ્યો. પ્રભુના અતૂલ્ય રૂપને નીરખતાં, પ્રભુના કાંતિ અને સૌમ્ય રૂપને લીધે તેના નેત્રો તત્કાળ સ્તબ્ધ થઈ ગયા.

જ્યારે તે કાંઈક શાંત થયો, ત્યારે પ્રભુએ તેને કહ્યું કે,-
“ અરે ચંડકૌશિક ! યુગ ! યુગ ! મોહ પામ નહીં ! ”

ભગવંતના અમૃતથી પણ વધુ મીઠાં એવાં વચન સાંભળી, ઉઠા પોઠા કરતાં તેને ભક્તિ રુમરણુ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. પોતાના પૂર્વ ભવ જોયા અને પ્રભુને ઝોળખ્યા. તે ધણો શાંત થઈ ગયો, અને પશ્ચાતાપ કરવા લાગ્યો. પોતે નજીવી કરેલી ભુલતું પરંપરા-એ કેવું પરિણામ આપ્યું ? તે વિચારણીથી, અને આ તીર્થયાત્રા ભવમાં પણ પોતાના કરેલાં કર્મ ખપાવવા માટે પોતાના મનમાં ભગવત થયેલી તીવ્ર ઇચ્છાથી પ્રભુની શાક્ષીએ અનશન અંગીકાર કરવાનો નિશ્ચય કર્યો, તેણે ભક્તિ ભાવથી પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી અને પાછો પ્રભુના સન્મુખ સ્તબ્ધ થઈ ઉભો રહ્યો. પ્રભુએ તેના મનનો અભિપ્રાય જાણી, પોતાની દષ્ટિ તેના ઉપર સુકી તેને વિશેષ ઉપશાંત કર્યો.

“ વિષ વડે ભયંકર એવી મારી દષ્ટિ કોઈના ઉપર ન પડે ”
એમ ધારીને તેણે પોતાનું મસ્તક રાફડામાં રાખ્યું; અને સમત્પ-રૂપ અમૃત તે પીવા લાગ્યો.

પ્રભુ પણ તેના ઉપરની અનુકંપાથી ત્યાંજ સ્થિત રહ્યા. અરેખર મહાન પુરુષોની પ્રવૃત્તિ ધીમના ઉપકારને માટેજ હોય છે.

ભગવંતને ઉપદ્રવ રહિત રહેલા જોઈ સર્વ ગોવાળો અને વત્સ-
પાલો વિસ્મય પાત્રી બીહતા બીહતા ત્યાં આવ્યા.

પોતાની ખાત્રી કરવા સાફ વૃક્ષને અંતરે અંતાઈ રહીને, તે
મહાન સર્પને યથેચ્છપણે નિહંય ચિતે પાષાણો અને ઢેફાઓથી
મારવા લાગ્યા. સર્પને નિશ્ચલ જોઈને તેઓ નજીક આવી, અને
સર્પના શરીરને લાકડીઓથી અડવા લાગ્યા, તો પણ સર્પને
તેમણે સ્થિર જોયો.

ગોવાળોએ તે વાર્તા ગામલોકને જણાવી એટલે લોકો તેને
જોવા ત્યાં આવ્યાં, અને ધ્યાનસ્થ રહેલ પ્રભુને તથા સર્પને વંદન
કરવા લાગ્યા. ગોવાલોની કેટલીક સ્ત્રીઓ તે માર્ગે યઈને ઘી વેચવા
જતી હતી; તેઓએ સર્પના શરીર પર ઘી ચોપડ્યું તે ધીના મુગ-
ધથી ત્યાં તીક્ષ્ણ સુખવાળી કીડીઓ આવી. તેમણે સર્પના શરીરને
ચારણી જેવું કરી નાખ્યું. “મારા પાપકર્મ પાસે આ પીડા
શી ગણુત્રીની છે!” એમ વિચારણા કરતો સર્પરાજ તે દુઃસહ
વેદનાને પણ સહન કરવા લાગ્યો. આ બીચારા અદ્ય બલ-
વાલી કીડીઓ મારા શરીરના દબાણથી પીલાઓ નહીં. એવી
વિચારણાથી તેણે પોતાનું શરીર જરાપણુ હલાવ્યું નહીં.

આ પ્રમાણે કંઈકાના પરિણામ અને શાંત મનોવૃત્તિવાળો
સર્પ ભગવંતની કયામૃત દૃષ્ટિથી સિંચન થતો, એક પખવાડીયામાં
મુખભાવ અને સમાધિપૂર્વક મૃત્યું પામીને, સહસ્રાર નામા
દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયો. #

---

* ચંદ્રકેશીકનો સક્ષીપ્ત પૂર્વ વૃત્તાંત—ચંદ્રકેશીકનો જીવ પૂર્વ
ભવમાં સાધુ હતો. એક વખત પારણાના દિવસે ગોત્વરી લેવા જતા
માર્ગમાં પગ નીચે એક દેહકી ચગદાઇ ગઇ. તેમની સાથે શીખ્ય હતો.
તેના જોવામાં તે બનાવ આવ્યાથી આલોચના લેવાના માટે તે દેહકી
ચગદાઇ મંચેલી તેમને બતાવી. અશુભ કર્મોદ્ધવના પ્રતાપે કચરાઇ, પણ
પોતાથી તે કચરાઇ નથી. માર્ગમાં તેવી પ્રણી દેહકીઓ મરેલી પડી

આ પ્રમાણે જો ચંડકૌશિક સર્પ ઉપર ઉપકાર કરી, ત્યાંથી પ્રભુ ઉત્તર વાચાલે નાર્મના ગામ સમીપે આવ્યા. પક્ષોપવાસના પારણાના માટે ગામમાં જોયરીએ ફરતાં, તે ગામના નાગસેન નામના ગૃહસ્થના ઘર તરફ જતાં, તેમણે પ્રભુને જોધને ઘણું હાથ થયો. તેણે ભક્તિ પૂર્વક પચવડે પ્રભુને પ્રતિલાભ્યા.

છે, એમ શીખ્યને ખતાવી પોતાનો બચાવ કરી શીખ્યના ઉપર રાષ્ટ્ર ક્યો શીખ્ય મૈન રહ્યો. શુદ્ધ શુદ્ધિએ શીખ્યે વિચાર ક્યો કે આ મહા-નુભાવ છે તેથી સાયંકાળે પ્રતિક્રમણ વખતે આલોચના કરશે. સાયં-કાળના પ્રતિક્રમણ વખતે આલોચના કર્યા સીવાય સાધુ મહારાજ બેસી ગયા. શીખ્યે ફરી ઉપયોગ આપ્યો, તેથી તેમને ક્રોધ ચઢ્યો, અને તેને મારવાને તેના તરફ દોડ્યા ક્રોધવેશમાં દોડતા વિવેક ઢીન થઈ જવાથી વચમાં રથબ આવે છે, તે બાન પછું તેમને રહુ નહીં અને રથબને મસ્તક ભેરથી અકળાયુ અને આલોચના કર્યા વગર તે સધિ મૃત્યુ પામ્યા.

સંયમની વિશોધના કરવાથી તે જ્યોતિષિક દેવમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા.

ત્યાંથી આયુર્ધ પુર્ણ થયેથી કનકબલ નામના સ્થાનમાં પાંચસો તપસ્વીઓના કુળ પતિની પત્નીથી કૈાસિક નામે યુત્ર થયા. નહાનપણથીજ તે ધણો ક્રોધી હતો; તેથી તેનું નામ ચંડકૌશિક તાપસ પાડવામાં આવ્યું. તે પછુ પિતાની જગ્યાએ આવવાથી તાપસોનો કુલ પતિ થયો. તેને પોતાના તપોવન ઉપર ધણી મુછાં હતી. વનના રક્ષણમાજ કાળ માલતો ક્રોધ નદામુ પહેલું પાંદડું કે કોયલુ ફળ લે તેના ઉપર પછું તે ક્રોધે ભરાય, તેને તે મારતો હતો. તેના તેવા ત્રાસથી તમામ તાપસો ત્યાંથી બીજે સ્થળે ગયા ફક્ત એકલોજ તે વનમાં રહેતો અને વનને સાચવતો. કેટલાક રાજ-કુમારો શ્વેતોબી નગરીથી તે વનમાં આવી ક્રીડા કરતા હતા. તે તેનાથી સહન થયું નહીં, અને ક્રુહાડો લઈ ક્રોધાવેશમાં તેમને મારવા દોડ્યો-દોડતા પગ નીરખેલના થવાથી તે પડી ગયો, અને તેનો પોતાનો તીક્ષણ ક્રુહાડો તેને વાગ્યો અને મૃત્યુ પામ્યો. “કુર્મના વિપાક આવજા હોય છે.” ક્રોધાવેશમાં મૃત્યુ પામેલો તે ચંડકૌશિક તાપસ આ વનમાં દષ્ટિવિષ સર્પ થયેલો હતો.

સિંહના જીવ સુદૃઢ નામા નાગકુમારે ગંગા
નદી ઉતરતાં કરેલો ઉપસર્ગ.

પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરતા કરતા સુરભિપુર નામના નગ-
રની સમીપે આવ્યા. તે નગરથી વચમાં ગંગા નદી ઉતરી સામા
ઠાંડે જવા સાફ નહીં ઉપર આવી, સિદ્ધાંત નામના નોવીકે તૈયાર
કરેલ નાવમાં પ્રભુ અને બીજા ઉતાફળો બેઠા. પછી નાવીકે બે
બાબુથી હલેસાં ચલાવ્યાં, એટલે તે નાવ (નાવડી, હોડી) વેગથી
સામા ઠાંડા તરફ જવા લાગી.

આ વખતે ઠાંડા ઉપર રહેલું ધ્રુવક પક્ષી બોલ્યું. તે સાંભળી
નાવમાં બેઠેલા શુકનશાસ્ત્રના બાણકાર ક્ષેમીલા નામના નિમિત્તિ-
આએ કહ્યું કે, આ વખતે આપણે સહીસલામત રીતે ઉતરવાના
નથી. થોડા સમયમાં આપણે સર્વેને મરણાંત કષ્ટ પ્રાપ્ત થશે,
પણ આ મહર્ષિના મહીમાથી આપણે બચી જઈશું. એટલામાં
નાવ અગાધ જળમાં આવ્યું. તે સ્થળમાં સુદૃઢ નામે એક
નાગકુમાર દેવ રહેતો હતો. તેણે પ્રભુને નાવમાં બેસી ગંગા
નદી ઉતરતાં જોયા અને વિભાગ જ્ઞાનથી બોલ્યું કે, પ્રભુ જે
વખતે ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના ભવમાં હતા, ત્યારે તેમણે એક
સિંહને માર્યો હતો તેજ સિંહનો જીવ હું છું. મને તેમણે
વિનાશકારણ માર્યો હતો. મેં તેમનો અપરાધ કયો ન હતો.
હું તો એક શુદ્ધમાં રહેતો હતો. ત્યાં તેમણે પોતાની ભુજાવીયના
ગર્વથી, અને માત્ર કૌતુક કરવાની ઇચ્છાથી, આવીને મને મારી
નાખ્યો હતો. આવા વિચારથી તે દેવ ઘણો ક્રોધાવેશમાં આવી
ગયો. આજે એ મારી નજરે પડ્યો છે, તો હું હવે તેને મહાફ-
પરાક્રમ બતાવું. માફ પૂર્વજીવે લીધા શીવાય હું હવે તેને
જવા દેવાનો નથી. વેર લીધા પછી મહાફ મૃત્યુ થશે, તો પણ
હું મહારા જન્મને કૃતાર્થ માનીશ. ખરેખર “ઋણીની પેઠે વેર
પણ સેંકડો જન્મ સુધી ઋણીની પુઠે બંધ છે.” આ પ્રમાણે
ક્ષુદ્ર વિચાર કરતાં કરતાં તેને ઘણો ક્રોધ ચઢ્યો. પ્રભુ જે નાવમાં

બેઠા હતા ત્યાં તે આંચો. તેણે મોટો ફિલફિલારવ કર્યો. “ અરે ! તું હવે કયાં જાય છે.” એમ કહી પ્રલયકાળના દાવાનલજેવો, ભયંકર સંવર્તક જાતિનો મહા વાયુ, તેણે વિકુચ્યો. તેનાથી વૃક્ષો પડી ગયાં, પર્વતો કંપાયમાન થવા લાગ્યા, અને જેની ઉર્મિઓ આકાશ સુધી ઉડી રહી છે એવું ગંગાનું જળ ઉછળવા લાગ્યું, ઉંચે ઉછળતા અને પાછા બેસી જતા ગંગાના તરંગોથી તે નાવ ઉંચે નીચે ઠાલમ ઠાલ થવા લાગ્યું, તેનો કુવા સ્થંભ ભાંગી ગયો, સઢ ફાટી ગયું, નાવનો ચલાવનાર નાવીક ભયભિત થઈ ગયો, નાવમાં બેઠેલા બીજા સર્વજનો જાણે ચમરાજની જિંહડા આગલ આંખા હોય, તેમ મરણોન્મુખ થઈને ઓઝાકુલપણે પોત પોતાના ઇષ્ટદેવને સંભારવા લાગ્યા.

તે સમયમાં સંખલ અને કંખલ નામના નાગકુમારો, જેઓ પૂર્વભવમાં બળદના જીવ હતા, તેમણે ભગવંતને આ ઉપસર્ગથી પીડાતા જોયા. સંખલ અને કંખલનો વૃત્તાંત આ પ્રમાણે છે:—એક જનદાશ નામના ધાર્મિક શ્રાવકના સહવાસથી તેમને ધર્મનો બોધ થયો હતો. જનદાશ એક વખતે તીથીના દિવસે પૌષધમાં હતા, તે દિવસે તેમનો એક મિથ્યાત્વી મિત્ર તે બે બળદને કાંઈ મેળામાં શેઠને પુછ્યા સીવાય લઈ ગયો, શેઠે કાંઈ દીવસ તેમને ગાડીએ જોડેલા નહી, અને પોતાના સ્વધર્મી બંધુની પેઠે તેમને ખવરાવી પીવડાવી તે સારી સંભાળ લેતા હતા તે બળદોને પેલા મિથ્યાત્વીએ ખુબ દોડાવ્યા અને પરોણાની આરો ઘોડી લોહીવાળા કરી નાખ્યા, તેઓ ઘણું દોડવાથી તુટી ગયા, સાયંકાલે શેઠને ઘેર પાછા તે બળદોને બાંધી ગયો, થાક અને મારની અસહ્ય પીડાથી તેઓ ચારપાણી પણ લઈ શકતા નહી, શેઠે પૌષધ પાળી બળદની આ સ્થિતિ જોઈ ચિત્તમાં ઘણા બિત્ત થયા ઘણી સારવાર કરી બળદો હવે બચવાના નથી, એમ જાણી તે બળદોને પોતે ચારે આહારના પચ્ચખાણ કરાવી, નમસ્કાર મંત્ર સંભળાવા લાગ્યા, અને ભવ્યસ્થિતિનો તેમને બોધ કર્યો. નમસ્કાર મંત્રને સાંભળતા

અને ભવસ્થીતિને ભાવતા, તેઓ જન્મે સમાધીથી મૃત્યુ પામીને નાગકુમારમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા હતા.

તે સંબલે અને કંબલે અવધિજ્ઞાનથી જોયું, તો નદી ઉતરતાં પ્રભુના ઉપર ઉપસર્ગ કરતાં તેમણે સુદૃષ્ટ નામના નાગ કુમારને જોયો. ભગવંત ઉપરના ભક્તિરાગથી તેમના ઉપર થતો ઉપદ્રવ અટકાવવા તેઓ ત્યાં આવ્યા. તે બે પૈકી એક જણ તે સુદ્ર સ્વભાવવાળા સુદૃષ્ટ નાગકુમારની સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યા, અને બીજાએ તે નાવને હાથ વતી ગંગાની સામી તીરે નિર્ભય સ્થળમાં સુકી લીધી. સુદૃષ્ટ નાગકુમાર મોટી ઋદ્ધિવાલો હતો, પણ આયુષ્યનો અંત આવેલ હોવાથી તેનું બળ ઘટી ગયું હતું; અને આ જન્મે દેવો નવીન ઉત્પન્ન થએલ હતા, તેથી તેમણે તેને છતી લીધો. પછી તે ત્યાંથી નાસી ગયો.

સંબલ અને કંબલ દેવોએ પ્રભુની પાસે આવીને, નમીને હર્ષથી પ્રભુના ઉપર પુષ્પ અને સુગંધી જળની વૃદ્ધિ કરી પોતાના સ્થાને ગયા.

આપના મહા પુણ્ય પ્રભાવથી આ મહાન આપત્તિમાંથી અમે બચી ગયા, અને સુખરૂપ નદિ ઉતર્યા એમ હોડીમાંના બીજા લોકો બોલતા પ્રભુને નમીને, પોત પોતાના પંથે ચાલી ગયા.

પ્રભુ પણ નાવમાંથી ઉતરીને વિધિપુવંક, ધર્મ પથિકી પ્રતિકંમીને ત્યાંથી બીજી તરફ વિહાર કરવા લાગ્યા.

વિહાર કરતા કરતા પ્રભુ રાજગૃહ નગરે આવ્યા. તે નગરની બહાર નજીકમાં નાલંદા નામના જૂમિ બીજી એમાસુ' ભાગમાં કેાઈ વણકરની વિશાળ શાળામાં પધાર્યા. ત્યાં વર્ષોકાળ નિર્ગમન કરવા માટે તે સ્થળે રહેવાની વણકરની પાસે યાચના કરી અને તેની રજાથી મારણમણ તપના અભિગ્રહથી તે શાળામાં કાયોત્સર્ગમાં રહ્યા.

વપીકાળ પુરો થયો પછી ત્યાંથી વિહાર કરતા જુદા જુદા સ્થળોને પવિત્ર કરતા, ચંપાનગરી એ ત્રીજુ ચોમાસું. પધાર્યા. ત્યાં બે માસદુમણુ કરવાનો અભિગ્રહ લેધને કાયોત્સર્ગ સુદ્રાએ ધ્યાનમાં રહ્યા.

ચોમાસુ પૂર્ણ થયા બાદ પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા ચોરાકે નામના ગામે પધાર્યા. ત્યાં પ્રભુ કાયોત્સર્ગ કુવાના પાણીમાં સુદ્રાએ રહ્યા, તે પ્રદેશમાં પર અકના ભયથી બોળવાનો ઉપસર્ગ કાંઈ ચોરને શોધનાર રક્ષક પુરૂષો ત્યાં આવ્યા. આ વખતે ગોશાળો પણ પ્રભુની પાસે હતો.

આ રક્ષક પુરૂષોએ પુછ્યું તમે કોણ છો ?

મોનપણના અભિગ્રહવાળા પ્રભુએ કાંઈ ઉત્તર આપ્યો નહીં, તેમજ ગોશાળે પણ કંઈ જવાબ આપ્યો નહીં.

ઉત્તર ન મલવાથી તેઓએ ધાર્યું કે “ જરૂર આ કોઈ હેડ ચોર હોવા જોઈએ, તેથી તેઓ કંઈ બોલતા નથી. ”

તે હુર બુદ્ધિવાળા આરક્ષકોએ બન્ને જણને પકડીને બાંધ્યા, અને નજદિકના પ્રદેશમાં એક કુવો હતો તે કુવામાં પાણી કાઢવાના ભાજનની જેમ કુવામાં નાખી વારંવાર ઊંચાનિચા કરવા લાગ્યા. પ્રભુ આ સર્વ શમલાવથી સહન કરતા હતા.

એ સમયમાં ચોમા અને જયંતિકા નામની પ્રભુ પાર્શ્વનાથના શાશનની સાધવીઓ વિહાર કરતી તે પ્રદેશમાં આવી. તેમણે લોકોની પાસેથી સાંભળ્યું, કે અસુક સ્વરૂપવાળા કોઈ બે પુરૂષોને આરક્ષક લોકો કુવામાં રાખી ઉંચાનીચા કરી તેમને પીડા આપે છે. તે સાંભળી તેઓએ વિચાર્યું કે, રજેને એ ચરમ તીર્થંકર શ્રીમહાવીર સ્વામી ન હોય ! આવી શંકાથી તે બે સાધવીઓ તે સ્થળે આવી. ત્યાં પ્રભુને તે સ્થીતિમાં જોયા.

તેમણે આ રક્ષક પુરૂષોને કહ્યું કે, “અરે ભાઈઓ ! સિદ્ધાર્થ રાજાના પુત્ર શ્રી મહાવીર પ્રભુ જેઓએ દીક્ષા લીધેલી છે, તે આ છે. તેમને વિનાકારણ શા માટે પકડીને પીડા છે ?”

સાધવીના આવા વચન અને ખુલાસો સાંભળી તેઓએ પ્રભુ તથા ગોશાળાને છુટા કર્યા, અને પોતાના અપરાધની માફી માગવા લાગ્યા..

મહાપુરૂષો કેાઈની ઉપર કોપ કરતાજ નથી. પ્રભુને તે લોકો ઉપર જરા પણ રોશ આવ્યો ન હતો. છુટા કર્યા પછી પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરી આલી નિકળ્યા.

વિહાર કરતા કરતા વર્ષાકાળ નજીક આવવાથી પૃથ્વિ અપા-
નગરીએ પધાર્યા. ત્યાં ચાર માસ ક્ષમ-
ચોથું ચોમાસું થુની તપશ્ચર્યા કરી વિવિધ પ્રકારે પ્રતિમા
પૃથ્વિ અપા. ધરી આતુર્ભાસ રહ્યા.

ચોમાસાનો કાળ પુરો થયોથી કાયોત્સર્ગ, પાળી ભુઠા ભુઠા સ્થળોએ પ્રભુ વિચરતા વિચરતા, કલ્પશુક નામના ગામે આવ્યા. તે ગામમાં મેઘ અને કાળહસ્ત નામના ભાઈઓ રહેતા હતા. તેઓ બન્ને શૈલપાળક ભાઈઓ હતા. કાળ હસ્તી ચોરાની પાછળ સૈન્ય લેઈને જતો હતો. તેણે માર્ગમાં ગોશાળા સહિત જતા પ્રભુને જોયા. ચોરની શંકાથી બન્નેને પકડીને તે પોતાના ભાઈ મેઘની પાસે લાવ્યો. મેઘ સિદ્ધાર્થ રાજાનો સેવક હતો, અને તેણે પ્રભુને પ્રથમ જોયેલા હતા; તેથી પ્રભુને જોળખ્યા એટલે તેમને છુટા કરીને પ્રભુને ખમાવ્યા.

‘ પ્રભુએ અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ સુધી જોયું, તો જણાયું કે, હજુ ઘણા કર્મની નિર્જરા કરવાની છે. અનાર્થ દેશમાં તે કર્મ સહાય વિના મારાથી તૂટ ખપા- વિહાર વાય તેમ નથી, કારણકે સૈનિકો શીવાય યત્રુઓનો મોટો સમુહ છતી શકાતો

નથી. આ આય દેશમાં વિહાર કરવાથી તેવી સહાય મળવી મુંઝકેલ છે, માટે હવે હું અનાય દેશમાં વિહાર કરું.

પ્રભુના આ વિચાર તત્વજ્ઞ આત્માર્થિઓએ હૃદયમાં કેતરી રાખવા જેવા છે. સામાન્ય જીવો પોતાને સુખ શી રીતે થાય તેની ચિંતાની પરંપરામાં જીવન ગુજારે છે. નવીન કર્મ બંધનની તેમને ફીકર થતી નથી તો પછી કર્મ અપાવવાનો કે નિર્જરાવવાનો તો પ્રશ્નજ કયાં રહ્યો ? તેઓ પોતાને ઉપદ્રવ કરનાર કે દુઃખ આપનારને દુસ્મન કે શત્રુ જાણી તેનું અહિંત ધમ્મી તેનો નાશ કરવાની યુદ્ધિથી તેવા પ્રકારનો ઉઘમ આઠરે છે; ત્યારે પ્રભુ તેવા ઉપસર્ગ કરનારની સહાય મેળવવાની ધમ્મી રાખી, તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે. જેમ શત્રુ જીતવાની ઇચ્છાવાળા સૈનીકોની શોધ કરી તેમની મદદ મેલવે છે, તેમ કર્મ શત્રુઓને જીતવાને ઉપસર્ગ કરનાર સૈનીકોની સહાય મેળવવાની જાણસાથી અનાય દેશમાં વિહાર કરવાની પ્રભુ ધમ્મી રાખે છે. જ્ઞાનીઓ ઉપસર્ગ કરનારને કર્મ શત્રુઓ જીતવામાં મદદગાર ગણે છે. અહા ! હા ! ! શું ઉત્તમ અને નિર્મળ વિચાર ? આવા પવિત્ર વિચાર અને શુદ્ધ દૃષ્ટિ થયા સીવાય અને ઉપસર્ગો, અપાય સહન કરવાની શક્તિ ઉત્પન્ન કરી, પ્રસંગ આવે સમભાવથી ઉપસર્ગ-વિપતિઓ-સહન કર્યા શીવાય આપણે આપણા આત્માને ઉંચ કોટીમાં લેઈ જવાને શક્તિવાન થઈ શકીશું નહિ. જિનેદ્ર ધર્મમાં આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની અનેક પ્રકારની ઉત્તમ રીતીઓ બતાવવામાં આવેલી છે તે પૈકીની આવા પ્રકારના વિચાર થવા એ પણ એક રીતિ છે. આ કલાને ઉંચ કોટીના મહાન આત્મજ્ઞાનીઓજ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

ઉપર જણાવ્યા મુજબના વિચારથી કર્મો અપાવવા માટે અનાય દેશમાં વિહાર કર્યો. તે દેશમાં પ્રાચે બધા કુર સ્વભાવી માણસોજ રહેતા હતા ત્યાં પ્રભુને જોઈને મુંડો, મુંડો, એમ કહીને મારવા લાગ્યા, કોઈ અન્ય રાજાનો શુભચર માણસ છે, એમ સમજી પકડી

કુટવા લાગ્યા; ચોર ધારીને બાંધવા લાગ્યા; કોઈ કૌતુકથી પ્રભુની તરફ સસતા શ્વાનોને છુટા મુકી કરડાવવા લાગ્યા; જોમ બીજાઓ પણ પોત પોતાની મરણ મુજબ અનેક પ્રકારની વીડંબનાઓ કરવા લાગ્યા. પણ પ્રભુ તેથી જરાપણ ગ્લાની પામ્યા નહી, અને જેમ રોગી મનુષ્ય અતિ હ્રા ઔષધોથી રોગનો નીગ્રહ થતો જાણી હર્ષ પામે છે, તેમ પ્રભુપણ આવા ઉપસર્ગોથી કમ અપતાં જાણી, ઉપસર્ગ કરનારને મિત્ર તુલ્ય ઉપકારી માની સમભાવમાં રહેતા હતા. એ પ્રમાણે અપાય સહન કરી ઘણા કમોની નિર્જરા કરી ને, પ્રભુ આર્થ દેશ તરફ વિહાર કરવા પ્રવૃત્ત થયા. અનાર્થ દેશની સરહદ ઉપર આવેલા પૂર્ણ કલશ નામના ગામની નજીક જતાં કોઈ બે ચોરો જેઓ આર્થ દેશમાંથી અનાર્થ ભૂમિ તરફ જતા હતા, તેઓએ પ્રભુને જોયા. પ્રભુનું કથન તેમને અપશૂન લાગ્યું. તેથી પોતાની પાસેના ખડગથી પ્રભુના ઉપર પ્રહાર કરવા તેમના તરફ હોડયા.

આ સમયે દેવલોકમાં બેઠેલા ઇંદ્રને ચિંતવન થયું કે હાલ વીર પ્રભુ કયાં હશે ? અવધિ જ્ઞાને જોતાં ચોર લોકને ઉપદ્રવ કરતા જોઈ પોતે (ઇંદ્ર) ત્યાં આવી તેમને ઉપદ્રવ કરતા અટકાવ્યા.

પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા ભદ્રિલપુર આવ્યા. ત્યાં ચાર માસના ઉપવાસ (ચોમાસી તપ) કરીને પાંચસું ચોમાસું ચાતુર્માસ કયું.
ભદ્રિલપુર

ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયા પછી કાયોત્સર્ગ ખારી, પારણું કરી વિવિધ પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરતા ઉપદ્રવો સહન કરતા પ્રભુ પાપણ અને રત્નમાં, અરણ્યમાં અને નગરમાં, તહકામાં અને છાયામાં, અશિમાં અને જળમાં, ઉપસર્ગ કરનાર અને સેવા ભક્તિ કરનારમાં નિર્વિશેષ સમદષ્ટિ રાખતા. વિહાર કરતા શાલ્લિશીર્ષ નામના ગામે પધાર્યા અને ઉદ્યાનમાં પ્રતિમા ધરીને રહ્યા.

તે વખતે માધમાસ આવતો હતો. તે સ્થલે કંટપૂતન નામની
એક વાણવ્યંતરી દેવી વસતી હતી તે દે-
વાણવંતરીનો શીતોપદ્રવ. વિજયવતી નામની પત્નિ હતી તેણી વા-
સુદેવથી તેના માનવા મુજબ સારી રીતે

માન ન મળવાથી, રોષવતિ થઇને આર્તધ્યાનથી મૃત્યુ પામી હતી.
કેટલાક ભવમાં ભગ્યા પછી તે મનુષ્ય ભવ પામી. તે ભવમાં
ખાળ તપ કરી મૃત્યુ પામીને આ ભવમાં તે વ્યંતરી થઇ હતી.

પ્રભુને જોવાથી પૂર્વભવનું વૈગ્ર તેને સાંભળી આનંદ, પ્રભુનું
તેજ તેનાથી સહન થઇ શક્યું નહીં. પ્રભુની પાસે-આવીને તેણીએ
તાપસણીનું રૂપ વિકસ્યું. પછી માથે જટા ધારણ કરી, વલ્કલના વસ્ત્ર
પહેરી, હિમ જેવા શીતલ જળમાં શરીરને ઊભીને પ્રભુની ઉપર રહી
પવન વિસ્તારીને સીસોળીયાની જેમ શરીરને કંપાવવા લાગી.
તેથી તેના શરીર પરથી જળના અતિ દુઃસરશીતળ ધિંદુઓ પ્રભુની
ઉપર પડવા લાગ્યા. જટાના અગ્રભાગથી અને વલ્કલમાંથી પડતા
જળના ધિંદુઓએ પ્રભુને પલાળી દીધા. જો બીજો પુરુષ તે ઠેકાણે
હોત તો શીતથી તે ઠંડી જાત. આ પ્રમાણે આખી રાત્રિ શીતોપસર્ગને
સહન કરતા પ્રભુ ધર્મધ્યાનમાં રહ્યા. ધ્યાનથી વિશેષ રીતે ઇર્ષ્યા
નિર્જરાવતાં પ્રભુને “લોકાવધિ” નામનું ઉત્કૃષ્ટ અવધિજ્ઞાન
ઉત્પન્ન થયું.

સામાન્ય અવધિજ્ઞાન, અને લોકાવધિ જ્ઞાનમાં તારમ્યતા
એ રહેલી છે કે, સામાન્ય અવધિજ્ઞાન મર્યાદિત છે તે આવેલું પાણું
ભય છે. તેમાં પણ તે અવધિજ્ઞાનવાળા મનુષ્યો આશીત અસંખ્ય લોક
પડે છે. જ્યારે આલોકાવધિ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી પાણું જતું
નથી. અને સમસ્ત લોકમાં રહેલા રૂપી દ્રવ્યોને જણાવનાર છે.

આખી રાત ઉપસર્ગ થયા પણ પ્રભુ જરા માત્ર પણ ઠગ્યા
નહીં, આખરે વ્યંતરી થાકી અને શાંત થઇ ગઇ. તેણીને
પોતાના દુષ્કૃતનો પશ્ચાતાપ થયો. પછી ભક્તિ પૂર્વક પ્રભુની પૂજા
કરી પોતાના સ્થાનકે ગઇ.

પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરતા ભદ્રિકાપુરી નામના ગામના ગામે
પધાર્યા; અને વર્ષોકાલ આબ્યો એટલે
છઠ્ઠુ ચોમાસુ તપની આચરણ કરતા તે પ્રદેશમાં ચોચ્ય
ભદ્રિકાપુરી. સ્થળે પ્રભુ ચોમાસુ કરવાને સ્થિતી કરી
રહ્યા. વર્ષોકાલ પુરો થયેથી એજ નગરીની
બહાર પારણું કંથું. આ ચાર માસમાં વિશેષ રીતે વિવિધ પ્રકારના
અભિગ્રહ ધારણ કર્યા હતા. અને પ્રતિમા ધારી કાયોત્સર્ગપણે
રહ્યા હતા.

વર્ષોકાલ પુરો થયાથી ત્યાંથી શ્રી વીરભગવંત વીહાર કરી
આઠ માસ સુધી ઉપસર્ગ વગર મગધ
સાતમું ચોમાસુ દેશના પ્રદેશમાં વીચર્યા. વર્ષોકાલ આબ્યો
આલંબિકા નગરી. એટલે માસ ક્ષમણના અભિગ્રહથી આલં-
બિકા નામની નગરીએ આતુર્ભાસ કર્યું.

વર્ષોકાલ પુરો થયા પછી ત્યાંથી પ્રભુ વિહાર કરી આઠમાસ
જુહા જુહા સ્થળે કર્યા. હરમ્યાનમાં બહુશાળી નામના ગામે ગયા.
તે ગામના સાળીવન નામના ઉદ્યાનમાં પ્રતિમાધરીને રહ્યા. તે વખતે
તે પ્રદેશમાં એક શાલાયા નામની વ્યંતરી રહેતી હતી. તેણીએ
પ્રભુને જોયા તેના પાપના ઉદયથી પ્રભુના ઉપર તેને ક્રોધ ઉત્પન્ન
થયો, તેથી કેટલાક ઉપસર્ગો કર્યા. કર્મ શત્રુઓને છુતવાના નિશ્ચ-
યવાળા પ્રભુએ તે ઉપસર્ગો સમભાવથી સહન કર્યા. ઉપસર્ગ કરતાં
જ્યારે તે થાકી ત્યારે પ્રભુના આવા શાંત શુણ્ણથી તેના મનમાં
પ્રભુ ઉપર ભક્તિ રાગ જાગ્યો. પ્રભુની પૂજા કરીને તે પોતાના
સ્થાને ગયું.

વિહાર કરતા કરતા રાજગૃહ નગરે પ્રભુ પધાર્યા. વર્ષોકાલ
આબ્યો જાણી, ચાર માસ ક્ષમણવડે વિવિધ
આઠમું ચોમાસુ પ્રકારના અભિગ્રહોને ધારણ કરીને પ્રભુએ
રાજગૃહ નગર. ત્યાં આઠમું ચોમાસુ કર્યું. આતુર્ભાસની
અંતે નગરની બહાર પારણું કંથું;

પ્રભુએ ચિત્તમાં ચિંતવ્યું કે, મારે હજી પણ ઘણું કર્મ નિર્જરવાનું છે. આમ વિચારીને કર્મ નવસું ચોમાસુ મ્લે. નિર્જરાના હેતુથી વજ્ર ભૂમિ, શુદ્ધ ભૂમિ, ઋદ્ધ દેશ. અને લાટ વિગેરે મ્લેચ્છ દેશમાં વિહાર કર્યો તે પ્રદેશમાં પરમા ધાર્મિક જેવા સ્વચ્છંદી મ્લેચ્છોએ વિવિધ ઉપસર્ગોથી પ્રભુને ઉપદ્રવ કર્યા. કોઈ પ્રભુની નિંદા કરતા, કોઈ પ્રભુને હસતા, અને કોઈ જ્ઞાન વિગેરે દુષ્ટ પ્રાણીઓને લઈને તેમની પાછળ વીંટીવળતા હતા. આથી ' કર્મ'નો ક્વંસ થાય છે " એવું ધારીને શલ્યના ઉદ્ધારના સાધનોથી છેદાદિક થતાં જેમ હર્ષ પામે, તેમ પ્રભુ તે ઉપસર્ગોથી ખેદ નહીં પામતા સમતાથી સહન કરતા હતા. કર્મ રોગની ચિકિત્સા કરનાર પ્રભુ કર્મનો ક્ષય કરવામાં સહાયકારી તે મ્લેચ્છોને બંધુથી પણ અધિક માનતા હતા. જેમના ચરણના માત્ર અંગુઠાવડે દાળવાથી અચળ એવો મેરૂ પણ કંપાયમાન થયો હતો, તેવા શ્રી વીરપ્રભુ પણ કર્મરોગનો નાશ કરાવાને માટે આવી રીતે નિર્બળ મનુષ્યો તરફથી થતી પિડાને સહન કરે છે.

શકેદ્રે તેમની આપત્તિમાં મદદ કરવાને માટે સિદ્ધાઈ વ્યંતરને રાખેલો હતો. તે પણ કવચીતજ હાજર રહેતો હતો. પ્રભુના ચરણમાં મોટા મોટા મુરેદ્રો આવીને વારંવાર આલોટે છે, અને કિંકર થઈને વર્તે છે. તે ધંદ્રાદિ પણ પ્રભુને પ્રાપ્ત થતી કર્મજન્ય પિડામાં માત્ર ઉદાસી થઈને રહે છે. જેમના નામ માત્રથી દુષ્ટ ઉપદ્રવો દ્રવી જાય છે, તે પ્રભુને અતિ સુદ્ધ લોકો પણ ઉલટા ઉપદ્રવ કરે છે, તેનો પોઠાર કોની આગળ જઈને કરીએ ? આખા જગતનું રક્ષણ અને ક્ષય કરવાનું પોતા નામાં બળ છતાં, પ્રભુ તેનો કિંચિત પણ ઉપયોગ કરતા નથી. સંસાર મુખના લાલસુ પુરૂષોજ પોતાના બળને ઉપયોગ કરી બાહ્ય મુખની ધમ્મ કરે છે આશ્રય સ્થાન પણ નહીં મળવાથી ટાંઠ અને તરકાને સહન કરતા અને ધર્મ જગરણ કરતા, તે

ભુમિમાં, શૂન્યાગાર (વસ્તી વગરનું ઘર) કે વૃક્ષ તળે રહીને, ધર્મ ધ્યાન ધ્યાવતાં પ્રભુએ નવમુ ચોમાસુ કર્યું.

આતુર્ભાસ પુરો થયેથી પ્રભુએ તે પ્રદેશમાંથી વિહાર કયો.

સતત વિહાર કરતા કરતા પ્રભુ વાણીજક

દશમું ચોમાસુ આવ-- ગામે આવ્યા ત્યાં બહાર પ્રતિમા ધરીને સ્તી નગરી. આનંદ પ્રભુ રહ્યા.

નામના આવકે પ્રભુ- તે ગામમાં આનંદ નામે આવક

ની કરેલી સ્તુતિ. રહેનો હતો. તે સદા છકૂ તપ કરતો હતો

અને આતાપના લેતો હતો. અવધિજ્ઞાના

વરણના ક્ષયોપશમથી તેને અવધિજ્ઞાન થયું હતું. તે પ્રભુનું આવાગમન જાણી પ્રભુને વાંઠવા આવ્યો પ્રભુને વંદના કરી અંજલી જોડીને વિનંતિ કરી કે,--“ હે ભગવંત ! આપે દુઃસહ પરિપક્ષો અને દારૂણ ઉપસર્ગો સહન કર્યા છે; આપનું શરીર અને મન બન્ને વજ્ર જેવા છે કે જે આવા પરિપક્ષો અને ઉપસર્ગોથી ભગ્ન થતા નથી. હે પ્રભુ ! હવે આપને કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પણ નજીક છે. ” આ પ્રમાણે વિનંતી કરી ફરીવાર વંદન કરીને આનંદ આવક પોતાને ઘેર ગયો. પછી કાચોત્સર્ગ પારીને પ્રભુ આવસ્તી નગરીએ પધાર્યા ત્યાં પ્રભુએ દશમુ ચોમાસુ વ્યતીત કર્યું,

આતુર્ભાસ પૂર્ણ થયે નગર બહાર પાવણું કરીને પ્રભુ આનુ-યષ્ટિક ગામે પધાર્યા. ત્યાં પ્રભુએ ભદ્રા

ભદ્રા. મહા ભદ્રા, પ્રતિમા અંગીકાર કરી. તે પ્રતિમામાં અ- અને સર્વતો ભદ્રા શન છોડી પૂર્વાભિમુખે રહી એક મુદ્ગલ પ્રતિમા નામા ત- ઉપર દૃષ્ટિ સ્થિર કરીને આખો દિવસ રહ્યા. પનું કરવું. તે રાત્રિએ દક્ષિણ સન્મુખ, બીજે દિવસે

પશ્ચિમાભિમુખ અને ત્રીજી રાત્રિએ ઉત્તરાભિમુખ, એમ છઠ તપ વઢે પ્રતિમા પૂર્ણ કરી તે પ્રતિમા પાયા વગર મહા ભદ્રા પ્રતિમા અંગીકાર કરી; અને પૂર્વાદિ દિશાઓના

* પ્રભુના સાસનમાં જે દશ આવક થયા છે તેમાં જે આનંદ આવક છે, તેથી આ બીજા છે,

ક્રમથી ચાર અહોરાત્ર સુધી તે પ્રતિમામાં રહ્યા. એમ દશમ (ચાર-ઉપવાસ) વડે મહા ભદ્રા પ્રતિમા પૂર્ણ કરીને તરતજ બાવીશમ (દશ ઉપવાસ) ના તપ વડે સ્વર્ગતો ભદ્રા પ્રતિમા અંગીકાર કરી. તે પ્રતિમા આરાધતાં હશે દિશાઓમાં પ્રત્યેક એક એક અહો રાત્ર રહ્યા. તેમાં ઉર્વ અને અધો દિશાના પ્રસંગે ઉર્વને અધો ભાગે રહેલા દ્રવ્ય ઉપર દષ્ટિ સ્થાપિત કરી. એવી રીતે ત્રણે પ્રતિમા કરીને પારણાને માટે કરતા કરતા આન દ નામના કૌંઠ ગૃહસ્થને ઘેર ગયા.

તે ગૃહસ્થની બહુલા નામે કૌંઠ ઠાસી પાત્ર ધોતી હતી. તે ટાહું અન્ન કાઢી નાખતી હતી. તેવામાં પ્રભુને કરતા જોઈને તે બાલી કે “ હે સાધુ ! તમારે શું આકલ્પે છે ? ” પ્રભુએ હાથ પસાયો એટલે તેણીએ ભક્તિથી અન્ન આપ્યું. પ્રભુના પારણાથી પ્રસન્ન થયેલા દેવતાઓએ ત્યાં પાંચ દિવ્ય પ્રગટ કર્યા. તે જોઈને લોકો ઘણા હર્ષ પામ્યા. રાજાએ તે બહુલા ઠાસીને ઠાસીપણામાંથી મુક્ત કરી “પ્રભુના પ્રસાદથી ભવ્ય પ્રાણીઓ ભવથી મુક્ત થાય છે, તે આમાશુ આશ્વિય ? ”

ત્યાંથી વિહાર કરતાં પ્રભુ ઘણા મ્હેરજી લોકોથી ભરપૂર એવી

દઢ ભૂમિમાં આવ્યા. ત્યાં પેઢાલ નામે

ઈંદ્રની પ્રસંશા. ગામની નજીક પેઢાલ નામના ઉદ્યાનમાં

પેલાસ નામના ઐત્યમાં પ્રભુએ અદ્ભુત

તપ (ત્રણ ઉપવાસ) કરીને પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં જંતુઓનો ઉપરોધ ન થાય તેવા એક શિલાતલ ઉપર જાગુ સુધી ભુજ લંબાવી, શરીરને જરા નમાવી, ચિત્ત સ્થિર કરી, નિમેષ રહિત નેત્રે રૂક્ષ દ્રવ્ય ઉપર દષ્ટિ રાખીને, પ્રભુ એક રાત્રિની મહા ભદ્રા પ્રતિમાએ રહ્યા. તે સમયે શકેન્દ્ર, સુધર્મા નામા દેવલોકની સભામાં, ચૌરાસી હજાર સામાનિક દેવતાઓ, તેત્રીશ ત્રાયત્રિંશ (ચુરુસ્થાનકીઆ) દેવતાઓ, ત્રણ સભાઓ “ ૧ અલ્યંતર સભા, ૨ મધ્ય સભા અને ૩ ત્રીજી બાહ્ય સભા”, ચાર લોક પાલો, અસંખ્ય પ્રકીર્ણ દેવતાઓ, ચારે દિશાઓમાં દઢ પરિકર બાંધીને રહેલો પ્રત્યેકે પ્રત્યેકે ચૌરાસી હજાર હજાર અંગરક્ષકો, સેનાથી વીંટાએલા સાત સેનાપતિઓ,

આસિયોગીક (સેવક વર્ગી) દેવદેવીઓના ગણો, અને કિલ્લિવપાદિક દેવતાઓના પરિવાર સહિત ખીરાબેલા હતા. દક્ષિણ દોઢાઈની રક્ષા કરનાર તે ઈંદ્ર, શકનામા સિંહાસન ઉપર બેસી નૃત્ય, ગીત, અને ત્રણ પ્રકારના વાદ્યવિનોદ વડે કાળ નિર્ગમન કરતા હતા. તે વખતે અવધિજ્ઞાનથી ભગવંતને ઉપલી રીતે રહેલા બાણી તત્કાળ ઉભા થયા. પગમાંથી પાદુકા કાઢી નાખી, ઉત્તરાસંગ કરી જમણા બાજુને પૃથ્વી ઉપર સ્થાપન કરી અને હાથા બાજુને જરા નમાવી ઈંદ્રે પૃથ્વી ઉપર મસ્તક લગાડીને શકસ્તવવડે પ્રભુને વંદના કરી. પછી બેઠા થઈને જેના સર્વ અંગોમા રોમાંચ કંચુક પ્રગટ થયોતો છે એવા તે ઈંદ્ર મહારાજે સર્વ સભાસદોને ઉદેશીને આ પ્રમાણે કહ્યું.

“હે સૌધર્મ લોકવાસી સર્વ દેવો ! શ્રી વીર પ્રભુનો અદ્ભૂત મહિમા સાબળો-પંચ સમિતિને ધારણ કરનાર, ત્રણ શુભિઓથી પવિત્ર, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભથી પરાભવ નહી પામેલા, આશ્ચર્યરહિત, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળને ભાવમાં કોઈ પ્રકારે પણ બુદ્ધિનો પ્રતિબંધ નહિ કરનાર, એ પ્રભુ એક રૂક્ષ પુદ્ગલ ઉપર દષ્ટિને સ્થિર કરીને અત્યારે મહા ધ્યાનમાં સ્થિત થયોલા છે. તેમને એ ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન કરવાને દેવો, અશુરો, યક્ષો, રાક્ષસો, ઉરગો મનુષ્યો કે ત્રેલોક્ય પણ શક્તિવાન નથી.”

મનુષ્ય લોકમાં જેમ વિવિધ પ્રકારના સ્વભાવવાળા મનુષ્યો હોય છે, તેમ દેવલોકમાં પણ તેવાજ સ્વભાવવાળા દેવો હોય છે. અદ્ય સત્ત્વવાલા જીવો જ્યારે કોઈ મહાપુરુષોના ગુણો, તેમનું બળ, અને ‘પરાક્રમનું’ વર્ણન સાંભળે છે, ત્યારે તેમના મનમાં તેઓના ઉપર અશ્રદ્ધા અને ધૃત્યા ઉત્પન્ન થાય છે. એકાદ કોઈ મહાસતીના ગુણનું વર્ણન સાંભળી લપટ પુરુષોને આશ્ચર્ય અને અશ્રદ્ધા થાય છે, એટલુંજ નહિ પણ વખતે તે સતીને ચલાયમાન કરવાનું બીડું ઝડપી, તથા-પ્રકારના પ્રયાસ આદરી, તે મહા સતીઓને વિનાશકારણ આપત્તિઓમાં સપડાવી

ચલાવવા પ્રયત્ન કરે છે તેવા પ્રસંગે જેમ શુદ્ધ સુવર્ણ અગ્નિની આંચથી ઓગળતું નથી, પણ ઉલટું વિશેષ શુદ્ધ થઈ હીપી નીકળે છે, તેમ મહાસતીઓ પણ હીપી નીકળે છે; એવા ઐતિહાસીક ઘણા દાખલાઓ આપણા જાણવામાં છે. શુભરાતના રાત્રિ સિદ્ધરાજ અને જસમા ઓડણનો, તેમજ સતી સુભદ્રા, સતી અંબાના વિગે. રેના દાખલા શાસ્ત્રમાં મોજુદ છે, અને ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ છે. જગતમાં દુષ્ટ બુદ્ધિના જીવો મહાપુરુષોના ગુણો સાંભળી, મત્સર ધરી તેમને વિના કારણ દુઃખ આપે છે. આવા પ્રકારના વિકારી સ્વભાવથી દેવતાઓ પણ સુકત નથી.

સંગમ નામના	ઈદ્ર મહારાજની સભામાં હજારો દેવો બેઠેલા હતા તેમાં
દેવને થએલી	બધા દેવો ક'ંઈ ઉંચ કેટીના હતા એમ
અશ્વદા.	ન હતું. તે સભામાં એક સંગમ નામનો
	સામાનિક દેવ, અભવ્ય અને ગાદ
	મિથ્યાત્વના સંગવાળો હતો, તે બેઠેલો
	હતો. ભગવંત મહાવીર દેવની ઈદ્ર મહા-

રાજે કરેલી પ્રસંશાથી તેનું લોહી તપી આવ્યું. તેના નેત્રો રાતા થઈ ગય', અને શરીર કપવા લાગ્યું. તેનો ચેહેરો ભયંકર થઈ ગયો, અને હોઠ ફફડકવા લાગ્યો. ઈદ્ર મહારાજનો હું સેવક છું, અને તેમને (ઈદ્ર) પ્રભુની યોટી સ્તુતિ કરવાને કંઈજ કારણ નથી, એવા વિચાર તે કરી શક્યો નહીં; અને ઈદ્ર મહારાજ તથા પોતાની વચ્ચે શું અંતર છે, તથા આ સભામાં તેના કરતાં પણ વધારે ઋધિ અને શક્તિવાળા દેવો ઈદ્ર મહારાજની સેવામાં છે, તેનું ભાન તે ભુલી ગયો; અને ઈદ્ર મહારાજના સામા થઈ તે બોલ્યો કે, “હું દેવેદ્ર! એક સાધુ થએલા મનુષ્યની તમે આટલી બધી પ્રસંશા કરો છો, તેનું કારણ સત્-અસત્ બોલવામાં સ્વચ્છ હતા પ્રગટ કરનાર તમારી પ્રભુતાજ છે. એક સાધુ દેવતાઓથી પણ ધ્યાનમાંથી ચલિત કરી શકાય તેવો નથી, એવું ઉદ્ઘાટ તમે હૃદયમાં કેમ ધારો છો ? અને કહી ધારો છો તો શામાટે કહો છો ? જેના શિ-

ખરો આકાશને રૂપી રહ્યા છે, અને જેના મૂળ રસાતળને લેહી રહ્યા છે, એવા સુમેરૂગિરિસહિત બધી પૃથ્વીને યોળી દેવામાં જેનો સ્પષ્ટ વૈભવ છે, એવા સાગરને પણ જેઓ એક મંદૂષ માત્ર કરી બચ તેવા છે, એટલું જ નહીં પણ અનેક પર્વતો વાળી આ પ્રચંડ પૃથ્વીને જેઓ છત્રીની જેમ એક ભુભજો ઉપાડી દેવાની શક્તિ ધરાવે છે; આવા અતુલ સમૃદ્ધિવાળા અમિત પરાક્રમી અને ઇચ્છા પ્રમાણે શિક્ષિતે પ્રાપ્તિ કરનાર દેવોની આગળ એ મનુષ્ય માત્ર સાધુ કેણુ છે ? હું પોતે જ તેને ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન કરીશ. ” આ પ્રમાણે કહી, ભૂમિપર હાથ પછાડ્યો. આ સ્તંભ જેવ ઇંદ્રના તાળાનો હતો. તેને ઠગાવવા ધારત તો ઇંદ્ર મહારાજ તેમ કરી તેને અટકાવી શકત; પણ તેમ કરવાથી વળતે અહંત પ્રભુ પારકી સહાયથી અખંડિત તથા કરે છે, એવું રખેને આ દુષ્ટુદ્ધિના મનમાં ન આવે, તે સાફ તેને કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યો નહીં અને તેની ઉપેક્ષા કરી.

તે પછી તે અધમ સંગમ, પ્રભુને ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન કરવા સાફ, અને ઇંદ્રે કરેલી પ્રસંશા ખોટી સ્તંભે કરેલા કરાવવા સાફ, વેગ વડે ઉઠેલા પ્રલયકાળના અગ્નિ જેવો અને નિવડ મેધ જેવા પ્રતાપવાળો, રૌદ્ર આકૃતિથી સાસુ પણ

જેઇ ન શકાય એવો, ભયથી અપસરાઓને નસાડતો અને મોટા વિકટ ઉર સ્થળના આઘાતથી શ્રદ્ધ મંડળને પણ એકઠા કરતો, જ્યાં પ્રભુ હતા ત્યાં આગ્યો. નિષ્કારણુ જગતના ખંધુ, અને નિરાશાધ પણે યથાસ્થિત રહેનારા વીર પ્રભુને જોતાં તેને અધિક દ્વેષ ઉત્પન્ન થયો, અને તેણે પ્રભુને ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન કરવાને પ્રયત્ન આદર્યો.

૧ પ્રભુની ઉપર અકાળે અરિષ્ટને ઉત્પન્ન કરનારી મહા દુઃખ દાયક રજ (ધુળ)ની વૃષ્ટિ કરી. તે રજના પૂરથી અંદ્રને રાહુની જેમ, સૂર્યને દુહિનની જેમ પ્રભુના સર્વ અંગોને ઢાંકી દીધા તે રજથી તેણે સર્વ તરફથી પ્રભુના શરીરના દ્વારો એવા પૂર્યા કે, જેથી પ્રભુ

શ્વાસોશ્વાસ લેવાને પણ અશક્ત થઈ ગયા. તો પણ પ્રભુ એક તિલ માત્ર પણ ધ્યાનથી ચલિત થયા નહીં. " ગમે તેવા શક્તિવાન ગળે'દ્રોથી પણ શુ' કુલગિરિ ચલિત થાય છે ? "

૨ તે પછી રજને દૂર કરીને પ્રભુના સર્વ અંગને પીડા કરનારી વજ્રમુખી કીડીઓ ઉત્પન્ન કરી. તે કીડીઓ પ્રભુના અંગમાં એક બાબુથી પેસીને સ્વેચ્છાએ ખીંછ બાબુએ આરપાર વસ્ત્રમાં જેમ સોય નીકલે તેમ નીકળતી, અને તીક્ષ્ણ મુખાગ્રથી પ્રભુના સર્વ અંગને વીંધવા લાગી. નિર્ભાગીની સર્વ ઇચ્છાઓ નિષ્ફળ થાય તેમ આ પ્રયત્નમાં પણ તે દેવ નિષ્ફળ નીવડ્યો અને પ્રભુ ધ્યાન-માંથી હચ્ચા નહીં.

૩ ત્રીજા ઉપસર્ગમાં તે દેવે પ્રચંડ પારખદો (હાંસો) વિક્રુ વ્યાં. " દુરાત્મા પુરુષોના અપકૃત્યોનો અંત હોતો નથી ". તે હાંસો ના એક એક ઠંસમાંથી નીકળતા ગાયના દુધ જેવા રૂધિર વડે પ્રભુ નિર્ભરણા વાળા ગિરિની જેવા દેખાવા લાગ્યા. તેમા પણ તે ફાળ્યો નહીં.

૪ ચોથા ઉપસર્ગમાં પ્રચંડ ચાંચવાળી દુર્નિવાર ધીમેળો વિક્રુવિ'. પ્રભુના શરીર ઉપર તેઓ મુખાગ્રથી એવી ચોટી ગઈ કે, જાણે શરીર સાથેજ ઉઠેલી રોમ પકિત હોય તેવી દેખાવા લાગી. તેથી પણ મહાયોગી પ્રભુ ચલિત થયા નહીં.

૫ પ્રભુને ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન કરવાના નિશ્ચયવાળા તે દુરાત્માએ વિંછીઓ વીક્રુવ્યાં. તે વીંછીઓ પ્રલયકાળના અગ્નિના તણુખા જેવા, અને તપાવેલા ભાલાના જેવા, પોતાના ભયંકર પુચ્છના કાંટાઓથી ભગવંતના શરીરને ડંખ દેવા લાગ્યા તેથી પણ પ્રભુ આકુલ વ્યાકુલ થયા નહીં.

૬ સાતમા ઉપસર્ગમા ઘણા હાંતવાળા નકુળો (નોળ) વિક્રુવ્યાં. ખી ! ખી ! એવા વિરસ શબ્દ કરતા, તેઓ પોતાની ઉથ હાઠોથી ભગવંતના શરીરમાંથી તોડી તોડીને માંસના ખંડો બુદ્ધ પાડવા લાગ્યા. આ પ્રયત્નમાં પણ તે ફળીભુત થયો નહીં.

૭ તે પછાં યમરાજના લુજદંડ જેવા ભયંકર અને મોટી કૃષ્ણાવાળા સર્પોને તેણે મહા ક્રોધથી ઉત્પન્ન કર્યાં મોટા વૃક્ષને જેમ કોચાની લતા વીંટાઈ વળે તેમ તે સર્પોએ મહાવીર પ્રભુને યગથી તે, મસ્તક સુધી વીંટી લીધા. તે સર્પોએ પોતાની કૃષ્ણાએ કાઢી ભય તેવા ભેરથી પ્રભુ ઉપર કૃષ્ણાએનો પ્રહાર કરવા લાગ્યા, અને ફાઠો લાંગી ભય તેટલા ભેરથી પોતાની ફાઠોવડે તેમને ઠસવા લાગ્યા, અને ખડું ઝેર વમન કરી રહ્યા ત્યારે તે સર્પો નિસ્તેજ થઈ ગયા, આ પ્રયત્ન પણ તેનો ફેાગટ ગયો.

૮ આઠમા ઉપદ્રવમાં તેણે વજ્ર જેવા ફાંત વાળા ઉંઠરો ઉત્પન્ન કર્યાં. તેઓ નખથી, ફાંતોથી, સુખથી, અને કરથી પ્રભુના અંગને ખણવા લાગ્યા, અને તેની પર મૂત્ર કરીને ક્ષત ઉપર ફર નાખવા લાગ્યા. તેમાં પણ તેનું કંઈ વળ્યું નહીં.

૯ નવમા પ્રયત્નમાં તેણે મોટા ફાંત મુશળવાલો એક ગજેંદ્ર વિદ્યુર્બો. પમના પાતથી બણે પૃથ્વીને નમાડતો હોય, અને મોટી તેમજા ઉંચી કરેલી મુંઢપી બણે આકાશને તોડીને નક્ષત્રોને નીચે પાડવા ઇચ્છતો હોય, તેવો તે ગજેંદ્ર પ્રભુની ઉપર હોડી આવ્યો. તેણે દુર્ગાર મુંઢથી પ્રભુના શરીરને પકડીને આકાશમાં ફર ઊછાળી દીધું. પછી શરીરના કણે કણ વેરણ ઉરણ થઈ ભય તો ઠીક એવું ધારીને તે દુરાશય હાથી ફાંત ઊંચા કરી પ્રભુને પાછા બીલી લેવા હોડ્યો. એવી રીતે બીલ્યા પછી તે ફાંતવડે વારંવાર પ્રહાર કરવા લાગ્યો, કે જેથી પ્રભુની વજ્ર જેવી છાતીમાંથી અગ્નિના તણખા નીકળવા લાગ્યા. તોપણ તે ભયંકર હાથી પ્રભુને ધ્યાનથી ચલાયમાન કરવા શક્તિવાન થયો નહીં.

૧૦ દશમા ઉપસર્ગમાં તેણે એક પ્રચંડ વેગવાળી હાથીણી વિદ્યુર્વી. તેણે પોતાના મસ્તકથી અને તીક્ષ્ણ ફાંતોથી પ્રભુના શરીર ઉપર ઘણા પ્રહાર કર્યા, અને વિષની જેમ પોતાના શરીરના

જળથી પ્રભુના શરીરને સિંચન કરવા લાગી. આખરે તે હાથિણી થાકીને બળરહિત થઈ ગઈ પણ પ્રભુને ડગાવી શકી નહીં.

૧૧ અગીઆરમા ઉપદ્રવમાં તે સંગમે મગરની જેવા ઉશ્કેરાઈવાલા એક પિશાચનું રૂપ વિકુન્થું. જવાલાઓથી આકુલ એવું તેનું ફાટેલું મુખ, પ્રજ્વલિત અગ્નિકુંડની જેમ ભયંકર લાગતું હતું તેની ભુજાઓ ચમરાજના ગૃહના ઉંચા કરેલા તોરણના સ્તંભ જેવી હતી, અને તેની જંઘા અને ઉડ્ડા ઉંચા તાડ વૃક્ષ જેવા હતા. ચર્મના વસ્ત્ર ધરતો, અટ્ટહાસ કરતો અને કિલકિલ શબ્દ કરી પુતકાર કરતો, તે પિશાચ હાથમાં કાતી લેઈને ભગવંતને ઉપદ્રવ કરવા માટે દોડી આવ્યો. તે પણ ઉપદ્રવ કરીને ક્ષીણ તેલવાલા હીપકની જેમ યુઝાઈ ગયો, અને પ્રભુ નિશ્ચિત રહ્યા.

૧૨ તે પછી તે નિઠંથ્ર દેવે તૂર્તજ ક્રોધથી વાણનું રૂપ વિકુન્થું. પુસ્છની છટાના આશ્વોટથી પૃથ્વીને ફાડતો હોય અને પુતકાર શબ્દના પડછંદાથી ભૂમિ તથા અંતરીક્ષને રાવરાવતો હોય, તેવો તે વાણ વજ્ર જેવી ફાંદોથી અને ત્રિશુલ જેવા નખાઓથી ત્રિભુવનપતિને અવ્યગ્રપણે ઉપદ્રવ કરવા લાગ્યો. તે પણ કાવાનળમાં દગ્ધ થયેલા વૃક્ષની જેમ નિસ્તેજ થયો.

૧૩ તે દેવે સિદ્ધાર્થ રાજા અને ત્રિશલા રાણીનું રૂપ ધારણ કર્યું. તે બન્ને વિલાપ કરી પ્રભુને કહેવા લાગ્યા કે, હે ભાઈ ! આ અતિ દુઃકર કાર્ય તે શા માટે આરંભ્યું છે ? તમારા વિના અમે દુઃખી થઈએ છીએ. તારા ભાઈ નંદિવર્દન અમારી વૃદ્ધાવસ્થામાં અમારી બરોબર સાર સંભાળ રાખતો નથી; અને અમને છોડીને તે આદ્યો ગયો છે, માટે આ હીક્ષા તું છોડી દે. અમારી અવગણના તું ન કર, આજ્ઞા માનો અને અમારી વૃદ્ધાવસ્થામાં અમને સુખ થાય તેમ વર્તો. એવી રીતે હૃદયને પિંગળાવી નાખે એવો કંઈપણ નક વિલાપ સાંભળીને પણ પ્રભુ જરા માત્ર ધ્યાનથી ડગ્યા નહીં.

૧૪ ચૌદમા ઉપદ્રવમાં તે દેવે માણસોથી વસેલી એક

છાવેણી વિદ્યુર્વી. તે માંથી એક રસોઈયાને ભાત રાંધવાનો વિચાર થયો, ચુંદો માંડવાને માટે પાવાણુ વિગેરેની શોધ કરતાં તેને કંઈ મળ્યું નહીં, એટલે તે રસોઈયાએ પ્રભુના બે ચરણને ચુંદા રૂપ કરીને, તેના ઉપર ભાતનું ભાજન સુકયું; અને બે પગની વચ્ચે અગ્નિ પ્રજ્વલિત કર્યો, અને પગના મુળમાં તે અગ્નિને ઘ્રુણ એસભેર સળગાવ્યો. પ્રભુ તે અગ્નિથી તપાયમાન થયા, તથાપિ અગ્નિમાં સુકેલા સુવર્ણની જેમ તેમની શોભાહીણ થઈ નહીં, પણ ઉલટી વૃદ્ધિ પામી. આ પ્રયત્નમાં તે દેવ નિષ્ફળ થયો અને પ્રભુને અલાયમાન કરી શક્યો નહીં.

૧૫ તે પછી તે દેવે એક ભયંકર પકવણુ (ચડાળ) વિદ્યુઓ. તેણે આવીને પ્રભુના કંઠમાં, બે ભુજમાં, અને જંઘા ઉપર ક્ષુદ્ર પક્ષીઓનાં પાંજરા-લટકાવ્યાં તે પક્ષીઓએ ચાંચ તથા નખના પ્રહારો એટલા બધા કર્યા-કે, જેથી પ્રભુનું શરીર તે પાંજરાઓની જેવું સેકડો છીદ્રોવાળું થઈ ગયું. આ પ્રયત્નમાં તે દુષ્ટ ચંડાલ પાકેલા પાંકડાની પેઠે અસાર નિવડ્યો, અને મહા યોગી પ્રભુને ધ્યાનમાંથી હગાવી શક્યો નહીં.

૧૬ તે પછી તે સગમ દેવે ઘણા આવેશમાં આવીને મહા ઉત્પાત કરનાર પ્રચંડ પવન ઉત્પન્ન કર્યો. મોટા વૃક્ષોને તુલુની જેમ આકાશમાં ઉડાડતો, અને દિશાઓમાં પથરા અને કાંકરાઓને ફેંકતો તે પવન ચો તરફ પુષ્કળ રજા ઉડાડવા લાગ્યો. ધમણની જેમ અતરીક્ષ અને ભૂમિને સર્વ તરફથી પૂરી હેતો, તે પવને પ્રભુને ઉપાડી ઉપાડીને નીચે પછાડયા. આવા પ્રહારના ઉગ્ર પવનથી પણ તે દુષ્ટ દેવનું ધાર્ડ્યું કંઈ થયું નહીં, અને પ્રભુએ અક્ષુદ્રમંત્રે ને પરિસહને પણ સહન કર્યો અને ધ્યાનમાં નિશ્ચળ રહ્યા.

૧૭ સત્તામાં ઉપસર્ગમાં તેણે વટોળીયો વાચુ વીકુઓ. પર્વતોને પણ લમાડવાને પરિપૂર્ણ પરાક્રમવાળા તે વટોળીયાએ અકપર રહેલા માટીના પિંડની જેમ પ્રભુને લમાડયા. સમુદ્ર માંહેના આવર્તાની જેમ તે વટોલીઆએ પ્રભુને ઘણા લમાડયા,

છતાં પણ એક તાનમાં રહેલા પ્રભુએ કિંચિત્ પણ ધ્યાન છોડ્યું નહીં. મહા ગર્વિષ્ઠ અને પ્રભુને ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન કરવાની દેહ પ્રતિજ્ઞાવાળા તે સંગમે આ પ્રમાણે ઘણો પ્રવત્ન કર્યો, પણ તે ફતેહમંદ થયો નહીં તે વિચારવા લાગ્યો કે, આ વજૂ જેવા કઠીન મનવાળા મુનિને મેં ઘણીવાર હેરાન કર્યો, તોપણ તે લેશ માત્ર ફોલ પામ્યા નહીં. અરે ! હું માન ખંડિત થઈ ઇંદ્રની સલામાં જઈ શું મુખ ખતાવું ? આવા દુષ્ટ વિચારથી તે ઘણા આવેશમાં આવી ગયો. હવે તો એ મુનિના પ્રાણનોજ નાશ કરું એટલે એતું ધ્યાન આપોઆપ નાશ પામશે, તે સિવાય બીજો ઉપાય નથી. આવો વિચાર કરી તે દેવે ફરી ઉપસર્ગ શરૂ કર્યો.

૧૮ અઢારમા ઉપસર્ગમાં એક કાળચક્ર ઉત્પન્ન કર્યું. હજાર ભાર લોહથી ઘડેલું તે કાલચક્ર, દેવે ઉંચું ઉપાડ્યું. જાણે પૃથ્વીનો સંપુટ કરવા માટે બીજા તેટલા પ્રમાણવાળો પુટ હોય તેવું તે કાળ ચક્ર, તેણે જોરવડે પ્રભુની ઉપર નાખ્યું. ઉછળતી જવાળાઓથી સર્વ દિશાઓને વિકાળ કરતું તે ચક્ર, સમુદ્રમાં વહવાનળની જેમ પ્રભુની ઉપર પડ્યું. સમગ્ર પર્વતોને પણ ચૂર્ણ કરવાને સમર્થ એવા એ ચક્રના પ્રહારથી પ્રભુ જાતું સુધી પૃથ્વીમાં ઉતરી ગયા. આ પ્રમાણે થયા છતાં પણ, ભગવંત તે ક્ષુદ્ર દેવના ઉપર ક્રોધ નહીં કરતાં, ઉલટા અમી દ્રષ્ટિથી તેના તરફ જોતા હતા.

જ્યારે આવા કાળચક્રની પણ પ્રભુના ઉપર પણ જોઈએ તેવી અસર થઈ નહિ, શરીરનો તો નાશ થયો નહિ અને ધ્યાનમાંથી પણ ડગ્યા નહિ, ત્યારે વિચારવા લાગ્યો કે, “ અસ્ત્ર અને શસ્ત્રને અગોચર આ છે અને આવા પ્રયોગો તેમના ઉપર કંઈ અસર કરી શકવાના નથી. આવા પ્રતિકૂલ ઉપાય કંઈ કામ લાગતા નથી, તો હવે તેમને અનુકૂલ એવા ઉપાયો કરું. ”

અનુકૂલ ઉપસર્ગ.

૧૯ ઓગણીસમા ઉપસર્ગમાં તે સંગમ દેવ વિમાનમાં

જેસીને પ્રભુની પાસે આગ્યો. વિમાનમાંથી ઉતરી તે પ્રભુની પાસે ગયો, અને પ્રભુના તપ અને ધ્યાનથી જાણે બારે પ્રસન્ન થયો હોય. તેવી રીતે પ્રભુને કહેવા લાગ્યો કે,—“ હે મહર્ષિ ! તમારા ઉગ્ર તપથી, સત્વથી, પરાક્રમથી, પ્રાણની પશુ ઉપેક્ષા કરવાથી, આરંભેલા કાર્યનો નિર્વાહ કરવાના દંઢ નિશ્ચયવાળા ટેકથી હું તમારી ઉપર પ્રસન્ન થયો છું; માટે હવે આવા શરીરને કલેશ કરનાર તપને છોડી દો. તમારે જે ભેદજ્ઞે તે માગી લ્યો હું તમોને શું આપું ? તમે જરા પશુ મારી શક્તિ વિષે શંકા રાખશો નહીં કહો તો જ્યાં નિત્ય ધન્યતા માત્ર કરવાથી બધા મનોરથ પૂરાય છે તેવા સ્વર્ગ માં આજ દેહથી તમોને લેઈ જાઉં ! અથવા કહો તો અનાદિ ભવથી સંક્રંધ થયેલા સર્વ કર્મોથી મુક્ત કરી, એકાત પરમાનંદવાદા મોક્ષમાં તમને લેઈ જાઉં, અથવા કહો તો બધા મંડળાધીશ રાજાઓ પોતાના મુગટથી જેના શાશનનું પાલન કરે, તેવી સમૃદ્ધિવાળા સામ્રાજ્યને આલોકમાંજ આપું ! ”

આવી લલચાવનારી અને સામાન્ય જીવોને ક્ષોભ પમાડનારી વાણીથી પશુ પ્રભુના મન ઉપર કંઈ અસર થઈ નહિ, અને પ્રભુએ કંઈ ઉત્તર આપ્યો નહીં. તેથી સંગમ વિચારવા લાગ્યો કે, આ મુનિએ મારી બધી શક્તિઓના પ્રભાવને નિષ્ફળ કર્યો છે પણ હજી કામદેવનું અમોઘ શાસન એક બાકી રહ્યું છે, કારણ કે કામદેવના અસ્તરૂપ રમણીઓના કટાક્ષમાં આવેલા મોટા પુરૂષો પણ પોતાના પુરૂષવ્રતને લોપ કરતાં જોવામાં આવેલા છે આવે નિશ્ચય કરી તેણે બીજો અનુકૂળ ઉપસર્ગ આપ્યો.

૨૦ વીશમો ઉપસર્ગ દેવાંગનાનો કથો.

તે દેવે દેવાંગનાને આજ્ઞા કરી કે, તમારે તમારી સ પૂર્ણ કળાથી આ મુનિને ધ્યાનમાંથી થલાયમાન કરવા તમારામાં કેટલી શક્તિ છે ? તે હવે બતાવો. તેમને અનુકૂળ આવે અને તેમના કાર્યને સહાય થાય તેવી છત્તો ઋતુઓને પ્રગટ કરી. મત્ત કેલિકિ-લાના મધુર કુન્જિતોથી પ્રસ્તાવના કરતી કામ નાટકની નટીરૂપ

વસ્ત્રંતલક્ષ્મી શોભી ઉઠી. કંદળના વિકશિત પુષ્પરજથી દિગ્બધૂને માટે સૈરંધ્રી દાસીની જેમ સુખવાસ સજ્જ કરતી ગ્રીષ્મઋતુની લક્ષ્મી વિસ્તાર પામી. ફેલકીના પુષ્પનામિષથી જાણે કામદેવના રાજ્યાભિષેકમાં સર્વ અંગે મંગલિક તિલક કરતી હોય તેવી વર્ષાઋતુ પ્રગટ થઈ. નવીન નીલ કમળના મિષથી હજારો નેત્રવાળી થઈ પોતાની ઉત્તમ સપત્તિનેજ જોતી હોય એવી શરદઋતુ પ્રકાશી નીકળી. શ્રવેત અક્ષર જેવી ડોલરની કળીઓથી કામદેવની જય પ્રશસ્તિને લખતી હોય તેવી હેમંત લક્ષ્મી ખીલી નીકળી. ડોલર અને સિંહુવારના પુષ્પોથી હેમંત અને વસંતઋતુને ગણિકાની જેમ સાથે નભાવતી શિશિર લક્ષ્મી વૃદ્ધિ પામી એવી રીતે ક્ષણમાં સર્વ ઋતુઓ સાથે પ્રગટ થઈ.

તે પછી ત્યાં કામદેવની સેના જેવી દેવાંગનાઓ પ્રગટ થઈ. ભગવંતની આગલ આવી તે રમ્ય અંગવાળી રમણીઓએ કામદેવના વિજયી મંત્રાસ્ત્ર જેવું સંગીત શરૂ કર્યું. કોઈ શુદ્ધ ચિત્તે લય સાથે આંધાર ગ્રામથી અનેક રાગની જાતિઓને ગાવા લાગી, કોઈ પ્રવીણ દેવાંગના ક્રમ અને ઉત્ક્રમતાથી વ્યંજન અને ધાતુઓને સ્પષ્ટ પ્રગટ કરતી મધુર વીણા વગાડવા લાગી; કોઈ કૂટ, નકાર, ચોકાર એ ત્રણ પ્રકારના મેલ જેવા ધ્વનિ કરતી ત્રિવિધ મૃદંગને વગાડવા લાગી; કોઈ આકાશ તથા પૃથ્વીમાં ઉછળતી, વિવિધ હાવભાવ અને નવનવા દષ્ટિલાવ કરતી નાચવા લાગી; દંઢ અંગહાર અને અભિનયથી કંચુકીને તોડતી અને શિથિલ કેશપાશને બાંધતી કોઈ પોતાની ભુજના મૂલને બતાવતી હતી; કોઈ દંડપાદ વિગેરે અભિનયના મિષથી પોતાના ગોઝથંદન જેવા ગૌર સાપળના મૂલને વારંવાર બતાવતી હતી; કોઈ શિથિલ થએલા અધોવસ્ત્રની અંધીને દંઢ કરવાની લીલાથી પોતાના વાપી જેવા નાભિ મંડળને બતાવતી હતી, કોઈ ઇક્ષત નામના હસ્તાભિનયનો મિષકરી વારંવાર ગાઠા લિંગની સંજ્ઞાને કરતી હતી; કોઈ નીવીને દંઢ કરવાના છળથી ઉત્તરીય વસ્ત્રને ચલાવી પોતાના નિતંબ બિંબને દેખાડતી હતી;

કેાઈ વિશાળ લોચના દેવી અંગભંગના આનાથી પુષ્ટ અને ઉન્નત સ્તનવાળા પોતાના વક્ષસ્થલને ચિરકાલ સુધી દર્શાવતી હતી “ અરે ભદ્ર ! જો તમે ખરેખરા વીતરાગ છો તો શું તમે કેાઈ વસ્તુ પર રાગ નથી વિસ્તારતા ? જો દયાળુ છો તો અકસ્માત ઉત્કૃષ્ટ ધનુષ્ય લેધને અમાની પર ઉઠેલા આવિષમાયુધકામ દેવતા અમારો રક્ષા કેમ કરના નથી ? જો તમે શરીર ઉપર પણ નિરપેક્ષ બુદ્ધિવાળા છો તો આપનું શરીર અમને શા માટે અર્પણ કરતા નથી ? પ્રેમના કાલચુ છતાં પણ જો કદિ કૌતુકથી અમારી ઉપેક્ષા કરતા હો તો તે કૌતુક ક્ષણવાર કરવું ઘટીત છે, અમારા મરણાત સુધી કરવું યોગ્ય નથી હે સ્વામી ! હવે કઠીનતા છોડી દો, અને અમારા મનોરથો પૂરા કરો. અમારી પ્રાર્થનાનો ભંગ કરો નહીં. અમને નિરાશ કરો નહીં. ” આ પ્રમાણે કેાંઈક સ્ત્રી વારંવાર કહેવા લાગી. આવી રીતે દેવાંગનાઓના ગીત, વાદ્ય, નૃત્ય, અગવિકાર અને આદુ વચનોથી પ્રભુ જરા પણ ક્ષોભ પામ્યા નહીં.

કાયોત્સર્ગ રહેલા પ્રભુની ઉપર, ઉપર વર્ણન કર્યા પ્રમાણે તે સગમદેવે એક રાત્રિમાં વીશ મોટા ઉપસંગો કર્યા, રાત્રિ વ્યતિત થઈ, પ્રાતઃકાળ થયો સંગમ વિચારવા લાગ્યો કે, “ અહો ! આ મુનિ મર્યાદાથી સમુદ્રની જેમ ધ્યાનથી જરા પણ ચલિત થયા નહીં. તો હવે પ્રતિજ્ઞા બ્રહ્મ થઈને શું હું પાછો સ્વર્ગમા જાઉં ? પણ તેમને શી રીતે જવાય ! માટે ચીરકાળ સુધી અહીં રહી, આ મુનિને બીજી રીતે કદર્થના કરીને કેાઈ પણ રીતે ક્ષોભ પમાડું. નિરાશ થવાનું કંઈ કારણ નથી. અરે એ મનુષ્ય જાતની શી શુભશ છે કે તેનાથી હું નાસીપાસ થઈ વીલે મોઢે પાછો જાઉં ? ”

પ્રાતઃકાળ થયો સૂર્યના કિરણોથી માર્ગ વ્યાપ્ત થયો, માર્ગની ઉપર રાત્રે બહાર નિકળેલા ક્ષુદ્ર ત્રસ જંતુઓ માર્ગથી એકાંત સ્થળે જતા રહ્યા. પ્રભુ કાયોત્સર્ગપાળી, ઇર્ષાસમિતિથી માર્ગના ઉપર યુગ પ્રમાણ દષ્ટિ આપતા આપતા વાલુક નામના ગ્રામ તરફ આવીયા.

માર્ગમાં પ્રભુને સ્ખલાયમાન કરવાના ઉદ્દેશથી, તે હુષ્ટ આશય વાલા સંગમદેવે, પાંચસો ચોર અને વેલુના સાગર' જેવી ઘણી રેતી વિકુર્વી.

તે પાંચસો ચોર પ્રભુની પાસે આવી માતૃક ! માતૃક ! એમ ઉંચે સ્વરે કહી પ્રભુને આલિંગન દેતા વળગી પડ્યા. તે પાંચસો ચોરોએ એવા તો જોરથી પ્રભુને આલિંગન દેવાની વિધિ કરી કે જેથી પર્વત હોય તો પણ કુટી જાય. તેમનાથી ક્ષોભ પામ્યા શીવાય સમતારસના સાગર પ્રભુ રેતીમાં જાતું સુધી પગ ખુંચાડતા ખુંચાડતા વાલુક ગામે આવ્યા. એવી રીતે સ્વલાવથી કુર ખુદ્ધિવાળા તે દેવે નગરમાં, ગામમાં, વનમાં કે પ્રભુ જ્યાં જાય ત્યાં તેમની પછવાડે જઈ અનેક પ્રકારના ઉપસર્ગો કર્યા. આ પ્રમાણે સંગમ-દેવને ઉપસર્ગ કરતાં કરતાં છ માસ વીતી ગયા.

પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા એક ગોકુળમાં આવ્યા તે સમયે તે ગોકુળમાં ઉત્સવ ચાલતો હતો. પ્રભુને છ માસના ઉપવાસ હતા, તેથી પારણ કરવા સાડુ ભિક્ષાને માટે તે ગોકુળમાં પ્રભુ ગયા. પરંતુ જે જે ઘરમાં પ્રભુ ભિક્ષા માટે જતા હતા, ત્યાં ત્યાં તે દેવ આહારને અપરોક્ષ રીતે દ્વિપિત કરી નાખતો હતો. હરેક જગ્યાએ દ્વિપિત આહાર સ્વાભાવિક છે કે, તેમાં કંઈ વિશેષ કારણ છે, તે જાણવાની ખાતર પ્રભુએ ઉપયોગ સુકી જોયું, ના તે કૃતિ એ સંગમ દેવની જણાઈ. હજુ આ દેવને શાન્તિ થઈ નથી, એવું જાણી સમતારસમા નિમગ્ન પ્રભુ ગોકુળમાંથી પાછ નીકળી ગામ બહાર નિર્વંધ સ્થાને પ્રતિમા ધરી ધ્યાનમાં રહ્યા.

સ ગમે વિભંગ જ્ઞાનથી જોયું કે આ સુનિના પશ્ચિમ ભગ્ન થયા છે કે નહીં ? તેના જાણવામાં આવ્યું કે હજુ પણ તેમના પરિણામ ભગ્ન થયા નથી, કે કિંચિત્ માત્ર તેઓ આ પરિવ્રજથી ક્ષોભ પામ્યા નથી. તેને વિચાર થયો કે છ માસ સુધી હમેશાં ઉપસર્ગો કર્યા તોપણ આ સુનિ, સમુદ્રના જળથી સંદાગિરિ કે પા યમાન થાય નહીં, તેમ મહારા ઘોર ઉપસર્ગોથી - પણ - જરા માત્ર

ક'ય્યા નથી. એ ઉપરથી મને લાગે છે કે હજુ હું લાંબા વખત સુધી ઉપદ્રવ કરું, તોપણ તે પોતાના શુભ ધ્યાનથી ચલાયમાન થશે નહીં. “ હા હા ! પર્વતને લેલવામાં જેમ મનુષ્યના હાથ નિષ્ફળ થાય, તેમ હું પણ મારા પ્રયત્નમાં નિષ્ફળ નિવડ્યો છું. મેં આ સુનિવૃત્ત બળ અને ધૈર્ય જાણ્યા શીવાય સ્વામીના વચનો ઉપર અવિશ્વાસ આણ્યો ! ખરેખર મારી દુષ્ટ દિયી હું ઠગાયો છું. સ્વર્ગના વિલાસના સુખને છોડીને, શ્રાપથી બ્રષ્ટ થએલાની જેમ આટલો વખત આ પૃથ્વી ઉપર ભમી વિનાશકારણ શ્રમ ઉઠાવ્યો. હું ઉભય બ્રષ્ટ થયો. સ્વર્ગનું સુખ છોડ્યું, અને પ્રતિજ્ઞા ભંગ થયો હવે હું ઈંદ્ર મહારાજને અને બીજા અન્યદેવોને શુ સુખ ખતાવીશ ? મહારા આ અવિચારી કૃત્યને હજારવાર ધીક્કાર થાઓ. ”

આ શાત મહાસુનિને ક્ષમાવ્યા શીવાય એમને એમ, દેવસલામાં જવું ખરેખર નથી, એવો તેના મનમાં વિવેક આવ્યો.

તે દેવ પ્રભુની પાસે આવી અંજલી જોડી લેખળ પામી મ્હાન સુખે પ્રભુને વિનંતી કરવા લાગ્યો, કે “હે સ્વામી ! શક ઈંદ્રે સુધર્માં સલામાં આપની જે પ્રસંશા કરી હતી, તે અક્ષરશઃ સત્ય છે, ખરેખર આપ તેવા જ છો. તેમના વચનપર શ્રદ્ધા નહીં કરતા મેં આપને ઘણા ઉપદ્રવ કર્યો, તથાપિ આપ સત્ય પ્રતિજ્ઞા અને દંઢ નિશ્ચયવાળા નિવડ્યા છો. હું બ્રષ્ટ પ્રતિજ્ઞ થયો છું. મેં આ કાર્ય સાઈ કયું નથી એવું મને હવે જ્ઞાન થયું છે. માટે હે ક્ષમાસાગર આપ મારો અપરાધ ક્ષમા કરશો. હવે ઉપસર્ગ કરવા છોડી દેઈ ને ભગ્ન પ્રતિજ્ઞાવાન વિલે મોંચે પાછો દેવલોકમાં જઈ છું. આપ હવે સુખે વિહાર કરો અને અદ્વિત આહાર ગ્રહણ કરો પૂર્વે જે દુષિત ભિક્ષા મલતી હતી તે દોષ પણ મહારાજ ઉત્પન્ન કરેલા હતા ” એમ કરી દીનતા ધારણ કરી બે હાથ જોડી તે પ્રભુના સન્મુખ ઉભો રહ્યો

કરેણાસાગર, અદ્રેષી, દયાળુ પ્રભુ વિચારવાં લાગ્યા કે,
 “જગતના જતું માનના ઉપર ઉપકાર કરવાની મને
 ઇચ્છા છતાં, આ સંગમ દેવને અપાયના નિમિત્ત કારણ
 રૂપ હું થયો છું.” મહારા નિમિત્તથી એણે મહાન્ અશુભ કર્મોપા-
 જ્ઞન કર્યો છે, તેથી એને ચારગતિમાં રહી અનેક પ્રકારની
 કષ્ટેના સહન કરવી પડશે. આવી અનુકંપા બુદ્ધિથી પ્રભુના-
 નેત્રમાં અશ્રુ ભરાઈ આવ્યાં. પ્રભુએ તેને કહ્યું કે, “હે સંગમદેવ!
 તું મારી ચિંતા કરવી છોડી દે. હું કોઈને આધિન નથી, હું તો
 સ્વેચ્છાએ વિહાર કરીશ.”

ઉત્તર સાંભળી પ્રભુને પ્રણામ કરી તે દેવ પરચાતાપ કરતો
 દેવલોક તરફ ગયો.

કૃપારસના ભંડાર, ક્ષમાના સાગર, પ્રભુની ક્ષમાની પરાકાષ્ટાનું
 આ ઉત્કૃષ્ટ દ્રષ્ટાંત છે. જેણે છ છ મહીના સુધી ચાર ઉપદ્રવ-
 કરીને હુઃખ આપવામાં બાકી રાખી નથી, તેના ઉપર પણ એક
 અંશમાત્ર ક્રોધ કે દ્વેષ નહી. એ ધારત તો તેને એકઅપદીમાં સુરે
 કરી નાખે એટલું બળ છતાં જરામાત્ર પણ તેના ઉપર પોતાના
 બળનો ઉપયોગ કરવાનો વિચાર નહી; અને વિશેષમાં તેને
 કર્મ શત્રુઓને હણવાને મદદગાર મિત્ર રૂપ ધારી તેની કયા
 મનમાં ચિંતવી; એજ પ્રભુની પ્રભુતા છે

ન્યારથી સંગમદેવે પ્રભુના ઉપર ઉપસર્ગ કરવાનો આરંભ
 કર્યો હતો, ત્યારથી સૌધર્મ દેવલોકમાં
 ઇંદ્રે સંગમને કહેલી બીજા બધા દેવો ખાનંદ, ઉત્સાહ રહિત
 શિક્ષા.

થઈ, તમામ જાતના વિદ્વાસો બંધ કરી
 ઉદ્દેગ ધરીને રહ્યા હતા. શક ઇંદ્ર પણ
 સુંદર વેશ અને અંગરાગ છોડી તથા સંગીતાદિ વિલાસ સામગ્રી
 છોડી દેઈ અતિ હુઃખી થઈ મનમાં ચિંતવવા લાગ્યા કે, “એકો
 પ્રભુને થયેલા આ બધા ઉપસર્ગનું નિમિત્ત કારણ હું થયો છું;
 કારણ મેં ન્યારે પ્રભુની પ્રસન્નતા કરી ત્યારેજ એ દેવને મસ્તર

થયો, અને તેને કોપ ચઢયો. આવા પ્રકારના વિચારથી આટલો કાળ તેમણે નિર્ગમન કર્યો.

‘પાપકૃપ પંકથી મલીન, જલ સ્પર્શવાળા દર્પણની જેમ કાંતિની પ્રભા રહિત, પ્રતિજ્ઞા ભ્રષ્ટ, મંદ ઇંદ્રિયોવાળો અને લજ્જાથી નેત્રોને પણ મીંચતો તે સંગમ ઇંદ્રથી અધિષ્ઠિત-સુધર્મ સભામાં આવ્યો.’ તેને જોઈને ઇંદ્ર તેનાથી પરાહ-મૂખ થયા, અને ઉંચે સ્વરે દેવ સભામાં દેવોને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે,

“હું સર્વ દેવો! માફ વચન સાંભળો. આ સંગમ મહા પાપી અને કર્મ વ્યંહાળ છે. જો તેણે મુખ જોવામાં આવે તો પણ પાપ લાગે; તેથી જો જોવા યોગ્ય પણ નથી. એણે આપણા સ્વામીને બહુ કંઠ-થંના કરી મારો મોટો અપરાધ કર્યો છે. પણ જે આ સંસારથી ભય પામ્યો નહીં, તે મારાથી કેમ ભય પામે ? હું જાણું છું કે અહિં ત પ્રભુ ખીમની સહાયથી તપ કરતા નથી, તેથી જો પાપીને મેં આટલા વખત મુખી શિક્ષા કરી નથી. પણ હવે જો જો અધમ દેવ અહિં રહેશે તો આપણને પણ પાપ લાગશે, તેથી જો દુષ્ટને આ દેવલોકમાં રહેવા દેવો જો ઠીક નથી.”

આ પ્રમાણે કહીને ક્રોધાવેશ થએલા ઇંદ્રે, વજ્રવટે પર્વતને પ્રહાર કરે તેમ તેને પોતાના હાળાપગ વટે પ્રહાર કર્યો; જોટલે વિવિધ પ્રકારના આયુધને ધારણ કરનાર ઇંદ્રના મુઠાઓ તેને ધક્કા મારી સભામાંથી બહાર કાઢ્યો. દેવાંગનાઓ હાથના કર મરફી તેના પર આક્રોશ કરવા લાગી, તેમજ સામાનિક દેવતાઓ તેણે હાસ્ય કરવા લાગ્યા.

આ પ્રમાણે પરાભવ અને તિરસ્કાર પામેલા તે દેવ, યાનક નામના વિમાનમાં બેસી બાકી રહેલું જોઈ સાગરોપમણું આયુષ્ય લોગવવા માટે મેરૂ ગિરિની ચૂલિકા ઉપર ગયો. ખરેખર અપમાન પામેલા અને આભરૂંથી ભ્રષ્ટ થએલા જનોએ સ્વદેશમાં રહેવું શુભ નથી.

સ્વામીથી વિયોગ પામેલી તે સંગમની સ્ત્રીઓએ ઇંદ્ર મહારાજ પાસે જઈ દીનતાથી વિરૂપિ કરીકે, “હે મહારાજ ! જો આપ આજ્ઞા આપો તો અમે અમારા સ્વામિની પાસે જઈએ. દીન સુખવાળી તે દેવાંગનાઓની આજીજી ભરેલી માગણી મંજૂર કરી તેની પાસે જવા તેમને પરવાનગી આપી. પણ તેના બીજા પરિવારને જતો અટકાવ્યો, અને તેમને તેની પાસે જવાની પરવાનગી આપી નહીં.

“પોતાની શક્તિ અને સામાના બળનો વિચાર કયા વગર બહીષ્ટની સાથે વિરોધ કરનાર આખરે નાશ પામે છે ” એ ન્યાયે સંગમે પ્રભુના બળ, પરાક્રમ, ધૈર્યતાદિ ગુણોથી વાકેફ થયા શીવાય મહાંધ થઈ તેમને બ્રષ્ટ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી; તેમા તેને પોતાનેજ શુભાવવાનો પ્રસંગ આવ્યો. કયાં દેવલોકનો પેલવ અને કયાં મેરૂ ગિરિની ચૂલિકા ઉપર બાકીનું જીવન પુરૂ કરવું ! આ પણ એક જાતની દેશપારની શિક્ષાજ છે. ખરાબનું પરિણામ આખરે ખરાબજ આવવાનું એ નિઃસંશય છે.

છમાસી તપનું પારણું કરવાને માટે ગોકુળ ગામમાં ફરી

ગોચરી લેવા પધાર્યા.ત્યાં એક વત્સ પાલિકા

છમાસી તપનું નામની ગોપીએ ભક્તિ પૂર્વક પ્રભુને કલ્પે

પારણું તેવા પરમ અન્નથી પ્રતિલાભિત કંયાં ચિર-

કાળે પ્રભુનું પારણું થવાથી સમિપ રહેલા

દેવોએ હર્ષપામી ત્યાં પંચ દિવ્ય પ્રગટ કયાં.

ત્યાંથી પ્રભુ આલંકારના નામની નગરીએ ગયા. ત્યાં પ્રતિમા

ધરી કાયેત્સર્ગ ધ્યાને પ્રભુ રહયા. ત્યાં

વિદ્યુત્કુમારના ઇંદ્રુ નામના વિદ્યુત્કુમારના ઇંદ્રે પ્રભુ

દ્રોનું વંદન કરવા પાસે આવી, પ્રદક્ષિણા કરીને પ્રભુની સ્તુતિ

આવવું. કરી કે, “હે નાથ ! આપે જે ઉપસર્ગો સ-

હન કયાં છે, તે સાંભળવાથી પણ અમારા

જેવાના હૃદય વિદીર્ણ થઈ જાય છે, છતાં આપ નિશ્ચલ રહયા છો,

તેથી આપ વજથી પણ અધિક દંડ છે. હે પ્રભુ ! હવે ક્રૂર થોડા દિવસગં સહન કર્યા પછી ચાર ઘાતિ કર્મોના નાશ કરી થોડાજ દિવસમાં દેવળ જ્ઞાન ઉપાર્જન કરશે. ” એ પ્રમાણે ભક્તિથી સ્તુતિ કરીને ઇંદ્ર પોતાના સ્થાને ગયા ત્યાંથી વિહાર કરી પ્રભુ શ્વેતાંબી નગરીએ ગયા, અને ત્યાં પ્રતિમાધરી કાયેત્સર્ગે રહ્યા ત્યાં હરિસાહ નામના વિલુકુંભારની કાયના બીજા ઇંદ્રે આવીને પ્રભુને વંદના કરી હતી.

ત્યાંથી પ્રભુવિહાર કરીને આવસ્તી નગરીએ આવી પ્રતિમાધરીને રહ્યા. તે નગરીના લોકોએ તે કાર્તિકેશ્વરામીની દિવસે કાર્તિકેશ્વરામીની રથયાત્રાના કારણ-રથ યાત્રાના દિવસે સર આડંબર કર્યો હતો. જ્યાં પ્રભુ પ્રતિમા ઇંદ્રેકેરેલો મહિમા. ધરીને રહ્યા હતા ત્યાં આગળ થઇને

કાર્તિકેશ્વરામીના દેવળે જવાનો માર્ગ હતો. ત્યાં થઇ તે નગરીના લોક કાર્તિકેશ્વરામીની પૂજા કરવા જતા હતા. પછી કાર્તિકેશ્વરામીની પ્રતિમાને સ્નાન અર્ચન કરી તૈયાર કરેલા રથમાં બેસાડવાને તૈયાર થયા. એ સમયે પ્રભુના સેવક શકંઇરે પ્રભુ હાલ કર્યા વિચરે છે તે જાણવાની ઇચ્છાથી અવધિ-જ્ઞાનથી ભ્રેષ્ઠ. નગરજનો પ્રભુના સ્વરૂપથી અજાણુ છે, અને પ્રભુ જ્યાં ધ્યાનમાં ઉભા રહ્યા છે, ત્યાં થઇને જનાર પ્રભુજન તેમને વંદન કર્યો શીવાય જાય, એ તો અવિવેક છે. તેમ થયું તેમને ઉચિત લાગ્યું નહીં. તત્કાળ ત્યાં આવી કાર્તિકેશ્વરામીની પ્રતિ-મામાં પોતે પ્રવેશ કર્યો. પછી ચંત્રમય પૂતળીની જેમ તે પ્રતિમા જ્યાં ભગવંત પ્રતિમાએ રહ્યા હતા, તે તરફ આવી. તેથી નગરજનો અમત્કાર પામી બોલવા લાગ્યા કે, આજે તો કાર્તિકેશ્વરામી પોતાની મેળે આવીને રથમાં બેસશે. તેવામાં તો તે પ્રતિમા પ્રભુની પાસે આવી અને પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેઇને પ્રણામ કર્યો. પછી પ્રભુની ઉપા-સના કરવાને પૃથ્વી ઉપર બેસી નગરજનો વિચારવા લાગ્યા કે, “ આ દોષ આપણા ઇંદ્ર દેવના પણ પૂજ્ય જણાય છે, તેથી આપણે તેમણે ઉલ્લંઘન કર્યું, તે યોગ્ય કર્યું નહિ; એમ અરસપરસ

કહેતા આનંદપૂર્વક પ્રભુનો મહિમા કર્યો. તે પછી ઈંદ્ર સ્વ-
સ્થાને ગયા.

ત્યાંથી વિહાર કરીને પ્રભુ કૌશાંબી નગરીએ આબ્યાને
પ્રતિમાધરી કાયોત્સર્ગે રહ્યા. ત્યાં સૂર્યે
સૂર્ય ચંદ્રે વિમાન અને ચંદ્રે વિમાન સાથે આવીને ભક્તિથી
સાંઘ વદન માટે પ્રભુને મુખ શાતા પુછીને પાછા સ્વસ્થાને
આવર્ણું ગયા.

ત્યાંથી વિહાર કરતા કરતા પ્રભુ વારાણસી નગરીએ પધાર્યા.
ત્યાં શકધંદ્રે આવીને હર્ષથી પ્રભુને વંદના
ધરણેદ્રે આવીને અને સ્તુતિ કરી. ત્યાંથી રાજગ્રહ નગરે
પૂજા કરી. આવીને પ્રભુ પ્રતિમાએ રહ્યા. ત્યાં ઇશાનેદ્રે
આવી ભક્તિથી મુખશાત પુછના પૂર્વક
વંદના કરી. ત્યાંથી પ્રભુ મિથિલાપુરીએ આબ્યા. ત્યાં જનક
રાજાએ અને ધરણેદ્રે આવીને પ્રીય પ્રશ્ન પૂછવા પૂર્વક પૂજા કરી.

ત્યાંથી વિહાર કરી અનુક્રમે પ્રભુ વિશાલી નગરીએ પધાર્યા.
આતુર્માસનો કાળ નજીક આબ્યો. તે પ્રદે-
વિશાલી નગરીએ શમાં સમર નામના ઉદ્યાનમાં બલદેવનું
અગ્યારમું ચોમાસું. મંદિર હતું તે મંદિરમાં ચાર માસ ક્ષમણ
તપનો અભિશ્રદ્ધ અંગીકાર કરી પ્રતિમાએ
ધ્યાનસ્થ રહ્યા. પ્રભુનું દીક્ષા લીધા પછી આ અગ્યારમું ચોમાસું છે.
ત્યાં ભૂતાનંદ નામે નાગકુમારના ઇંદ્રે આવીને પ્રભુને વંદના કરી,
અને કેવળજ્ઞાન નજીકમાં થવાનું જણાવી સ્વસ્થાને ગયા.

આજ વિશાળાપુરીમાં જનદત્ત નામે એક પરમ શ્રાવક
રહેતો હતો. તે સ્વભાવે કયાણ હતો.
જીર્ણોદ્ધી અને વૈભવના ક્ષયથી “જીર્ણોદ્ધી” એવા
નવીનોદ્ધીના ત્યાં નામથી નગરજનો તેમને યોલાવતા હતા.
પારણ. તે તે સમયમાં કંઈ કારણ પરત્વે ઉદ્યાનમાં
ગયો હતો. ત્યાં પ્રતિમાએ કાયોત્સર્ગે
રહેલા પ્રભુને તેણે જોયા. “અરમ તીર્થ”કર શ્રી મહાવીર છે” એધા

તેથી આપ વજથી પણ અધિક દંડ છો. હે પ્રભુ ! હવે ક્રૂર થોડા ઉપેક્ષા સહન કર્યો પછી ચાર ઘાતિ કમોનો નાશ કરી થોડાજ કાંઠામાં કેવળ જ્ઞાન ઉપાર્જન કરશે. ” એ પ્રમાણે ભક્તિથી સ્તુતિ કરીને ઇંદ્ર પોતાના સ્થાને ગયા ત્યાંથી વિહાર કરી પ્રભુ ચેતાંબી નગરીએ ગયા, અને ત્યાં પ્રતિમાધરી કાયેત્સર્ગે રહ્યા ત્યાં હરિસહ નામના વિદ્યુત્કુમારની કાયના બીજા ઇંદ્રે આવીને પ્રભુને વંદના કરી હતી.

ત્યાંથી પ્રભુવિહાર કરીને આવસ્તી નગરીએ આવી પ્રતિમા ધરીને રહ્યા. તે નગરીના લોકોએ તે કાર્તિક સ્વામીની દિવસે કાર્તિકસ્વામીની રથયાત્રાના કારણ-રથ યાત્રાના દિવસે સર આડંબર કર્યો હતો. જ્યાં પ્રભુ પ્રતિમા ઇંદ્રે કરેલો મહિમા ધરીને રહ્યા હતા ત્યાં આગળ થઇને કાર્તિકસ્વામીના દેવળે જવાનો માર્ગ હતો. ત્યાં થઇ તે નગરીના લોકે કાર્તિકસ્વામીની પૂજા કરવા જતા હતા. પછી કાર્તિકસ્વામીની પ્રતિમાને સ્નાન અર્ચન કરી તૈયાર કરેલા રથમાં ખેસાડવાને તૈયાર થયા. એ સમયે પ્રભુના સેવક ચક્રે પ્રભુ હાલ ક્યાં વિચરે છે તે બાણવાની ઇચ્છાથી અવધિ-જ્ઞાનથી જોયું. નગરજનો પ્રભુના સ્વરૂપથી અબાણુ છે, અને પ્રભુ જ્યાં ધ્યાનમાં ઉભા રહ્યા છે, ત્યાં થઇને જનાર પ્રભુજન તેમને વંદન કર્યો શીવાય બય, એ તો અવિવેક છે. તેમ થયું તેમને ઉચિત લાગ્યું નહીં. તત્કાળ ત્યાં આવી કાર્તિકસ્વામીની પ્રતિ-મામાં પોતે પ્રવેશ કર્યો. પછી ચંત્રમય પૂતળીની જેમ તે પ્રતિમા જ્યાં ભગવંત પ્રતિમાએ રહ્યા હતા, તે તરફ ચાલી. તેથી નગરજનો અમત્કાર પામી બોલવા લાગ્યા કે, આજે તો કાર્તિકસ્વામી પોતાની રેળે ચાલીને રથમાં ખેસશે. તેવામાં તો તે પ્રતિમા પ્રભુની પાસે આવી અને પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેઇને પ્રણામ કર્યો. પછી પ્રભુની ઉપા-સના કરવાને પૃથ્વી ઉપર ખેસી નગરજનો વિચારવા લાગ્યા કે,

“ આ કોઇ આપણા ઇંદ્ર દેવના પણ પૂજ્ય જણાય છે, તેથી આપણે તેમણે ઉદ્ધવન કર્યું, તે યોગ્ય કર્યું નહિ; એમ અરુપરસ

કહેતા આનંદપૂર્વક પ્રજ્ઞનો મહિમા કયો. તે પછી ઈંદ્ર સ્વ-
સ્થાને ગયા.

ત્યાંથી વિહાર કરીને પ્રજ્ઞ કૌશાંભી નગરીએ આવ્યા. તે
પ્રતિમાધરી કાયોત્સર્ગે^૧ રહ્યા. ત્યાં સૂયે^૨
સૂયે^૩ ચંદ્રનું વિમાન અને ચંદ્રે વિમાન સાથે આવીને ભક્તિથી
સહ વદન માટે પ્રજ્ઞને સુખ શાતા પુછીને પાછા સ્વસ્થાને
આવવું. ગયા.

ત્યાંથી વિહાર કરતા કરતા પ્રજ્ઞ વારાણસી નગરીએ પધાર્યા.
ત્યાં શકધંદ્રે આવીને હર્ષથી પ્રજ્ઞને વંદના
ધરણ્યે^૪ દ્રે આવીને અને સ્તુતિ કરી. ત્યાંથી રાજગ્રહ નગરે
પૂજા કરી. આવીને પ્રજ્ઞ પ્રતિમાએ રહ્યા ત્યાં ઇશાને^૫ દ્રે
આવી ભક્તિથી સુખશાત પુછતા પૂર્વક

વંદના કરી. ત્યાંથી પ્રજ્ઞ ત્રિથિલાપુરીએ આવ્યા. ત્યાં જનક
રાજાએ અને ધરણ્યે^૬ દ્રે આવીને પ્રીય પ્રશ્ન પૂછવા પૂર્વક પૂજા કરી.

ત્યાંથી વિહાર કરી અનુક્રમે પ્રજ્ઞ વિશાલી નગરીએ પધાર્યા.
આતુર્માસનો કાળ નજીક આવ્યો. તે પ્રદે-
વિશાલી નગરીએ શમાં સમર નામના ઉદ્યાનમાં બલદેવનું
અગ્યારમું ચોમાસું. મંદિર હતું તે મંદિરમાં ચાર માસ ક્ષમણ
તપનો અભિગ્રહ અંગીકાર કરી પ્રતિમાએ

ધ્યાનસ્થ રહ્યા. પ્રજ્ઞનું દીક્ષા લીધા પછી આ અગ્યારમું ચોમાસું છે.
ત્યાં ભૂતાનંદ નામે નાગકુમારના ઇંદ્રે આવીને પ્રજ્ઞને વંદના કરી,
અને કેવળજ્ઞાન નજીકમાં થવાનું જણાવી સ્વસ્થાને ગયા.

આજ વિશાળાપુરીમાં જીનદત્ત નામે એક પરમ શ્રાવક
રહેતો. હતો. તે સ્વભાવે કયાણ હતો.
જીર્ણોષ્ઠી અને વૈભવના ક્ષયથી “જીર્ણોષ્ઠી” એવા
નવીનોષ્ઠીના ત્યાં નામથી નગરજનો તેમને ઓલાવતા હતા.
પારણ્ય. તે તે સમયમાં કંઈ કારણ પરત્વે ઉદ્યાનમાં
ગયો હતો. ત્યાં પ્રતિમાએ કાયોત્સર્ગે^૭

રહેલા પ્રજ્ઞને તેણે જોયા. “અરુમ તીર્થ” કર શ્રી મહાવીર છે” એવા

તેના મનમાં નિશ્ચય થયો. પ્રભુને ઝોળખવાથી અને તીર્થ' કરના સાક્ષાત્ દર્શન થવાથી તેને અત્યંત હર્ષ થયો. ભક્તિ ભાવથી પ્રભુને વંદના કરી. પછી પોતાના ચિત્તમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે, —“આ પ્રભુ આજે ઉપવાસ કરી પ્રતિમા ધરીને રહ્યાં જણાય છે તે બે આવડી કાલે મહારે ઘેર પારણું કરે તો ઘણું સારૂ થાય.” આવી આશાધરી આતુર્ભાસ પુરો થતા સુધી દરરોજ આવીને પ્રભુની સેવા કરી. આતુર્ભાસના છેલ્લે દિવસે પ્રભુને પોતાને ઘેર પારણું કરવા વિનંતી કરીને ઘેર ગયો.

ઔમાસી પારણાના દિવસે તે શ્રેષ્ઠ મનવાળા શેઠે પોતાના માટે પ્રાસુક અને એષણીય આહાર તૈયાર છાણું શેઠની ભાવના. કરાવ્યો. પ્રભુને પોતાને ઘેર પારણા માટે પધારશે એવી અભિલાષાથી તેના અંગમાં હર્ષ વ્યાપી રહ્યો હતો. જે માગે થઈને પોતાને ઘેર પ્રભુ પધારી શકે તેમ હતું, તે માગે તરફ દષ્ટિ રાખીને શેઠ પોતાના આંગણમાં ઉભા રહ્યા અને મનમાં ચિતવવા લાગ્યા કે, “આ પ્રાસુક અને નિર્દોષ આહાર હું જાતે પ્રભુને વહોરાવીશ. હું કેવો ધન્ય કે જેને ઘેર અહંત પ્રભુ પોતાની મેળે પધારશે, અને સંસારથી તારનારૂં પારણું કરશે. પ્રભુને આવતા બેઠશ એટલે હું પ્રભુના સન્મુખ જઈશ અને ત્રણ પ્રકૃષ્ણા કરી, તેમના ચરણ કમળમાં વંદના કરીશ. અહો ! આ મારો જન્મ પુનઃજન્મને માટે નહીં થાય, કેમકે તીર્થ' કરતું દર્શન મોક્ષને આપનાર છે; તો પારણુની તો વાતજ શી કરવી ? ” આ પ્રમાણે તે શ્રેષ્ઠી ભાવનામાં ચઢ્યા હતા. તેવામાં તો પ્રભુ ત્યાંના નવીન શેઠને ઘેર પધાર્યાં. તે નવીન શેઠ મિથ્યા દષ્ટિ હતો તેણે પ્રભુને પોતાને ઘેર આવતા બેઠ ઢાસીને આજ્ઞા કરી કે, “ભદ્રે ! આ લીલુકને લીક્ષા આપીને સત્વર વિદાય કરો ” ઢાસી હાથમા કાઢતુ ભાજન લેઈ તેમાં કુલ્માષ અડદના બાકલા ધાન્યને લેઈ આવી. પ્રભુએ હાથ પસાર્યાં, એટલે તેમાં તે ઢાસીએ તે બાકળા વહોરાવ્યા; અને પ્રભુએ પારણું કર્યું. તત્કાળ

આકાશમાં દેવતાઓએ હુંહુમિનો નાદ કર્યો. તીર્થંકરનાં દાનના મહિમાના માટે પંચ દિવ્ય પ્રગટ કર્યો. ‘અહોદાન, અહોદાન’ એવો ધ્વની કર્યો. વસુધારાની વૃષ્ટિ અને દેવોનો ધ્વની સાંભળી નગરજનો ત્યાં ભેગા થયા. અને આ શું છે ? એમ તે નવીન શેઠને પુછવા લાગ્યા; એટલે તેણે કહ્યું કે મેં પોતે પ્રભુને પાચસ ન્તવડે પારણું કરાવ્યું, તેનો મહિમા તો જુઓ. તે નગરના રાજાએ આ નવીન શેઠના ત્યાંના પારણાની વાત જાણી. રાજા અને લોકો તે નવીન શેઠની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.

આ તરફ જીર્ણશ્રેષ્ઠી શુભ ધ્યાનમાંને ધ્યાનમાં પોતાના ઘર આગળ ઉભા રહી પ્રભુને પધારવાની રાહ જોતા હતા. એટલામાં ‘અહોદાન ! અહોદાન !’ એવો દેવતાનો ધ્વની સાંભળ્યો, અને લોકથી નવીન શેઠને ઘેર પ્રભુનું પારણું ધયાની હકીકત જાણી. તેમનું શુભધ્યાન ભંગ થયું અને ખિન્ન ચિત્તથી ચિંતવવા લાગ્યો કે, “અહો ! મારા જેવા મંદ ભાગ્યવાળાને ધિક્કાર છે. મારો મનોરથ પુરો થયો નહીં. મારે ઘેર પ્રભુનું પારણું થયું નહીં, અને નવીન શેઠને ઘેર પારણું થયું. ખરેખર એ નવાં નવીન શેઠની પુષ્પાઈ ચઢતી છે, અને મહારી ઉતરતી છે. જો તેમ ન હોત તો પ્રભુ મહારે ઘેર પારણું કરવાને પધારત ”

પારણું કર્યા પછી પ્રભુ તો અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા. તે સમયમાં તેજ આમના ઉદાનમાં તેવીસમા તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના એક દેવળી શિષ્ય પધાર્યા. રાજા અને નગરજનોને ખબર થઈ તેઓ દેવળી ભગવંતને વંદન કરવા આવ્યા; વંદન કર્યું. દેવળી ભગવંતે દેશના આપી. દેશનાના અંતે રાજાએ દેવલી ભગવંતને પ્રશ્ન કર્યો કે, “હે ભગવંત ! આ મહારી નગરીમાં મોટા પુણ્યના સમુદાયને ઉત્પન્ન કરનારા કોણ છે ?”

“જીર્ણશ્રેષ્ઠી સર્વથી અધિક પુણ્યવાન છે,” દેવલી ભગવંતે ઉત્તરમાં જણાવ્યું. રાજાએ બે હાથ જોડી ખુલાશો પુછ્યો કે, “શા કારણથી ?” તેણે કંઈ પ્રભુને પારણું કરાવ્યું નથી. તે

કરાવનાર'તો આ નવીન શેઠ છે, અને તેને ઘેરજ વસુધારાની વૃષ્ટિ થઈ હતી; તો એ મહા પુણ્યના ઉપાજન કરનાર કેમ નહીં ?

કેવળી ભગવંતે જણાવ્યું કે “ ભાવથી તો જીર્ણ શ્રેષ્ઠી એજ અહંત પ્રભુને પારણું કરાવ્યાનું કૃણ ઉપાજન કર્યું છે. તે શેઠ શુભ ભાવથી અદ્ય સંસાર કરી, અમ્યુતનામાં દેવલોકમાં જન્મ ઉપાજન કરવાનું આયુષ્ય ખાંધ્યું છે. જો તેને ઉજવળ અને અદતા ભાવ વખતે પ્રભુના પારણાને સૂચવનાર દેવદંડુભિને ભવનિ સાંભળ્યો ન હોત તો ધ્યાનાન્તરમાં પ્રાપ્ત થઈ તે ઉજવળ કેવળ જ્ઞાન ને પ્રાપ્ત કરત. આ નવીન શ્રેષ્ઠી શુદ્ધ ભાવથી રહિત છે. તેણે જાતે પ્રભુને દાન દીધું ન હતું. લોક વ્યવહારથી એક ભિક્ષુક બાણી ભિક્ષા આપવા માટે તેણે હાસીપાસે દાન અપાવ્યું હતું. તીર્થંકર દાન ના મહિમાના માટેજ દેવો એ વસુધારાદિ પંચદિવ્યની વૃષ્ટી કરી હતી. એ નવીન શ્રેષ્ઠીને તો અહંતાના પારણાનું માત્ર વસુધારા રૂપ આ લોકનુંજ કૃણ મલ્યું છે.” ભક્તિ પૂર્વક અને ભક્તિ રહિત અહંતા પ્રભુને દાન દેવાના કૃણને સાંભળીને રાજા અને નગરજનો, જીર્ણ શ્રેષ્ઠીના ધાર્મિક જીવનની અનુમોદના કરતા સર્વ પોતાપોતાના સ્થાને ગયા.

પ્રભુ પણ વિહાર કરતા કરતા સુસુમારપુરી ગામે આવ્યા. ત્યાં અશોક ખંડ નામના ઉદ્યાનમાં અશોક ચમરેંદ્રનો પ્રભુનું વૃક્ષની નીચે એક શિક્ષા ઉપર રહી, અષ્ટમ શરણુ લેવાથી તપના સંકલ્પથી એક રાત્રીની પ્રતિમા થયેલો બચાવ. ધારણ કરી રહ્યા.

તે સમયમાં ચમરચંદ્રા નગરીમાં એક સાગરોપમના આયુષ્યવાળો ચમરેંદ્ર નામનો ભૂવનપતિ દેવોનો ઈદ્ર ઉત્પન્ન થયો હતો. પોતાના ઉપર સૌધર્મેંદ્રના સૌધર્મ વસંત નામના વિમાનમાં સુધર્મ નામની સભામાં સૌધર્મેંદ્રને બેઠેલા બેઠ તેને ઇર્ષ્યા આવી. તેની શક્તિ અને પરાક્રમથી અજ્ઞાન તેનો નાશ કરવાને તૈયાર થયો. તેને સમાજિક દેવોએ અટકાવ્યો, પણ તે ગર્વોંધ ચમરેંદ્રના

માન્યામાં તે વાત આવી નહી. તે સૌધર્મેન્દ્રનો નાશ કરવાને માટે નિકળ્યો. તેને કંઈ વિવેક આવ્યો. તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે, “મારા સામાનિક દેવતાઓ તે શકેદ્રને જેવો શક્તિવાન ગણે છે તેવો કદી તે હોય તો હોય, કેમકે આ દેવતાઓ લેશ માત્ર પણ મહારૂં અહિત ઇચ્છતા નથી. વળી કાર્યની ગતિ વિષમ હોય છે, તેથી દેવોએ કદી મહારો પરાજય થાય તો પછી આનાથી અધિક પરાક્રમવાળા કેને શરણે મહારે જવું ?” આ પ્રમાણે વિચારીને તેણે અવધિજ્ઞાનથી ભ્રમ્ય, તો સુસુમારપુરમાં શ્રી વીર પ્રભુને પ્રતિમા ધરીને રહેલા જોયા; એટલે તે વીર પ્રભુનું શરણ લેવાનો નિશ્ચય કરી ઉભો થઈને કટીબદ્ધ થઈ હાથમાં સુદગર લેઈ પોતાના સ્થાનથી નિકળી ક્ષણવારમાં શ્રી વીર પ્રભુ પાસે આવ્યો. પરિચુધને દ્રર સુકી, ત્રણ પ્રહસિણા કરી, તમીને પ્રભુને વિનતિ કરી કે, “હે ભગવન ! હું આપના પ્રભાવથી અતિ હર્ષ્ય શકેદ્રને છૂટી લેઈશ. તે ઈદ્ર મારા મસ્તક પર રહેલા હોવાથી મહારા ચિત્તમાં બહુ બાધા કરે છે.”

આ પ્રમાણે પ્રભુનું શરણ લઈ તે વેદીય લખિયા લીધે ભયંકર સ્વરૂપ ધારણ કરી, અતિ ગર્વ ધઈ સૌધર્મપતિ તરફ ઉત્પાત કરતો ગયો. ઉચ્ચ ગર્જનાથી આખા બ્રહ્માંડને ગમવતો, બીજો અમરાજ હોય તેમ વ્યંતરોને બીવરાવતો, અને સિંહ જેમ હરણોને ત્રાસ પમાડે તેમ જ્યોતિષક દેવોને ત્રાસ પમાડતો, તે ક્ષણવારમાં સૂર્ય ચંદ્રના મંડળનું ઉલ્લાસન કરી, શકેદ્રના મંડળમાં દાખલ થયો.

ભયંકર સ્વરૂપથી અકસ્માત અને વેગથી આવતા તેને જોતાંજ દેવલોકના સામાન્ય અને આભિયોગિક દેવો ત્રાસ પામી ગયા, અને અદ્યપસત્વવાળા ગ્રાણીઓની માફક નાશી જવા અને સંતાવા લાગ્યા.

અમરેન્દ્રે પોતાનો એક પગ પક્ષવેદીકાની ઉપર, અને બીજો પગ સુધર્મસભામાં સુક્યો. પછી પરિધ આચુધવડે ઈદ્ર કીલ ઉપર

ત્રણવાર તાડન કરી, ઉત્કટ બ્રહ્મી ચઢાવી ને તે અતિ દુર્મંદ્ર ચમરેંદ્ર શકેંદ્રને આ પ્રમાણે બોલ્યો,—

“ હે ઈંદ્ર ! તું આવા યુશામતીયા દેવતાઓના વૃંદથી કે તેમના પરાક્રમથી અઘાપી મારી ઉપર રહે છે, પણ હવે હું તને મારાથી નીચો પાડી દઉં છું. અરે ! ચમરચંચા નગરીના સ્વામી અને વિશ્વને પણ અસહ્ય પરાક્રમવાળા મને ચમરાસુરને શું તું નથી જાણતો ? ”

શીકારીની હાકને કેશરીસિંહ સાંભળે, તેમ જેમણે આતુ' કઠોર વચન પૂર્વે કહી પણ સાંભળ્યું નહોતું તે સાંભળીને શકેંદ્ર વિસ્મય પામ્યો, અને તેમને હસવું આન્યું. પછી અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મુક્યો, તો તેમને આ બધું તોફાન ચમરેંદ્રનું જણાયું. શકેંદ્રે બ્રહ્મી ચઢાવી ચમરેંદ્રને કહ્યું કે, “ અરે મિથ્યાભિમાની ચમરેંદ્ર ! તને તારા બળનો ગર્વ થયો છે, જેના લીધે તું પોતાના સ્વરૂપ અને મર્યાદાને ભુલી ગયો છું, જેઓ પોતાની શક્તિનો વિચાર કયાં વગર, ગર્વાધ થઈ શક્તિ ઉપરાંતનું સાહસ કરે છે, તેઓ પોતાના નાશનું કારણ થાય છે. એ નીતિને તું ભુલી ગયો છું એ તું પોતાનો બચાવ કરવાની ઇચ્છા રાખતો હોય તો તું અહીંથી નાશી જા. ”

મહાંધ બનેલા ચમરેંદ્રને આથી કંઈજ અસર થઈ નહી, અને તેણે પોતાનો ઉમાત જારી રાખ્યો; તેથી શકેંદ્રે પ્રલયકાળના અગ્નિ સરખું, અને એકંઠા મળેલા વડવાનળ હોય તેવા પ્રજ્વલિત વજ્રને તેના ઉપર મુક્યું. તડ તડ શબ્દ કરતું, અને દેવતાઓએ ત્રાસ પામતા જોયેલું તે વજ્ર ચમરેંદ્ર તરફ દોડ્યું. સૂર્યના તેજને ધ્રુવડ જેવાને અસમર્થ છે, તેની પેઠે તેના તેજને ચમરેંદ્ર જોઈ શક્યો નહી, અને તેનાથી લાય અને ત્રાસ પામી તત્કાળ વિકુવેલું રૂપ સંહરી, ચિત્રાથી જેમ મૃગ ભાગે તેમ પોતાનો બચાવ કરવાને ભગવંતના શરણે આવવા ત્યાંથી ભાગ્યો. તેની પાછળ વજ્ર આવવા લાગ્યું. ચમરેંદ્રનો નિવાસ તેમજ પ્રભુનું વિહાર સ્થાન અધોભૂમિએ

હોવાથી આગળ ચમરેંદ્ર ચાલતા, તેની પાછળ વળ, અને તેની પાછળ શકેંદ્ર પૂર્ણ વેગથી ચાલતાં ક્ષણવારમાં ચમરેંદ્રની નજીક આવી પુગ્યાં. વળ ચમરેંદ્રની નજીક આવતું જોઈને, તેનાથી બચવા પ્રતિભા ધરીને રહેલા પ્રભુની પાસે તે પહોંચી ગયો, અને “ શરણુ શરણુ,” એમ બોલતો અત્યંત લઘુ શરીર કરીને પ્રભુના બે ચરણની વચ્ચે કુંથવાની જેમ ભરાઈ ગયો. તે વખતે વળ પ્રભુના ચરણ કમળથી ચાર આંગણ છેદું રહ્યું હતું; એટલામાં શકેંદ્રે આવી તે વળ પકડી લીધું. પછી પ્રભુને પ્રદક્ષિણા પૂર્વક વંદના કરી ઇંદ્ર અંજલિ જોડીને ભક્તિથી ભરપૂર વાણીવડે સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. “ હે નાથ ! આ ચમરેંદ્ર ઉદ્ધત થઈને મને ઉપદ્રવ કરવા માટે, આપના શરણુના પ્રભાવથી દેવલોક સુધી આવ્યો હતો, તે મહારાજાણવામાં આવ્યું ન હતું, તેથી અજ્ઞાન વડે વળ, મેં તેમના ઉપર ઝુક્યું હતું. તે આપણા શરણે આવી ગયો છે, તો હે પ્રભુ મહારો અપરાધ ક્ષમા કર્યો.” તે પછી શકેંદ્રે ચમરેંદ્રને કહ્યું કે “ હે ચમર ! તમે વિશ્વને અભય આપનાર પ્રભુના શરણે આવ્યા છો, તે બહુ સાફ કયું. હું પ્રભુનો સેવક છું, ને તમે પણ પ્રભુના શરણે આવ્યા તેથી તેમના સેવક છો, માટે આપણે સમાન ધર્મ બંધુ બન્યા. હું તમારા પ્રત્યે- હું વૈર તણું હઈ, તમને છોડી દેઉં. તો તમે ખુશીથી પોતાના સ્થાને જાવ. ” એ પ્રમાણે ચમરેંદ્રને આશ્વાસન આપી, ફરીવાર પ્રભુને વંદન કરી શકેંદ્ર પોતાને સ્થાને ગયા.

ચમરેંદ્રે પ્રભુના ચરણમાંથી બહાર નીકળી પ્રભુને નમીને અંજલિ જોડીને સ્તુતિ કરીકે, “ હે પ્રભુ ! આપ સર્વ જીવોના જીવનઔષધ રૂપ છો. આપ મને જીવિતના ઢાતાર છો. આપના ચરણના શરણે આવતાં અનેક હુંખના સ્થાનરૂપ આ સંસારથી મુક્ત થવાય છે, તો વળથી મુક્ત થવું તે તો કેાણ માત્ર છે ? મેં અજ્ઞાનતાથી પૂર્વ લવમાં જાળ તપ કયું હતું, તેથી તેવું આ અજ્ઞાન સહિત અસુરેંદ્રપણા રૂપ રૂગ મને પ્રાપ્ત થયું છે. મેં અજ્ઞાનથી આ સર્વ પ્રયત્ન મારા આત્માને અનર્થકારીજ કયો હતો, પણ

છેવટે આપ પ્રભુના શરણથી મારો બચાવ થયો છે. જો પૂર્વ ભવે આપનું શરણ લીધું હોત તો હું અન્યુતેન્દ્રપણું કે અહમિન્દ્રપણું પ્રાપ્ત કરત. પણ હે નાથ ! મારે ઇન્દ્રપણાની હવે શી જરૂર છે ? કેમકે હમણાં તો ત્રણ જગતના પતિ જોવા આપ મને નાથ પણે પ્રાપ્ત થયા છો. તેથી મને બધું પ્રાપ્ત થયું છે. ”

આ પ્રમાણે શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રભુની કૃતવના કરી, તે પોતાની અમરચંદ્રા નગરીએ ગયો. ત્યાં પોતાની સભામાં સામાનિક દેવોએ પોતાને અટકાવેલો, છતાં પોતે ગયો અને અપમાન અને કષ્ટ પ્રાપ્ત થયું, અને પ્રભુના શરણના મહિમાથી પોતાનો બચાવ થયો જો વૃત્તાંત લેખના સુકત પણે જણાવીને કહ્યું કે, “ આપણે બધા પ્રભુને વંદન કરવા સાથે જઈએ, ” એ પ્રમાણે કહી તે ચમરેદ્ર કરી પોતાના સર્વ પરિવાર સાથે પ્રભુની પાસે આવ્યો અને પ્રભુને નમી સંગીત કરીને પાછો પોતાની નગરીએ ગયો.

પ્રાતઃકાળે પ્રતિમા પારીને અનુક્રમે વિહાર કરતા, લોગચુર, નંદી, મેઢક વિગેરે ગ્રામે થઇને કૌશાંબી નગરીએ પ્રભુ પધાર્યા. આ નગરીનો રાજા દ્વાતાન્તીક નામે હતો. તેમને મૃગાવતી નામે રાણી હતી, જે એટલે રાજાની પુત્રી થતી હતી. તે સદા તીર્થ કરના ચરણની પૂજામાં એકનિષ્ઠા વાળી પરમ શ્રાવિકા હતી. રાજાનીક રાજાને સુશુભ નામે મંત્રી હતો, જેને નૃહ નામે સ્ત્રી હતી. તે પણ પરમ શ્રાવિકા અને મૃગાવતીની સખી હતી તેજ નગરમાં ધનાવહ નામે એક ધાર્મિક વૃત્તિવાળો શેઠ રહેતો હતો તે ઘણો ધનાઢય હતો. તેને મૂલાનામે પત્ની હતી. અહીં વીર પ્રભુ પધાર્યા તે વખતે પૌષ માસની કૃષ્ણ પ્રતિપદા હતી. હજી પોતાને કર્મ અપાવવાના ઘણા છે એમ જાણી પ્રભુએ તે દિવસે આ પ્રમાણેના બહુજ અશક્ય અભિશદ્ધ ધારણ કર્યો કે-

“ દ્રવ્યથી સુપહાના ખુણામાં રહેલા બાકુલા; ક્ષેત્રથી એક મૃગ કેહલીત્રી અંદર હોય તથા એક પગ બહાર હોય એવી સ્ત્રી;

કાળથી બે પહોર પછી સઘળા બિસ્વાચરો નિવૃત્ત થયેલા હોય; ભાવથી રાજાની પુત્રી કે જે દાસપણાને પ્રાપ્ત થયેલી હોય; તથા જેણીનું મસ્તક સુંકિત થયેલું હોય, પગમાં બેડી હોય, તથા ફરત કરતી હોય, તથા અઠમનું પારણું જેણીને હોય, એવી કાંઈ બાળિકા જો-બિક્ષા આપશે, તો હું ગ્રહણ કરીશ ” આવો અભિગ્રહ મનમાં ધારણ કર્યો.

તે પછી પ્રભુ પ્રતિદિન બિક્ષા સમયે ગોચરી માટે ફરવા લાગ્યા. પરંતુ ઉપર પ્રમાણે અભિગ્રહ હોવાને લીધે કાંઈ બિક્ષા આપે તે પ્રભુ લેતા નહીં.

નગરજનો પ્રતિદિન શોચ કરતા, અને પ્રભુ બિક્ષા લીધા શીવાય પરત જતા તેથી પોતાની નિંદા કરતા. જોકે વખત બિક્ષા માટે ફરતા ફરતા પ્રભુ મુશુમમત્રીને ઘેર ગયા. મંત્રીપતિ નંદાએ પ્રભુને વેગળેથી આવતા જોઈ ઓળખ્યા. પ્રભુ પોતાને ઘેર બિક્ષા માટે પધાર્યા; તેથી પોતાને મહાન ભાવ્યશાળી માનવા લાગી; અને સામી આવી પ્રભુને વંદન કર્યું. તે યુદ્ધિમાન વિવેકી શ્રાવિકાએ મુનિને કહ્યે તેવા જોભ્ય પદાર્થો પ્રભુ પાસે-ધર્યા. પરંતુ પ્રભુ અભિગ્રહને વશ થઈ તેમાંથી કાંઈ પણ લીધા વગર ચાલ્યા ગયા. તેથી નંદા ઘણું શોક કરવા લાગી. તેને ખેડ કરતી જોઈ તેની દાસીએ કહ્યું કે, “ હે ભદ્ર ! આ દેવાય પ્રતિદિન આવી રીતે બિક્ષા લીધા નગરજન ચાલ્યા જાય છે. કાંઈ આજજ આમ બન્યું નથી. ” એ વાત સાંભળી નંદાએ વિચાર્યું કે, પ્રભુએ કાંઈ અપૂર્વ અભિગ્રહ ધારણ કરેલો જણાય છે, કે જેથી પ્રાસુક અને પણ લેતા નથી. હવે પ્રભુનો અભિગ્રહ કાંઈમણ રીતે જાણી લેવો જોઈએ, એમ વિચારી તે હકીકત પોતાના પતિને જણાવી; અને કહ્યું કે ‘ હે મહામંત્રી ! તમે પ્રભુના અભિગ્રહ શું છે ? તે ગમે તે રીતે જાણીલ્યો. ’

મંત્રીએ કહ્યું, “ હે પ્રિયા ! તે પ્રભુનો અભિગ્રહ જેવી રીતે જણાશે તેમ હું પ્રયત્ન કરીશ. ”

આ વખતે રાણી મૃગાવતીની વિનય નામની ઠાસી ત્યાં આવેલી હતી. તેણે આ કંપતીની વાત સાંભળી તે પોતાની સ્વામિનીને કહી, રાણીને તેથી ઘણું ખેદ થયો; અને પોતાની નગરીમાં ચાર ચાર માસથી પ્રભુ શિક્ષા લીધાવિના પાછા જાય છે, તેથી તેમનો અભિગ્રહ શું હશે તે જાણવા માટે તેને ચિંતાની સાથે ઝૂંઝારા ઉત્પન્ન થઈ. રાણીને શોકાતુર અવસ્થામાં જોઈ શતાનીક રાજ્યે સંભ્રમ પામી તેના ખેડ્યું કારણ પુછ્યું.

મૃગાવતીએ જરા બ્રકુટી ઉંચી કરી, અંતરના ખેદ અને ક્ષોભના ઉદ્ગારથી બ્યાસ એવી વાણીએ ઉત્તર આપતાં જણાવ્યું કે, “ રાજ્યો તો આ ચરાચર જગતને પોતાના બાતમી દારોથી જાણી શકે છે, અને આપ તો આપના એક શહેરને પણ જાણી શકતા નથી; તો તેમની પાસે શી વાત કરવી ? રાજ્યના સુખમાં પ્રમાદી થયેલા હો નાથ ! ત્રણ હોઠને પૂજિત ચરમ વીર્ય કર શ્રી વીર ભગવંત આ શહેરમાં વસે છે. તેઓ કાંઈ અભિગ્રહને લીધે ઘેર ઘેર ફરે છે, પણ શિક્ષા લીધા વગર પાછા ચાલ્યા જાય છે. એ આપ જાણો છો ? આપને અને આપના અમાત્યને ધિક્કાર છે, કે જ્યાં શ્રી વીર પ્રભુ અજ્ઞાત અભિગ્રહે આટલા બધા દિવસો સુધી શિક્ષા વગર રહ્યા છે. ”

રાજાએ કહ્યું, “ હે શુભાશયે ! હે ધર્મ ચતુરે ! તમને શાબાશ છે. મારા જેવા પ્રમાદીને તમે જહું સારી શિખામણુ યોગ્ય સ્થાને આપી છે. હવે પ્રભુનો અભિગ્રહ જાણી લેધને હું પ્રાતઃ કાળે તેમને પારણું કરાવીશ. ” પછી રાજાએ તૂટાં મંત્રિને બોલાવ્યા, અને કહ્યું કે, “ હે મંત્રી ! આ નગરીમાં શ્રી વીર પ્રભુ ચારમાસ થયાં શિક્ષા વગર રહ્યા છે, તેથી આપણને ધિક્કાર છે. માટે તમારે ગમે તેમ કરી તેમનો અભિગ્રહ જાણી લેવો; કે જેથી હું તે અભિગ્રહ પૂરીને મારા આત્માને પવિત્ર બનાવું. ”

મંત્રીએ જણાવ્યું “ હે મહારાજ ! તેમનો અભિગ્રહ જાણી શકાય તેમ નથી, હું પણ તેથીજ ખેદ પામું છું. ”

તે પછી રાજાએ ધર્મશાસ્ત્રમાં વિચક્ષણુ એવા તથ્યકંદી નામના ઉપાધ્યાયને બોલાવી કહ્યું કે, “હે મહામતિ! તમારા શાસ્ત્રમાં સર્વ ધર્મોના આચારો કહેલ છે, તો તેમાંથી શ્રી જિનેશ્વરના અભિગ્રહની વાત કહો. ”

ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું કે, “ હે રાજન્! મહર્ષિઓને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, અને ભાવ એ ચાર લેહથી ઘણા અભિગ્રહો કહેલા છે. ભગવંતે જે અભિગ્રહ લીધો છે, તે વિશિષ્ટજ્ઞાન વગર જાણી શકાય નહીં. ” પછી રાજાએ નગરીમાં ઘોષણા કરાવી કે, “ અભિગ્રહને ધારણુ કરનારા શ્રી વીર પ્રભુ ભિક્ષા લેવા આવે ત્યારે લોકોએ અનેક રીતે ભિક્ષા આપવી. ” રાજાની આવી આજ્ઞાથી અને શ્રદ્ધાથી લોકોએ તેમ કયું. તથા અભિગ્રહ પૂર્ણ ન થવાથી પ્રભુએ કોઈ પણ સ્થાનકેથી ભિક્ષા ગ્રહણુ કરી નહીં.

ભિક્ષા રહીત રહેતાં છતાં પણ વિશુદ્ધ ધ્યાનમાં લીન થયેલા, અને કર્મ શત્રુઓનો નાશ કરવાને કટીબદ્ધ થયેલા પ્રભુ અન્ધાન મુખે સમભાવમાં રહેતા હતા. એ પ્રમાણે અશક્ય અભિગ્રહ હોવાને લીધે તમામ જાતના પરિસહને સહન કરતા પ્રભુએ ચાર પહોરની જેમ ચાર માસ નિર્ગમન કર્યા.

આ અરસામાં ચંપાનગરીમાં દધિવાહન નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેમને ધારણી નામની ચંદનખાળાનો રાણી અને વસુમતી નામની પુત્રી વૃત્તાંત. હતી. શતાતીક રાજાએ રાજકીય કારણને અંગે દધિ વાહન રાજા સાથે વિગ્રહ ઉભો કરી, પોતાનું સૈન્ય મોકલી એક રાત્રિમાં ચંપા નગરીને ઘેરી લીધી. ચંપાપતિ (રાજા) તેનાથી ભય પામી નાશી ગયો. રાજાની આજ્ઞા થી સૈનીકોએ ચંપાનગરીને સ્વેચ્છા મુજબ છુટવા માંડી. સૈન્યમાંથી એક ઉંટવાલો મુઠાટ ધારણી રાણી અને વસુમતિને પકડીને તેમને ઉંટ ઉપર બેસાડી હરણુ કરી ગયો.

‘શોતાનિક રાજા’ વિગ્રહમાં જેય ‘પાર્મવાથી કુંતાર્થ’ થતા હર્ષપૂર્વક કૌશાંબી નગરીએ પાછા આવ્યા.

ધારણી દેવીના રૂપથી મોહ પામેલા સુભટે તેને પોતાની સ્ત્રી બનાવવાની અને કન્યાને કૌશાંબીમાં વેચી દેવાની ઇચ્છા જણાવી. અજ્ઞાન અને કામાંધ પુરુષોને ધિક્કાર છે.

સતી ધારણી દેવીએ સુભટના આવા-પ્રકારના વિચારો સાંભળી મનમાં વિચાર કર્યો કે, “હું અંદ્રથી પણ નિર્મળ એવા વંશમાં જન્મેલી છું. વળી મહાન્ વંશમાં ઉત્પન્ન થએલા દધિ-વાહન રાજાની પ્રતિ છું, અને શ્રી જિનેશ્વરના ધર્મની ઉપાસક છું. તે ધર્મ મને પરિણમેલો છે. તો આવા પાપાશય વાલા અક્ષરો સાંભળવા છતાં હું પાપનું ભાજન થઈને હંબુ કેમ જીવું છું ? આવા શબ્દ સાંભળ્યા છતાં હું જીવિતને ધારણ કરું છું તેથી મને ધિક્કાર છે. અરે સ્વભાવે અપળ એવા જીવ ! હંબુ આ દેહમાં બેસી કેમ રહ્યો છું ? જો તું તારી મેળે નહી નીકળે તો શીકારી જેમ પક્ષીને માળામાંથી બહાર કાઢે તેમ હું તને બહાર કાઢીશ.” શિયળ રક્ષણના ઉદ્ધાવેશમાં ઉત્પન્ન થએલા વિચારોમાં લીન થએલી રાણીનું હૃદય બંધ પડી ગયું, અને તેનો આત્મા સદ્ગતિમાં ગયો. ધન્ય છે આવી સતી સ્ત્રીઓને કે જેઓ પવિત્ર શિયલ રક્ષણના માટે પોતાના પ્રાણની પણ દરકાર કરતી નથી. રાણીને મરણ પામેલી જોઈ સુભટને ખેદ થયો કે, “આવી સતી સ્ત્રીને માટે મેં પાપમય અપવિત્ર વિચારો કરી, જે શબ્દ હું બોલ્યો તેથી મને ધિક્કાર છે. મેં ઘણું ખરાબ કામ કર્યું મારી દુષ્ટ વાણી માત્રથી આ સતી સ્ત્રીએ પ્રાણ ત્યાગ કર્યો, તેમ કહી આ કન્યા મૃત્યુ પામશે. માટે મહારે તેને ખેદ ઉપજાવવો નહી.” આવા વિચારથી તે રાજકન્યાને મીઠા વચનથી બોલાવતો કૌશાંબી નગરીમાં લાવ્યો, અને તેને રાજ માર્ગમાં વેચવાને ઉભી કરી.

દેવયોગે ધનાવહ શેઠ તે રસ્તેથી જતા હતા. તેમને વસુમતી ને જોઈને વિચાર થયો કે, “ આ બાળાની વસુમતીનું વેચાણ. સુખાકૃતિ જોતાં કેઈ સામાન્ય મનુષ્યની પુત્રી જણાતી નથી, પણ યુથમાંથી બ્રહ્મ થયેલી મૃગલી જેમ પારધિના હાથમાં આવે, તેમ માતાપિતાથી વિખુટી પડેલી આ કન્યા આવા નિર્દય માણસના હાથમાં આવેલી જણાય છે. તેણે અહિં કરીયાણાની જેમ બજારમાં મૂલ્ય લેઈને વેચવા સુકી છે, તેથી તે બીચારી જરૂર કેઈ હીન માણસના હાથમાં સપડાઈ જશે માટે આ કૃપાપાત્ર કન્યાને હું જ ખરીદ કરું. પોતાની પુત્રીની જેમ તેની ઉપેક્ષા કરવાને હું અશક્ત છું. કેઈપણ પ્રકારની અહમ્મણ વિના મારે ઘેર રહેતાં દેવયોગે તેના સ્વજન વર્ગનો સંયોગ પણ થઈ જશે. ” આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે સુશટની ઇચ્છા પ્રમાણે તેને મૂલ્ય આપી, અનુકંપાથી તે બાળાને તે શેઠ પોતાને ઘેર લઈ ગયા.

શેઠે સ્વચ્છ અને નિર્મળ ભુદ્ધિથી તે બાળાને પુછ્યું કે, “ હે વત્સ ! તમે કોની કન્યા છો. ? તમારા માતાપિતાનું શું નામ છે ? તે કહો. તમે ભય પામશો નહીં. હું તમોને મહારી પુત્રી તુલ્ય ગણીશ, તમે મહારે ત્યાં નિર્ભય રીતે રહો. ”

પોતાના કુળની અતિ મહત્તા હોવાથી તે બાળાએ કંઈ ઉત્તર આપ્યો નહીં, અને નીચું મુખ કરી મ્હાન મુખથી ઉભી રહી.

શેઠે મૂલા શેઠાણીને બોલાવી અને તે બાળાને તેને સુપ્રત કરી કહ્યું કે, “ હે પ્રિયા ! આ કન્યાનું આપણી પુત્રી સમાન પાલન કરજો. આપત્તીમાં આવી પડેલી અને મા બાપથી વિખુટી પડેલી આવી બાળાઓનું રક્ષણ કરવું એ આપણો આચાર છે. દુઃખી જનોને દુઃખમાં મદદ કરવી એજ ગૃહસ્થધર્મનું બૃષણ છે. માટે આ બાળાનું અતિ ચત્નથી પુષ્પની જેમ સારી રીતે લાલન પાલન કરજો. ”

શ્રેષ્ઠિના આવા માયાળુ અને વાત્સલ્યતાથી ભરપુર આત્માસન
 ભરેલા વચનોથી તે બાળાને કંઈક શાન્તિ
 ચાંદના નામ ઘડી, અને તે ત્યાં પોતાના ઘરની જેમ
 પાડેલું. રહી, અને બાલચંદ્રની રેખાની જેમ
 સર્વના નેત્રને આનંદ આપવા લાગી.
 તેણીના ચંદન જેવા શીતલ, વિનય વચન અને શિલ્પથી રંજિત
 થએલા શ્રેષ્ઠિએ પરિવાર સાથે મળીને તેનું ચંદના નામ પાડ્યું.

સ્વભાવથીજ રૂપવતી છતાં યૌવાન પામવાથી વિશેષ રૂપવતી
 થયેલી ચંદનાને જોઈને શેઠાણી મૂલાના
 મૂલાને થએલી મનમાં ધર્ષા ઉત્પન્ન થઈ સ્ત્રીપણાને છાજ-
 ધંબી અને ચંદનાને તા તુચ્છ હૃદયને લીધે તેને વિચારે થવા
 કેદ કરવી લાગ્યા કે, ' શ્રેષ્ઠિએ આ કન્યાને પુત્રીવત્
 રાખી છે, પણ હવે તેના રૂપથી મોહિત
 થઈને કદિ શેઠ તેની સાથે પરણે, તો હું જીવતી સુવા જેવી થાઉં.
 આવા વિચારોથી તે ઉદાસ રહેવા લાગી. '

ભવિષ્યના પેટામાં શું રહેલું છે, તે આપણે બાણી શક્તા નથી.
 નિર્મળ વિચાર અને સારી ભાવનાથી કરેલું કાર્ય પણ કેટલીક વખત
 દુઃખ આપનાર નીવડે છે, પણ અંતે તેનું પરિણામ સુંદર આવે
 છે. ચંદના શેઠ શેઠાણીને પોતાના પિતા માતા તુલ્ય ગણી પોતાના
 શિયળનું ભાવ પૂર્વક પાલન કરે છે સર્વની સાથે વિનય અને વિવે-
 કથી વર્તે છે, તેથી કુટુંબના માણસોમાં ફક્ત મૂલા સિવાય તમામનો
 આહ મેળવી શકી છે. જગતમાં વિનય અને વિવેક એ બે ગુણો
 બધા ગુણોમાં સર્વોપરી છે. એ બેજ ગુણોને લીધે પ્રાણી સર્વની
 આહના મેળવવાને ભાગ્યશાળી બને છે. આત્મિક ઉન્નતિના
 બીજભૂત વિનયગુણ છે. ફક્ત વિનયગુણનું સેવન પરિણામે
 સંપૂર્ણ આત્મિકલક્ષ્મી અપાવનાર નિવડે છે. એજ વિનયગુણના
 સેવનથી ચંદના પણ કેવળજ્ઞાનરૂપ લક્ષ્મી પોતાની ગુરૂણી કરતાં
 પ્રથમ મેળવવાને નશીબવાન નિવડ્યાં હતાં.

ઉંડાળાની ઋતુ ભય છે. સૂર્યની સખત ગરમીથી લોઠ આકુ-
લબ્યાકુળ થાય છે. એવા સમયમાં પુણ્યશાળી ધનાવંત શેઠ તાપથી
પીડિત થઈને દુકાનેથી ઘેર આવ્યા. તે વખતે દૈવયોગે કોઈ સેવક
શેઠના પગ ધોવાને હાજર ન હતો. તેથી વિનીત ચંદના પગ ધોવાને
ઉભી થઈ. શેઠ તેને તે કાર્ય કરતાં વારી, તો પણ પિતૃભક્તિથી શેઠના
પગ ધોવા પ્રવર્તી. તે વખતે તેણીના કેશ અંગની શિથિલતાથી
છુટી જવાથી નીચેની પાંઠવાળી ભૂમિ ઉપર પડ્યા. એટલે-‘ આ
પુત્રીનો કેશપાશ ભૂમિના કાઠવથી મલિન ન થાઓ ’ એવું ધારી
સહજ સ્વભાવથી શેઠ લાકડી થકી તે ઉંચો કરીને બાંધ્યો.

આ વખતે મૂલા શેઠાણી ખારીમાં હતી. આ બનાવ જોઈ
તેણીની ધર્ષા વધી. તે વિચારવા લાગી કે, “ મેં પ્રથમ જે તક
કયો હતો તે બરાબર છે. આ યુવાન નવોઢા સ્ત્રીના કેશ શેઠે હાથ
થકી બાંધ્યા. તે તેમના મનમાં રહેલા પત્નિપણાના ભાવનું પ્રથમ
ચિન્હ છે; કારણ કે પિતાનું કામ એવી રીતે કરવાનું હોતું નથી.
માટે આ બાળાનો વ્યાધિની જેમ મૂલમાંથીજ ઉત્પેદ કરવો.”
આવો નિશ્ચય કરી તે દુરાશય યોગ્ય વખતની રાહ જોવા લાગી.

શેઠ શેઠા વખત વિશ્રામ લેઈ ફરીથી બહાર ગયા; એટલે
મૂલા શેઠાણીએ નાપિતને બોલાવીને નિર્દોષ ચંદનાનું માથું
મુંઠાવી નખાવ્યું. ક્રોધાવેશમાં આવી જઈ તેને ઘણું તાડન કર્યું;
અને તેના પગમાં બેડી નાખી ધરના એક દરના ભાગમાં આવેલા
ઝોરડામાં તેને પૂરી કમાઈ બાંધ કરીને, પછી પોતાના પરિવાર
સેવક વિગેરેને કહ્યું કે, ‘ જો શેઠ આ વિષયમાં કંઈ પુછે તો
કોઈએ કંઈ પણ કહેવું નહીં; તે છતાં જો કોઈ કહેશે, તો તે
મહારા કોપનું ભાજન થશે. ’ આ પ્રમાણે ચોક્કસ બંદોબસ્ત કરી
શેઠાણી પોતાના રહેવાના સ્થાનમાં આવી.

સાયંકાલે શેઠ ઘેર આવ્યા. ચંદના તેમનાં જોવામાં આવી
નહી. તેમણે સેવક વર્ગને ‘ પુછ્યું ’ પણ શેઠાણીના ભયથી કોઈએ

કંઈ જવાળ આપ્યો નહી. સરળ બુદ્ધિવાળા શેઠને તેથી કાંઈ શંકા આવી નહી. તે પોતાના સ્થાનમાં સુધં ગઈ હશે એમ ધાર્યું. બીજે દિવસે પણ તેની કાંઈ ભાળ મળી નહી. તેમજ ત્રીજે દિવસે પણ કોઈએ કાંઈ જવાળ કે ભાતમી આપી નહી, કે તેને જોઈ નહી, તેથી શંકા અને કોપથી આકુળવ્યાકુળ થયેલા શેઠ પરિજનને કહ્યું કે, “ તમે બધા જાણતા છતાં ચંદના સંબંધે કંઈ માહિતી નહી આપો તો હું તમો સર્વને શિક્ષા કરીશ; તમે અત્યાર સુધી મહારૂં ઘુણ ખાધું છતાં, મને તમે સત્ય હકીકત જણાવતા નથી એ બરોબર નથી. ત્રણ દિવસથી હું તપાસ કરું છું, છતાં ચંદના ક્યાં છે ? તેની મને કંઈ ખબર મળે નહી એ તો ખરેખર ઘરની અવ્યવસ્થાની પુરેપુરી નિશાની કહેવાય. માટે તમો જે કોઈ જાણતા હો તે મને સત્ય હકીકત જણાવી દો. ”

શેઠના કોપ અને પોતાની પુત્રી તુલ્ય માનેલી ચંદનાના સંબંધમાં માહિતી નહીં મળવાથી તેમના મનને થયેલી હીલગીરીથી એક વૃદ્ધ ઢાસીને ઘણું લાગી આવ્યું તેણે ચિંતવ્યું કે, “ હું ઘણા વર્ષ છવી છું, હવે હું મોતની નજીકમાં છું; માટે હું ચંદનાનું વૃતાંત શેઠને કહીશ, તેથી કદી શેઠાણી મને શું કરી શકશે ? ” આવો વિચાર કરીને ચંદનાની શેઠાણીએ કરેલી સ્થીતિ કહી સંભળાવી, અને સાથે જઈ જે જગ્યામાં ચંદનાને પૂરી હતી તે જગ્યા બતાવી.

શેઠે તે જગ્યાનું દ્વાર ખોલાવ્યું. કુધા તૃણથી પીડિત, નવીન પકડેલી હાથણીની જેમ બેઠેલી બાંધી લીધેલી, બિલ્લુકીની જેમ માથે સુંકિત કરેલી, અને નેત્રમાંથી અશ્રુને જરતી ચંદનાને જોઈ તેની આ પ્રકારની સ્થીતિ જોઈ શેઠ ઘણા હીલગીર થયા. શેઠનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું અને નેત્રમાંથી અશ્રુપાત થઈ ગયો. શેઠે તે પવિત્ર બાળાને કહ્યું કે, “ હે વત્સે ! તું સ્વસ્થ થા, તને આ સ્થીતિમાંથી મુક્ત કરવા હું જેટલા બને તેટલા ઉપાયો સત્વર કરું છું. ” એમ કહી પ્રથમ તેને યોજન કરાવવા માટે ઘરમાં જે

કંઈ રસવતી તૈયાર હોય તે દેવા રસોડામાં ગયા પણ દેવયોગે ત્યાં કંઈ પણ અવશેષ લોજન ભોવામાં આબ્યું નહીં; પણ એક સૂપડાના ખુણામાં પડેલા કુદ્માપ (અઠદ) તેમના ભોવામાં આબ્યા, તે લેઈ જઈને ચંદનાને આપ્યા; અને કહ્યું કે, “ હે વત્સે ! હું તારી બેઠી તોડાવાના માટે લુહારને બોલાવી લાવું છું, ત્યાં સુધી તું આ કુદ્માપનું લોજન કર. ” આ પ્રમાણે કહી શેઠ ઘેરથી ગયા.

શેઠના ગયા પછી ચંદના દ્વારના નજીક ઉભી ઉભી વિચાર કરવા લાગી કે, “શું કર્મની કેવી વિચિત્ર ગતિ છે ? અહો ! મારો રાજકુળમાં જન્મ કયાં ? અને આ વખતે આવી સ્થિતિ કયાં ! આ નાટક જેવા સંસારમાં ક્ષણમાં વસ્તુ માત્ર અન્યથા થઈ જાય છે. એ બધું મેં જાતે અનુભવ્યું છે. હવે હું તેનો પ્રતિકાર કેવી રીતે કરું ? હા ! જીવ હવે ચિંતા શું કરવા કરે છે. મારા કંઈ પણ અપરાધ શીવાય શેઠાણીએ મને વિહંજના પમાડી તેમાં તેનો કંઈ દોષ નથી. મને પુત્રીવત્ પાલન કરનાર એ માતા તુલ્ય શેઠાણી મને આમ શા માટે હુઝા આપે. એતો મહારા પૂર્વ ભવના કર્મોનો દોષ છે. તે કર્મના લીધેજ તેમને આવી બુદ્ધિ સુઝી કેમ નહીં હોય ? પણ હે જીવ ! હવે તું શા માટે શોક કરે છે. પૂજ્ય પિતાજી લોજન કરવા સાફ આ કુદ્માપ આપી ગયા છે. તે પ્રાસુક છે, મને ત્રણ ઉપવાસ થયા છે, એટલે અઠમના પારણે આ લોજન મળ્યું છે. આ વખતે જો કેાઈ અતિથિ આવે તો તેમને દાન કરી પછી હું પારણું કરું, અન્યથા હું લોજન કરીશ નહીં. ” આવા વિચાર કરી તેણે દ્વાર બહાર દંદિ નાખી. પવિત્ર હૃદયથી કરેલી શુભ ભાવના એને ઉચ્ચ પુણ્યના યોગે કેવી રીતે પોપણ મળે છે, તેનો આ ક્ષણે આપણને અનુભવ થાય છે. જે સ્થિતિમાં ચંદના છે તેવા વખતમાં અતિથિને દાન દીધા શીવાય હું જમીશ નહીં, એવો સંકલ્પ ચંદના જેવી ચરમ શરિરો બાળાનેજ થાય, અને તત્કાલ તે સંકલ્પની પુરતી થાય. મિત્ર વાંચક ! આ વખતના બનાવનું શાંતચિત્તે આપ ચિંતવન કરો. પુણ્યશાલી અને ધર્મિ જીવો ઉપર આવેલી

આકૃત પાણુ તેને લાભનું કારણ થાય છે, માટે એવા પ્રસંગે આત્મદ્રવ્યના નહિં કરતાં કેમોનું સ્વરૂપ વિચારી સમભાવમાં રહેવાને માટે પ્રયત્ન કરવો એજ ઉત્તમ ઉપાય છે.

ચંદનાએ દષ્ટિ બહાર નાખી, તેવામાં શ્રી વીર પ્રભુ ભિક્ષાને માટે ફરતા ફરતા ત્યાં આવી ચડ્યા. તેમને જોઇને ચંદનાને હર્ષ થયો. તે પોતાના આત્માને ધન્ય માનવા લાગી. “અહો ! કેવું પાત્ર ! અહો કેવું ઉત્તમ પાત્ર ! અહો મારા પુણ્યનો સંચય કેવો ! કે જેથી આ કૌંઠ મહાત્મા ભિક્ષાને માટે અચ્ચાનક પધાર્યો.” આ પ્રમાણે ચિંતવીને તે બાળા તે કુલ્માષવાળુ સુપડું હાથમાં લેઈ એક પગ ઉમરાની અંદર અને એક પગ બહાર રાખી ઉભી રહી. બેઠીને લીધે ઉમરો ઉલ્લંઘવાને અશકત એવી તે બાળા ત્યાં રહી છતી, આર્દ્રહૃદયવાળી હેંચુ ભરાઈ આવવાથી જેના નેત્રમાંથી અશ્રુધારા વહી રહી છે એવી, ભક્તિથી ભગવંતને વિનંતી કરવા લાગી કે, “હે પ્રભુ ! જો કે આ લોજન આપને માટે અનુચિત છે, તથાપિ આપ પરોપકાર કરવામાં તત્પર છો, તેથી તે ગ્રહણ કરીને મારાપર અનુગ્રહ કરો. ”

દ્રવ્યાદિ ચાર પ્રકારથી શુદ્ધ રીતે અભિગ્રહ પૂર્ણ થએલો બાણી, ભિક્ષાને માટે પોતાનો કર પ્રસાર્યો. અભિગ્રહની પૂર્ણતા. તે વખતે “ અહો મને ધન્ય છે ! ” એમ ચંદનાનું બંધનથી માનતી ચંદનાએ તે કુલ્માષથી પ્રભુને સુકૃત થર્ણુ. પ્રતિલાભિત કર્યાં. પછી પ્રભુએ છ માસમાં પાંચ દિવસ એાછા રહેતાં તે ધનાવહ શેઠના ઘરમાં તપનું પારણું કર્યું.

પ્રભુનો અભિગ્રહ પૂર્ણ થવાથી દેવતાઓ પ્રસન્ન થઇને ત્યાં આવ્યા, અને તેઓએ વસુધારા વિગેરે પાંચ દિવ્ય પ્રગટ કર્યાં. પ્રભુના ઘાનના મહિમાથી તત્કાળ ચંદનાની બેઠીએ તુટી ગઈ, અને તેને ઠેકાણે સુવર્ણના નૃપૂર થઈ ગયાં. કેશપાશ પૂર્વની

જેમ સુચોક્ષિત થઈ ગયા. પ્રભુના લક્ષ્મી દેવતાઓએ તેજ-સમયે ચંદનાને સર્વ અંગમાં વસ્ત્રાલંકારથી શોભિત કરી દીધી, અને હર્ષ પામતા ગીત નૃત્યાદિ કર લાગ્યા.

હુંહમિનો દેવની સાંભળી મૃગાવતી અને શતાનીક રાજા તથા સુશુભ મંત્રી અને નંદા મોટા પરિવાર સાથે ત્યાં આવી. દેવપતિ શર્કેદ્ર પશુ પૂર્ણ અભિશ્રદ્ધવાળા પ્રભુને વંદન કરવા માટે હર્ષ પામતા ત્યાં આવી, અને પ્રભુને વંદન કર્યું.

ચંદના મૃગાવતી રાણીની બહેન ધારણીની પુત્રી છે, એમ તે વખતે સર્વના જાણવામાં આવ્યું. રાજપુત્રીને માથે આવેલા કપ્પટી દ્ધિવાહન રાજના સંપુલ નામના કંચુકીને પકડીને શતાનીક રાજાએ કેદ કરેલો હતો. પ્રભુના પારણાની ખુશાલીમાં બંદીવાનોને રાજાએ છોડી દેવાનો હુકમ કર્યો તેથી તે પશુ છુટીને તે જગ્યાએ આવ્યો, અને તેને પોતાના રાજાની પુત્રીની હુંખદ હકીકત સાંભળીને રૂઠન થઈ આવ્યું. રાજાએ કહ્યું કે, “હે કંચુકી ! આ કુમારી શોક કરવા ચોગ્ય નથી, કારણ કે ત્રણ જગતને પૂજનીક એવા પ્રભુને અભિશ્રદ્ધપૂર્વક પૂજ કરીને પ્રતિલાભિત કર્યો છે. ખરેખર મહારા નગરજનોમાં એજ ખરેખર ભાગ્યશાળી છે.

પ્રભુ પારણું કરીને શેઠના ઘરમાંથી બહાર નીકળ્યા. ધંદ્રાદિક દેવો અને રાજાદિક નગરજનોએ પ્રભુને વંદન કર્યું, અને પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરી ગયા.

લોકાના ઉદયથી શતાનીક રાજાએ તે વસુધારાતું ધન લેવાની ધમ્મી કરી, એટલે ધંદ્રે રાજાને કહ્યું કે “હે રાજા ! તમે આ ધન લેવાની ધમ્મી કરો છો, પણ આ દ્રવ્ય ઉપર તમારો કંઈ હક નથી. આ કન્યા જેને આપે તે લેઈ શકે.”

રાજાએ ચંદનાને કહ્યું કે, “હે મહાનુભાવ ! આ દ્રવ્યને તું શ્રદ્ધ કર અથવા એ કોને આપવું તે તારી ધમ્મી મુજબ જણાવ.”

ચંદનભાલાએ જણાવ્યું કે, “મહારે એ દ્રવ્ય લેઈને શું

કરવું' છે ? આ ધનવાન શેઠે મને આપત્તિમાં મદદગાર થઈ પુત્રીતુલ્ય માફ પાલન કર્યું' છે. અરેખર એ મહારા પાલન પિતાએ એમનો મહારા ઉપર જે ઉપકાર થયો છે, તેનો બદલો વારવાની મહારામાં શક્તિ નથી. આદ્રબ્યની પ્રાપ્તિમાં અને પ્રભુને દાન દેઈ મહારા આત્માનો ઉદ્ધાર કરવામાં એ પિતાજી નિમિત્ત કારણ છે, માટે આ દ્રબ્ય તેમને આપવાને માટે મહારી ઇચ્છા છે "

ઈદ્ર અને રાજાની આજ્ઞાથી તે દ્રબ્ય ધનાવહ શેઠે ગ્રહણ કર્યું. ઈદ્રમહારાજે કરી રાજાને કહ્યું કે, " હે શતાનિક રાજા ! આ બાળા અરમદેહી છે, અને લોગ તૃષ્ણાથી વિમૂખ છે શ્રી વીર પ્રભુને કેવળજ્ઞાન થશે, ત્યારે તે પ્રભુની તે પ્રથમ શિષ્યા થશે માટે પ્રભુને કેવળજ્ઞાન ઉપજે ત્યાં સુધી તમારે તેનું પાલન અને રક્ષણ કરવું. " એ પ્રમાણે ભલામણ કરી ઈદ્ર દેવલોકમાં ગયા. અંદાનને રાજા પોતાના અંતઃપુરમાં લઈ ગયા ત્યાં એ બાળા પ્રભુને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાની રાહ જોતી, પ્રભુનું ધ્યાન કરતી દિવસ નિર્ગમન કરતી હતી.

મૂલા શેઠાણીને શેઠે પોતાના ઘેરથી કાઢી સુકી. તે દુધ્યાન કરતી મરણ પામીને નરકે ગઈ છે.

પ્રભુનો અસિગ્રહ પૂણું થવાની સાથે અંદનબાળાની પૂર્વ સ્થિતિનો સંબંધ અહીં પુરો થાય છે ઉત્તર ભાગમાં પ્રભુને કેવળજ્ઞાન થયા પછી તે પ્રભુની સાધવી થશે, અને અન્તે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અખંડ આત્માનંદ અવ્યાબાધ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરશે તે આગળ આપણે પ્રસંગે જાણીશું. અહિં એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું કે, મહાપુરુષો અને ધર્મિપુરુષો ઉપર અશુભકર્મના ઉદયથી વખતે આકૃત આવે, અથવા આત્મિક સાધન કરતાં પરાકાષ્ટા દુઃખ પડે; તે સર્વ પણ સમભાવથી સહન કરવાથી તેમના માટે તો હિત કરતાં નિવડે છે. અંદનબાળાના ઉપર આવેલી આકૃત, તીર્થંકર જેવા ઉત્તમોત્તમ પાત્રને દાન દેવાને નિમિત્ત કારણ રૂપ થાય છે.

તીર્થ' કરને દાન ભવી જીવજ આપી શકે છે. પ્રાચે તે થોડા ભવ કરી મોક્ષ સુખ મેળવવાને ભાગ્યશાળી નિવડે છે.

પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરતા ચ 'પાનગરી' એ આવ્યા. તે નગ-
રીના સ્વાતિદત્ત નામના કોઈ પ્રહારી
ચ 'પાનગરી'એ બાર- અગ્નિ હોત્રની શાળામાં પ્રભુ ચારમાસના
મું ચોમાસુ. ઉપવાસ કરી બારમું ચોમાસું રહ્યા.

તે સ્થળે પૂર્ણભદ્ર અને માણિભદ્ર નામે બે મહર્ષિ
યશો હરદોજ રાત્રે આવીને પ્રભુની પૂજા
જીવ સંખ'ધી સ્વા- કરતા હતા. તે બેઈ સ્વાતિદત્તે વિચારું
તિ દત્તની સંકાનું કે, આ દેવાય'ની હરદોજ આમ પૂજા
સમાધન. થાય છે, તો તેઓ કાંઈ જાણતા હશે.
પોતાના મનના સંદેહ તેમને પુછીને

ખુલાસો કરવાને તે પ્રભુ પાસે આવ્યો અને પુછ્યું, “ હે દેવાય' !
શિર વિગેરે અંગથી પૂર્ણ એવા આ દેહમાં જીવ કયો કહેવાય ? ”

ઉત્તર:—“ દેહમાં રહ્યો સતો જે અહં (હું) એમ માને છે,
તે જીવ છે.

“ તે શી રીતે સમજવો. ” વિશેષ સ્પષ્ટ સમજવાને સ્વાતિ-
દત્તે ભગવંતને પુછ્યું.

“ હે દ્વિજ ! મસ્તક હાથ વિગેરે જે અવયવો છે, તેનાથી તે
જુદો છે અને સૂક્ષ્મ છે. ” પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો.

“ તે સૂક્ષ્મ પણ કયાં છે ” સ્વાતિદત્તે સમજવાની બુદ્ધિથી
ફરી પ્રશ્ન કર્યો.

“ તે ઇંદ્રિઓથી ગ્રહણ થતો નથી. ” પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો.

આવા પ્રકારના પ્રશ્નોત્તરથી તે સ્વાતિદત્તે પ્રભુને તત્ત્વવેત્તા
જાણી ભક્તિથી પ્રભુની પૂજા કરી, અને પ્રભુએ પણ તેને ભગ્ય
જાણીને પ્રતિબોધ કર્યો.

તે ચોમાસું વીત્યા પછી પ્રભુ જાતક ગામે આવ્યા. ત્યાં

પ્રભુને વદન કરવાને ધંદ્ર આપ્યા. પ્રભુના આગલ નાટક પૂર્ણ કરી ને વિનંતી કરી કે, “ હે જગદ્ગુરુ ! હવે થોડા દિવસ પછી આપને ઉત્તરવળ કેવળજ્ઞાન ઉપસ્રવ થશે ” એ પ્રમાણે કહી તે પોતાને સ્થાને ગયા, અને પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરીને મોઢકે ગામે આવ્યા ત્યાં ચમરેન્દ્ર પ્રભુને સુખશાતા પુછવા આવ્યા હતા, તે પુછીને સ્વસ્થાનકે ગયા.

ત્યાંથી વિહાર કરી પ્રભુ ષણ્માનિ ગામે પધાયાં. ત્યાં ગામની બહાર કાયોત્સર્ગ કરીને ધ્યાનમાં રહ્યા. કણ્ઠમાં શળીઓ પ્રભુના જીવે વાસુદેવના લવમાં શર્યા નાખવાનો છેલ્લો પાલકના કાનમાં તપાવેલું સીમું રેડીને ઉપસ્રગ ઉપાજન કરેલું અશાતા વેદનીય કર્મ અહીં ઉદયમાં આવ્યું. તે શર્યાપાલકનો જીવ અહીં ગોવાલ થયો હતો. તે પ્રભુની પાસે બળદો મુકીને ગાયો દોહવા ગયો. બળદો ચરતા ચરતા નજીકના પ્રદેશમાં કોઈ અટવીમાં ફર ચડ્યા ગયા. થોડીવાર પછી તે ગોવાલ પાછો આવ્યો ત્યાં બળદો તેના જોવામાં આવ્યા નહિ. તેણે પ્રભુને પુછ્યું, “ અરે અધમ ! મારા બળદો ક્યાં ગયા ? તું કેમ ખોલતો નથી ? ” પ્રભુ એ ઉત્તર આપ્યો નહી. ત્યારે ફરી પ્રભુને કહ્યું, “ અરે હું તને કહું છું તે તું શું સાંભળતો નથી ? ” કાન તરફ આંગલી કરીને કહ્યું કે “ શું આ તારા કાનના છીદ્ર ફેગટનાજ છે ? ” આ પ્રમાણે વારંવાર કહ્યા છતાં પણ જ્યારે પ્રભુ ખોલ્યા નહિ, ત્યારે તેણે અતિક્રોધ કરી કાશડા નામની વનસ્પતિના ઝાડની શળીઓ તે પ્રદેશમાંથી લાવીને, પ્રભુના બન્ને કર્ણુરંધ્રમાં નાખી પછી તે શળીઓને ઉપરથી ઠોકી તેથી તે શળીઓ પરસ્પર એવીરીતે મળી ગઈ કે, જાણે તે અખંડ એકજ શળી હોય તેમ દેખાવા લાગી. આ નાખેલી શળીઓને કોઈ કાઢી શકે નહી, એવું ધારીને તે ફુટે તેના બહાર દેખાતો ભાગ છેદી નાખ્યો, અને ત્યાંથી તે ચાલ્યો ગયો. ‘ અહંત પ્રભુઓ વિપત્તીમાં પણ ખીનને ઉપદ્રવ કરતા નથી. કે પોતાને

અપાય કરનાર ઉપર પણ લેશ માત્ર રોષ કરતા નથી.” માયા અને મિથ્યાત્વ રૂપ શલ્ય જેના નાશ પામ્યા છે, એવા પ્રભુ કાનમાં નાખેલા ખીલા રૂપ શલ્ય વડે શુભ ધ્યાનથી જરા પણ કંપિત થયા નહીં. ત્યાંથી પ્રભુ સધ્યમ અપાપા નગરીએ પધાર્યા.

અપાપા નગરીમાં પારણાને માટે ફરતા ફરતા પ્રભુ સિદ્ધાર્થ

નામના શ્રેષ્ઠિને ઘેર પધાર્યા તેણે પ્રભુને

કાનના ખીલાનું ભક્તિથી પ્રતિલાલિત કર્યો ત્યાં તે શ્રેષ્ઠિને કાઢવું. તે વખતે થ- એક ખરક નામનો પ્રિય મિત્ર વૈદ્ય પ્રથમ એલીઅસહ્ય વેદના આવેલો બેઠેલો હતો. તે સુક્ષ્મ બુદ્ધિમાન

હોવાથી, પ્રભુને બેઠેને વિચાર કરીને બોલ્યો

કે, “અહો ! આ મહાપુરુષની મુર્તિ સર્વ લક્ષણે સંપૂર્ણ છે, પણ જરા ભ્લાનિ ભૂત જણાય છે, તેથી તે શલ્યવાળી હોય એમ લાગે છે.” શ્રેષ્ઠિએ કહ્યું કે, “જો એમ હોય તો સારી રીતે તપાસ કરીને કહો કે ભગવંતના શરીરમાં કયે ઠેકાણે શલ્ય છે ?” પછી તે વૈદ્યે પ્રભુના બધા શરીરની નિપુણતાથી તપાસ કરી, તો બન્ને કાનમાં ખીલા નાખેલા બેઠા, એટલે તે શ્રેષ્ઠિ સિધાર્થને પણ બતાવ્યા. શ્રેષ્ઠિ ઘણા ઘીલગીર થયા, અને બોલ્યા કે, “અરે ! કેાંઈ અપવાદથી કે નરકથી પણ ભય નહીં પામનારા પાપીએ આ કારણે કર્મ કરેલું જણાય છે, પરંતુ હે બુદ્ધિવત મિત્ર ! તે પાપીની વાર્તા કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. હવે તો પ્રભુના શરીરમાંથી તે શલ્યનો ઉદ્ધાર કરવાનો ચત્ત કરો. આ શલ્ય તો પ્રભુના કાનમાં છે, પણ તેથી ઘણી પિઠા થાય છે. આ વિષે હું જરાપણ વિલંબ સહન કરી શકતો નથી માફે આ સર્વસ્વ ભલે નાશ પામે, પણ જો આ જગતપતિના કાનમાંથી કેાંઈ રીતે પણ શલ્યનો ઉદ્ધાર થાય, તો આપણા બન્નેનો આ ભવસાગરમાંથી ઉદ્ધાર થયો એમ હું માનું છું.”

વૈદ્યે કહ્યું, “હે મિત્ર ! આ પ્રભુ જો કે વિશ્વનું રક્ષણ અને ક્ષય કરવાને સમર્થ છે, પણ કર્મ ક્ષય કરવાને માટે તેમણે તે અપકારી પુરુષની ઉપેક્ષા કરેલી જણાય છે. તેવા આ પ્રભુ કે જે

પોતાના શરીરની પણ અપેક્ષા રહિત છે, તેમની મારાથી શી રીતે ચિકિત્સા થાય ? કેમકે એ પ્રભુ કર્મની નિર્જરાને માટે આવી વેદનાને પણ સારી માને છે. ”

શ્રેષ્ઠિએ કહ્યું કે, “ હે મિત્ર ! આવી વચનની યુક્તિ આ વખતે શા માટે કરે છે ? જોવી રીતે વાતો કરી વખત ગાળવાનો આ સમય નથી. માટે સત્વર આ પ્રભુના શરીરની ચિકિત્સા કર. ” તેઓ બન્ને આ પ્રમાણે વાત કરે છે, તેવામાં તો સ્વશરીરમાં પણ નિરપેક્ષ પ્રભુ ત્યાંથી આદ્યા ગયા, અને ગામની બહાર ઉદ્યાનમાં આવીને શુભ ધ્યાન કાર્યોત્સર્ગે રહ્યા.

પ્રભુના ગયા પછી તે બન્ને મિત્રોએ પ્રભુના કર્ણુમાં નાખેલા ખીલા કેવી રીતે કાઢવા તેનો વિચાર કર્યો. તેના માટે જે જે સામગ્રીની જરૂર હતી, તે મહાગુલાવ વૈદ્ય અને શ્રેષ્ઠિએ લેગી કરી. વૈદ્યે પણ ઔષધ વિગેરે સાથે લીધું, અને તે બન્ને જ્યાં પ્રભુ કાર્યોત્સર્ગ ધ્યાનમાં ઉભા રહ્યા હતા ત્યાં આવ્યા. જેના હૃદયમાં પ્રભુ અને શુદ્ધ ભક્તિનો ઉત્સાહ સદા બગતો હોય છે, તે પ્રસંગ આવે તેમના કાર્યમાં જરા પણ વિલંબ કરતા નથી.

તે બન્ને મિત્રોએ પ્રભુને પ્રદક્ષિણા દઈ વંદના કરી. પછી પ્રભુને એક તેલની કુંડીમાં બેસાડ્યાં. તેમના શરીરને તેલનું અભ્યંગ જન કર્યું, અને બલવાન ચાંપી કરનારા માણસોની પાસે મહંન કરાવ્યું. તે બલીબટ પુરૂષોએ પ્રભુના શરીરના તમામ સાંધા શિથિલ કરી નાખ્યા. પછી તેમણે બે સાણસી લઈને પ્રભુના બન્ને કાનમાંથી બન્ને ખીલા એક સાથે ખેંચ્યા; એટલે રૂધિર સહિત તે બન્ને ખીલા બહાર પ્રત્યક્ષ અવશેષ વેદનીય કર્મ નીકળી જતું હોય તેમ નીકળી પડ્યા.

ખીલા ખેંચતી વખતે પ્રભુને જોવી વેદના થઈ કે, તે વખતે ધબધબી હણાયલા પર્વતની જેમ પ્રભુએ મોટી ભયંકર ચીસ પાડી. ભક્તિવાન ખરેખરે વૈદ્ય તત્કાલ સંરેહિણી ઔષધીથી પ્રભુના કાનને રૂબવી, અથાતા દૂર કરી.

પછી તે બન્ને મિત્રોએ પ્રભુને ખમાવ્યા, અને પોતાને ઘેર ગયા. તે શ્રુતશય યુરૂષો, પ્રભુને વેદના કરતા છતાં પણ, દેવ ગતિનું આયુષ્ય બાંધી અંતે દેવલોક સંબંધી લક્ષ્મીને લેગવનારા થયા. પેલો દુરાશય ગોવાલ અંતે મરણ પામીને સાતમી નરકના દુઃખનો પાત્ર થયો.

જે ઉદ્યાનમાં પ્રભુના કાનના ખીલા કાઢવામાં આવ્યા હતા, તે ઉદ્યાન પ્રભુના ભયંકર નાદથી, મહા હૈરવ નામથી પ્રખ્યાત થયું; અને ત્યાં લોકોએ એક દેવાલય કરાવ્યું.

પ્રભુને છદ્મસ્થપણામાં આ છેલ્લો ઉપસર્ગ હતો. ત્યાંથી પ્રભુ વિહાર કરીને ઋણપાલિકા નામની મોટી નદીવાળા ભૂંભક નામના ગામ પાસે આવ્યા.

ભગવંતે દીક્ષા અંગીકાર કરી, ત્યારથી બાર વર્ષ છ માસ અને એક પખવાડીયું એટલો છદ્મસ્થ પણાનો કાલ ગયા પછી ભગવંતને કેવળજ્ઞાન કાલ ઉમ્મન થયું છે.

દીક્ષાના દિવસથી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિના વચ્ચેના આ છદ્મસ્થાવ વસ્થાના કાલમાં કંઈ કંઈ જાતની કેટલી તપ અને પાર- તપસ્યા પ્રભુએ કરી, તથા કેટલાં પારણાં પૂર્ણાની સંખ્યા. થયાં, તે જતાવનારો કોઠો અત્રે આપવામાં આવ્યો છે. આ ચંત્રમાં દિવસની સંખ્યા

એક માસના ૩૦ દિવસના હીસાબથી લખવામાં આવેલી છે.

તપનું નામ	કેટલા ક્યાં	એક દર દિવસની સંખ્યા.	પારણાની સંખ્યા.
૧ યુરુષ છમાસી.	૧	૧૮૦	૧
૨ પંચદિવસૂષુ છમાસી	૧	૧૭૫	૧
૩ ચારમાસી	૬	૧૦૮૦	૬
૪ ત્રણમાસી	૨	૧૮૦	૨
૫ અઢીમાસી	૨	૧૫૦	૨

૬ એમાસી	૬	૩૬૦	૬
૭ દોઢ માસી	૨	૬૦	૨
૮ એકમાસી	૧૨	૩૬૦	૧૨
૯ અર્ધમાસી	૭૨	૧૦૮૦	૭૨
૧૦ પ્રતિમા અઠમ તપ	૧૨	૩૬	૧૨
૧૧ છઠ તપ	૨૨૬	૪૫૮	૨૨૮
૧૨ ભદ્ર પ્રતિમા	૧	૨	૧
૧૩ મહા ભદ્ર પ્રતિમા	૧	૪	૧
૧૪ સર્વતો ભદ્ર પ્રતિમા	૧	૧૦	૧
		<u>૨૧૬૫</u>	<u>૩૫૦</u>

(ટીપ્પણ:—ઉપરના ચંત્રમાં છઠ્ઠ બસેને જ્યોગણત્રીશ જણાવી, પારણાના દિવસ બસેને અઠાવીશ જણાવ્યા છે; તેણું કારણ એ છે કે, છેવટના છઠ્ઠમા પ્રણે કેવળ જ્ઞાન ઉપનન થયું છે, અને છઠ્ઠું પારણું તે પછી કરેલું છે તેથી તે પારણું આ છઠ્ઠસ્થકાળની ગણત્રીમાં લેવામાં આવેલું નથી.)

આ તપના કોઠા ઉપરથી સમજાય છે કે, જઘન્ય (કનિષ્ઠ) મા જઘન્ય તપ છઠ્ઠનો કરેલો છે, એટલે કોઈ પણ વખતે એક પારણું કરતી વખતે આહાર કરે, તે પછી તુરં આહાર પણ કરેલો જણાતો નથી. તમામ તપ ઔવિહારપણે કરેલો છે; એટલું જ નહિ પણ આહાર વખતે પણ પાણી વાપરતા નહિ. ભગવંતના અતિશય એવા હતા કે વિના પાણીએ હાથ અને સુખ સ્વચ્છ થતા હતા.

આ કાલના જીવોના મનમાં વખતે એવી શંકા ઉપનન થાય કે, આટલા બધા દિવસ આહાર અને પાણી તપના સુખધે શીવાય શરીર ટકી શકે કેમ ? અથવા સુમાધાન. એ પ્રમાણે આહાર કયાં શીવાય તપના વખતમાં મન સ્થિર રહી કાયાં કરી શકે કે કેમ ? આવા પ્રકારની શંકા થવાનો સંભવ છે.

આ શંકા આકાલ આશ્રિત અને હાલના વખતના શરીરની રચના જોતાં ઉત્પન્ન થાય એ સ્વાભાવિક છે પણ ભગવતે જે તપસ્થા કરી તેમાં અસંભવિત પણું કે અતિશયોક્તિ પણું દેશ માત્ર નથી. કારણ. (૧) તીર્થંકર તથા ચરમ શરીરિ જીવોના શરીરની રચના અદ્વિતિય પ્રકારની હોય છે. જેને જૈન શાસ્ત્રોક્ત ભાષામાં “ વજ્ર ઋષભ નારાય સંઘયણ ” ૧ એવું નામ આપેલું છે. તે સંઘધે પૂર્વે હકીકત આપવામાં આવેલી છે એ શરીરવાળાને ગમે તે જાતનું ગમે તેવું કષ્ટ પડે તોપણ તે સહન કરવાની, અને મનને સ્થિર રાખવાની શક્તિ, ઘણી ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારની હોય છે. (૨) તીર્થંકરો જન્મથીજ અવધિજ્ઞાની હોય છે. પૂર્વના ભવોનું તંત્રોને જ્ઞાન હોય છે. દેવતાના ભવમાં અતિસુંદર આહાર કરેલા હોય છે, તેથી હવે તેના કરતાં વિશેષ પ્રકારના કે તેવા પ્રકારના આહાર કરવાની તેમના મનમાં જીજ્ઞાસા હોતી નથી. તેમજ નારકી અને તીર્થંચના ભવમાં પરવશપણે આહાર વિના જીવે દુઃખ ભોગવે છે તેનું તેમને જ્ઞાન હોય છે. તેમના પરવશપણાના ક્ષુધા-તૃષ્ણાના કષ્ટ આગળ આ સ્વેચ્છા પૂર્વક કરેલા તપનું કષ્ટ તેમને ઘણું અલ્પ લાગે છે (૩) આહાર કરવો એ આત્માનો સ્વાભાવિક ગુણ નથી. તેનો તો અનાહારિ પણાનો સ્વભાવ છે આહાર તો ફેવલ શરીર (પુદ્ગલ) ના પોષણ-ટકાવ માટે કરવાનો હોય છે. તીર્થંકરો જન્મથીજ પુદ્ગલોનાં નહિં, પણ આત્માનાં હોય છે, તેથી તેઓ ફક્ત શરીરને આયુષ્ય કાલ સુધી નભાવવાની ખાતરજ આ સંક્ષિતરહિતપણે આહાર કરે છે. (૪) તપ કરવો એ એક પ્રકારનો બાહ્ય તપ છે. આત્માને જે પૂર્વનાં કર્મ લાગેલાં છે, તે જલદી ભોગવી લેવાનો ઉપાય નિર્જંકાતત્વનું આલંબન કરવું તે છે નિર્જંકા તત્ત્વનું સ્વરૂપજ એવા પ્રકારનું છે કે, તે આત્માને લાગેલાં કર્મ વિપાકો-દય શીવાય આત્મ પ્રદેશોથી છુટા પાડી નાખે છે; કે જેના લીધે તેના અશુભ વિપાક જીવને ભોગવવા પડતા નથી ફક્ત જે મહા-

કલીષ્ટ નિકાચિત કર્મ છે તે તો જીવને તેના વિપાક આબ્યા શીવાય છુટી શકતા નથી. હીક્ષાના કાલથી લગવંત મહાવીરની દ્રષ્ટિ કર્મ ના-શની હતી. તેથી તેમણે કર્મનાશ માટે આ પ્રમાણેના તપ અને અભિગ્રહની સહાય લીધેલી છે. (૫) જગતમાં અભ્યાસથી શક્તિ ખીલવી શકાય છે. અનાદિકાલથી જીવનો સ્વભાવ આહાર કરવાનો થઈ ગયો છે. આહાર, મૈથુન, ભય, અને પરિથક્ષ આ ચાર પ્રકારની સંજ્ઞા જીવની સાથેજ રહે છે. સતલગ્ન ભવોભવ ભેડેજ જાય છે. આ અનાદિના અભ્યાસવાળી ટેવોને જીવ પોતાના જન્મની સાથેજ લેઈ આવે છે; એને માટે પ્રાણીઓને શિક્ષણ આપવું પડતું નથી. એ ટેવોનો નાશ કરવાને તેના પ્રતિપક્ષિ ટેવોનું આલંબન લેઈ, તેના દંઠ સંસ્કાર પાડવામાં આવે, તોજ અંશે અંશે કમી થઈ પરિણામે તે કુટેવોને જીતી શકાય છે. તેજ નિયમાનુસાર આત્માનો અનાહારી સ્વભાવ પ્રગટ કરવાને માટે, ફરેક આત્માથી જીવો આ બાહ્ય તપને પુષ્ટાલંબન તરીકે ગણી, તેનું સેવન સારી રીતે અદિન પછે કરી, વિના આહારે કાલ નિર્ગમન કરવાની ટેવ પાડી શકે છે. અભ્યાસને કશું અસાધ્ય નથી (૬) જૈનતર ધર્મોનુયાયિઓ, એક ઉપવાસના દિવસે પણ અન્ન શીવાય ફલાદિ વિવિધ વાનીઓનો યથેચ્છ આહાર કરતા છતાં પણ, પારણાના દિવસે (મોટી ઉમરના મુદ્દાત) નિર્બલ થઈ ગએલા પોતાને જણાવે છે. જ્યારે હાલ વર્તમાનમાં જૈન પ્રજામાં તપના સંસ્કારો છેક નહાની ઉમરથી પડેલા હોય છે. નહાની ઉમરના બાલકો પવિત્ર દિવસોમાં એક ઉપવાસ તો ધણા ઉત્સાહથી સારી રીતે કરે છે. એટલુંજ નહીં પણ તપ ગુણ જેનામાં ખીલેલો છે, એવા સ્ત્રી પુરુષોને, આઠ ઉપવાસ, ચાવત્ માસ ઉપવાસ કરીને પણ, સારી રીતે કરતાં અને તે તપના અંગે કરવાની ધાર્મિક ક્રિયા કરતાં જેવામાં આવે છે. તેઓ જરા માત્ર પણ ક્રિયામાં ઓછાશ આવવા દેતા નથી. આઠ ઉપવાસવાળી એક બાઈને છઠ્ઠા કે સાતમા ઉપવાસના દિવસે, શ્રી શત્રુંજયગિરી ઉપર પગે ચાલીને ત્રીજી વખત યાત્રા કરતાં મેં

જોયેલ છે મહારા વતન પાઠરાની નજીક દરાપુરા ગામમાં, શેઠ હીરાચંદ્ર નથુભાઈ નામના એક વૃદ્ધ શેઠ હતા. તેમણે શ્રી પર્યૂષણ પર્વના વખતે, એક વખત એક મહિનાના ઉપવાસ કરેલા હતા. લગભગ વીશ ઉપવાસ થયા પછી હું તેમના દર્શન કરવા દરાપુરે ગયો હતો. તે વખતે શેઠ પોતાના ઘેરથી પગે ચાલી દેહરાસર પૂજા કરવા ગયેલા હતા, અને દહેરાસરમાં સ્થિરતાથી ભગવંતની પૂજા કરતાં નજરે જોવામાં આવેલા. વડોદરામાં કેવળ બહેન નામની એક બાઈ, જેમને હું બહેન તરીકે માનતો હતો, તેઓ ઘણાખરા વખત પાઠરે શ્રી પર્યૂષણ પર્વનું આરાધન કરવા મહારે ત્યાં આવતાં હતાં. શ્રી પર્યૂષણ પર્વારાધન નિમિત્તે તેમણે એક વખત સોળ ઉપવાસ કરેલા હતા. એ સોળ ઉપવાસના પારણે, ઘરમાં બધી અનુકૂળતા છતાં, પારણના કિવસે પોતે જાતે કેટલીક રસવતી નિપજાવી, ઘરનાં તમામ માણસોને સંવત્સરીના ઉત્તર-પારણ કરાવી, પોતે પારણ કરેલું હતું. મતલબ એ છે કે, જેમના મનમાં ભવનો ભય છે, અને કમ લાભવતા કરવાની જાણાસા છે, તેઓ સમતાપૂર્વક બાહ્ય તપનું આલંબન લેઈ પોતાની શક્તિ ખીલવી શકે છે. તે પછી ભગવંત જાવી તપસ્યા કરી શકે એમાં શંકાને સ્થાનજ નથી.

ભગવંતે આત્મ સાધનની સાધના કેવી રીતે કરી કમી ઉપર જય મેળવ્યો હતો, તે પણ જાણવાની જરૂર છે.

ભગવંતને જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ એવા ત્રણ પ્રકારના ઉપસર્ગ થયા છે. તેમાં (૧) જઘન્ય ઉપ-ઉપસર્ગોદ્ધતું સ્વરૂપ સર્ગોમાં તે શીત પરિસહનો મહોટો ઉપસર્ગ વ્યંતરીએ કયો. તથા (૨) મધ્યમ ઉપસર્ગોમાં સંગમ દેવતાએ મહોટો ઉપસર્ગ કયો અને (૩) ઉત્કૃષ્ટ ઉપસર્ગોમાં મોટો ઉપસર્ગ કાનમાં ખીલા નાખવાનો ગોવાળીયાએ કયો; અને ખીલા કાઢતી વખતે પણ ઉપસર્ગ થયો.

ભગવંતે દીક્ષાના દિવસથીજ કાયાને વોસરાવી દીધી હતી; મતલબ કાયા ઉપરનો મમત્વભાવ બીલકુલ કાઢી નાખ્યો હતો; અને તે ભાવ છેવટ સુધી ટકાવી રાખ્યો હતો.

જેમ કેાઈ પુરૂષ ગાય દોહવાને બેસે તેવે આસને પ્રભુ બેઠેલા, પણ દીક્ષા દિવસથી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિ સુધી કેાઈ દિવસે પૃથ્વી-ભૂમિ ઉપર સ્થિર થઈને બેઠેલા નહીં.

દીક્ષા લીધી ત્યારથી કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં કાલ સુધીમાં, ફક્ત શૂલપાણી ચક્ષના દેહેરે માત્ર બે ઘડી નિંદ્રા કરી છે; બાકીનો સર્વકાલ નિંદ્રા વિનામાં પસાર કર્યો છે.

નિંદ્રા વિના આટલો બધો કાળ માણસ રહી શકે કેમ ? જો પ્રશ્ન પણ હાલના કાલમાં સ્વાભાવિક રીતે ઉદ્ભવે પામે છે. પ્રથમ નિંદ્રા વસ્તુ શું છે ? એનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રદ્વારા સમજવાની જરૂર છે. આત્માનો સ્વભાવિક ધર્મ-ઉભંગર કશાનો છે નિંદ્રા કરવી એ પણ પુદ્ગલીક ધર્મ છે. આઠ પ્રકારનાં કર્મોમાં કર્શનાવરણીય નામનું બીજું કર્મ છે. તેના નવ ભેદમાં પાંચ ભેદ નિંદ્રાના છે. એ કર્શનાવરણીય કર્મ જેમ જેમ ઓછું થતું જાય, તેમ તેમ નિંદ્રા ઓછી થતી જાય છે કેવળજ્ઞાનીઓનું કર્શનાવરણીય કર્મ સર્વથા નાશ પામે છે, ત્યાર પછી તેઓની સ્થિતિ ઉભંગર કશાની હોય છે; મતલબ તે પછી તેમને નિંદ્રા બીલકુલ હોતી નથી. કેવલી અવસ્થાનો ઉત્કૃષ્ટો કાળ દેશેઉણા પુર્વ કોઠ સુધીનો શાસ્ત્રમાં બતાવેલો છે, એટલે આ સંબંધમાં આગમની શ્રદ્ધાવાળા જીવોને શંકા રહેશે નહીં, જેમને આગમના વચનો પર શ્રદ્ધા નથી, તેઓના માટે તો, તેઓ ગમે તેવી કલ્પના અને શંકા કરવાને સ્વતંત્ર છે.

આત્મિક લક્ષ્મી સ્વરાજ્ય-અનંતજ્ઞાન, કર્શન, અને ચારિત્ર-
જે આત્મામાં છે, તેને ઘાતિ કર્મ રૂપ ચાર
લક્ષ્યખિન્દુ- મહાન થનુઓએ કળાવી દીધેલી છે. તે
આત્મિક લક્ષ્મી પ્રગટ કરવાનું જ ભગવંતનું

દીક્ષાના કાલથી લક્ષ્ય હતું. તે આત્મિક લક્ષ્મીને ઇબાવી રાખનાર શત્રુઓના ઉપર ચઢાઈ કરી, તેમને જીતી, અનાદિ કાલથી જીવની સત્તાને ઇબાવી ખડેલા તેમની સાથે યુદ્ધ કરી, તેમનો પરાજય કરી, તેમને આત્મ પ્રદેશમાંથી સદાને માટે કાઢી મુકવાને, ભગવંતે ઘોર સંશ્રામનો પ્રારંભ કર્યો હતો. તેમણે આત્મા અને શરીરનો લેહ બેરોબર લક્ષ્યમાં રાખી, અંતે નાશ થનારા શરીરની દરકાર નહીં કરતાં આત્મ રક્ષણની દરકાર કરી હતી; એમ સાહાબાર વર્ષ સુધીના તેમના ચારિત્ર પાલન ઉપરથી આપણને સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. જે નિશ્ચય દીક્ષાના દીવસે તેમણે કરેલો તેને છેવટ સુધી ટકાવી રાખ્યો હતો. ગમે તેવા પ્રાણ્તાંત ઉપસર્ગોમાં પણ ભગવંત પોતાના નિશ્ચયમાંથી લેશ માત્ર ચલાયમાન થયા નથી.

કેવલ જ્ઞાનીઓએ જગતમાં નવ પ્રકારના તત્વ બતાવેલા છે. તેમાં અંતિમ નવમું મોક્ષ તત્વ છે. એ બે તત્વનું આલંબન મોક્ષ તત્વની જીવને પ્રાપ્તિ કરાવનાર નિર્જરા અને સંવર એ બે તત્વ છે. નિર્જરા તત્વ, જે કર્મ આત્માને અનાદિ કાલથી પરંપરાથી લાગેલાં છે, તેને નીરસ બનાવી આત્મા પ્રદેશથી છુટા પાડે છે. સંવરતત્વ મિથ્યાત્વાદિ કારણોને લેઈને કર્મનો જે નવીન બંધ થાય છે, તે નવીન કર્મ બંધ થતાં અટકાવે છે તેના યોગે પરિણામે મોક્ષ તત્વની પ્રાપ્તિ સ્વાભાવિક થાય છે. દીક્ષાના સમયે સામાયિકના પાઠથી નવીન સાવધ યોગના ત્યાગનો નિયમ અંગીકાર કરી, પ્રભુએ તેનું સારી રીતે પાલન કર્યું; એટલે નવીન કર્મ બંધને રોકી રાખ્યા; અને નિર્જરા તત્વની મદદથી પુરાણા જે કર્મ આત્મ પ્રદેશને લાગેલાં હતાં, તેને ખપાવી નાખ્યાં. આજ રસ્તો મોક્ષ તત્વની સાધનાનો પ્રભુના ચરિત્ર ઉપરથી આપણને સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

પ્રભુએ આ છઠ્ઠાવસ્થામાં ચારિત્ર પાલન કેવી રીતે કર્યું, તેનું નિરીક્ષણ જરૂરનું છે.

પાંચ સમિતિ, અને ત્રણ શુષિત, એ આઠ પ્રવચન માતાની નામથી જોળખાય છે, અને તેના પાલ-ચારિત્ર પાલનની નથીજ ચારિત્ર વૃદ્ધિ-પામે છે. (૧) પ્રભુની રીત. ધર્મી સમિતિના પાલનમાં પ્રભુ હંમેશાં ઉપયોગ પૂર્વક પૃથ્વી ઉપર ધુસરા પ્રમાણ દૈનંદ રાખીનેજ વિહાર કરતા હતા. (૨, લાખા સમિતિના પાલનમાં પ્રભુ કદી પણ સાવધ-પાપ યુક્ત વચન બોલ્યા નથી. તીર્થ કરે પ્રાચે છલકથકાળમાં મૌનજ રહે છે. (૩) જોષણા સમિતિ એટલે દોષ રહિત આહાર અહણ કરવો. પ્રભુએ તપના પારણાના દિવસે શુદ્ધ આહાર હોય તોજ અહણ કરેલો છે. દોષથીયુક્ત આહાર અહણ કરેલો નથી. જીર્ણશ્રેષ્ઠીની ઘણી વિનંતી અને ભાવના છતાં નવીન શ્રેષ્ઠિના ત્યાં પ્રભુએ પારણું કર્યું, એ આ ત્રીજી સમિતિના પાલનનું પ્રત્યક્ષ દ્રષ્ટાંત છે. (૪) આદાણુભંડમત્તનિક્ષેપણા સમિતિ. એ ચોથી સમિતિમાં પાત્રા પ્રમૂળ ઉપકરણોને જોધને જયણાપૂર્વક અહણ કરે અને જોધને જયણાપૂર્વક યુકે. પ્રભુ તો કરપાત્રમાં આહાર લેતા હતા, તેમની પાસે કોઈપણ જાતનું ઉપકરણ કે ઉપધિ હતી જ નહીં. (૫) ઉચ્ચાર પ્રશ્નવણ ખેલ જલ સિંધણ પારિષ્કાપનિકા સમિતિ, એટલે સ્થંભીલ માત્રુ વિગેરે નિજીવ સ્થાનકે પરકવણ. તીર્થ કરના આહાર નિહાર ચરમચક્ષુવાલા જોધ શકે નહીં, તેમ કોઈ જાણી શકે નહીં. એવો તેમનો જન્મથીજ અતિશય હોય છે. કાન, નાક, અને શરીરનો મેલ તેમને હોય નહીં, તેમજ બલજો, લીંટ વિગેરે પણ સેમને હોય નહીં. કારણ તીર્થ કરેને જન્મથીજ રોગનો અભાવ હોય છે, તેમજ પરસ્વેદ હોતો નથી. એ પ્રમાણે પંચ સમિતિનું પાલન સારી રીતે કર્યું હતું. મન, વચન, અને કાયાને કદીપણ પાપમય પ્રવૃત્તિમાં પ્રભુએ પ્રવર્તાવ્યા નથી, તેથી એ ત્રણ શુષિત પાલન પણ શુદ્ધ રીતે કરેલું હતું.

દીક્ષાવસરે જે ચાર મહા મતોને પ્રભુએ અંગીકાર કર્યો હતા,

તેણું શુદ્ધ રીતે પ્રભુએ પાલન કર્યું હતું : (૧) કૌંઠપણ ત્રસ યા સ્થાવર જીવની હિંસા પ્રભુએ ત્રીકરણ યોગે કરી નથી (૨) ત્રી-કરણ યોગે કદી મૃધાભાષા પ્રભુ બોલ્યા નથી. (૩) કૌંઠણું પણ અદત્ત લીધું નથી. (૪) નવવાઠ સહિત શુદ્ધ રીતે શીલણું પાલન કરેલું છે. (૫) તેમજ દ્રવ્ય કે ભાવ કૌંઠ પણ જાતનો પરિશદ પ્રભુએલીધો નથી કે રાખ્યો : ૧

અઢાર પ્રકારના પાપસ્થાનકૌંઠમાંથી એક પણ પાપસ્થાનકણું પ્રભુએ મનથી પણ સેવન કર્યું નથી. આશ્રવેનો રોધ કરી, પાપને રોક્ષી પ્રભુ નિરાશ્રવ થયા હતા. મમત્વ રહિત, ધનરહિત, પ્રચિરહિત કૌંઠવાથી પ્રભુ નિશ્ચય હતા. કમળના પત્રની પેઠે પ્રભુ નિર્લેપ હતા. રેતીના કણીયાની પેરે સ્નેહ રહિત હતા. પ્રભુ નિરંજન રાગદ્રેષ રહિત હતા. જીવન્ત ગતિને કૌંઠ રોક્ષી શકતું નથી તેમ વિહારમાં પ્રભુને કૌંઠ રોક્ષી શકતું ન હતું; નિર્ભય રીતે પ્રભુ વિહાર કરતા હતા. હુંટ મનુષ્ય કે પ્રાણીઓ તથા વિષધારી જીવોનો પ્રભુને લેશમાત્ર હર ન હતો, તેથી નિઠર રીતે પ્રભુ વિહાર કરતા હતા. આકાશ જેમ નિરાલંબન છે, તેમ પ્રભુ પણ કૌંઠના આલંબનની ફરકાર રાખતાં ન હતા, કે કૌંઠનાપર આધાર રાખતા ન હતા; પવનની પેરે અપ્રતિબદ્ધ વિહાર પ્રભુ કરતા હતા. શરદઋતુના ચંદ્રની પેરે પ્રભુનું હૃદય નિર્મળ હતું. કાચબાની પેરે પંચેદ્રિઓને પ્રભુએ ગોપવી રાખી હતી. ખડગી (ગેડો) નામનું જનાવર થાય છે તેના શિંગડાની પેરે પ્રભુ એકલાજ હતા. ભારંડ પક્ષીની પેરે અપ્રમત્ત હતા. બે ઘડી કાલ શીવાય કદી પણ પ્રભુ એ પ્રમાદનું સેવન કર્યું નથી. હસ્તીની પેરે કર્મ રૂપ શત્રુઓનું મથન કરવાને મહાપરાક્રમવંત, વૃષભની પેરે સંયમ ભાર નિર્વાહ કરવાને સામર્થ્યવાન, સિંહની પેરે પરિસદ જીવવામાં હુદ્દર, મેઘની પેરે અચલ અકંપ, સમુદ્રની પેરે ગંભીર, ચંદ્રમાની પેરે સૌમ્ય લેખ્યાવંત, સૂર્યની પેરે તેજસ્વી, તપાવેલા સોનાના રસના જેવાશુદ્ધ જાતવંત, પૃથ્વીની પેરે સર્વ દૃશ્યને સહન કરનાર પ્રભુ શુદ્ધ રીતે આરિ

પાલન કરતા અપ્રતિબદ્ધ વિહાર કરતા હતા.

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ એ ચાર પ્રકારનો પ્રતિબંધ છે. (૧) સચિત, અચિત અને મિશ્ર જ્યેષ્ઠ ત્રણ પ્રકારના દ્રવ્યથી પ્રતિબંધ છે. ૧ માતા-પિતા, પુત્રાદિ સંબંધિઓનો પ્રતિબંધ એ સચિત પ્રતિબંધ છે. ૨ કાળીના, ઝવેરાત આદિનો પ્રતિબંધ એ અચિત પ્રતિબંધ છે. ૩ શણગાર કરેલી સ્ત્રીનો પ્રતિબંધ એ મિશ્ર પ્રતિબંધ છે. એ રીતે ત્રણ પ્રકારના દ્રવ્ય પ્રતિબંધથી પ્રભુ રહિત હતા. (૨) ક્ષેત્રથી, ગામ, નગર, ઉગડ, ખેત્ર, ઘર, હવેલી, આકાશાદિ, એ કોઈ પણ ઉપર પ્રભુને રાગ નહોતો, કે મહારાપણું નહોતું. તેથી ક્ષેત્રથી પણ પ્રતિબંધ પ્રભુને નહોતો. (૩) કાલથી-સમયાદિકાલ; કોઈ પણ કાલને વિષે આ અમુક કામ હું કરોશ એવો પ્રભુનો કાલથી પણ પ્રતિબંધ ન હતો. (૪) ભાવથી-ક્રોધ માન, માયા, લોભ, ભય, હાસ્ય, રાગ, દેવ, વચન શુદ્ધ, કોઈને ખોટું કલંક આપવું, ચુગલી કરવી, પરના દોષ પ્રગટ કરી કહેવા, અરતિ, રતિ, કપટથી બોલવું, મિથ્યાત્વ શબ્દ ઇત્યાદિ કોઈ પણ દોષ સેવે તો તે ભાવથી પ્રતિબંધ કહેવાય છે. ભાવથી પણ પ્રભુ પ્રતિબંધ મુક્ત હતા. એ પ્રમાણે ચાર પ્રકારના પ્રતિબંધમાંથી કોઈ પણ જાતનો પ્રભુને પ્રતિબંધ ન હતો.

ભગવંત વર્ષાઋતુના ચાર માસ શીવાય બાકીના આઠ માસમાં ગામને વિષે એક રાત્રી અને નગરને વિષે પાંચ રાત્રિ એ પ્રમાણે વિહાર કરતા હતા. ઉપસર્ગ કરનાર અને ભક્તિ કરનાર ઉપર સમાન ભાવ રાખતા. તૃણ અને મણિ માણિકાદિ, સોનું અને પથ્થર, સુખ અને દુઃખને વિષે પ્રભુની સમાન વૃત્તિ હતી. આલોક સંબંધી કે પરલોક સંબંધી સુખની પ્રભુને ગરજ ન હતી. જીવવાની કે મરવાની પણ પ્રભુને ઇચ્છા નહોતી. ફક્ત સંસારમાં રહેલાવનાર કર્મરૂપ શત્રુઓને મહાત કરવાને જ સદા ઉજમાલ રહેતા હતા. જ્ઞાન, દર્શન આશ્વિરૂપ નિજ સ્વભાવમાંજ પ્રભુ રમણતા કરતા અને શાત રહેતા. ક્ષમા, આજ્ઞ, માર્દવ, નિલોભતા, તથા મન

શુદ્ધિ ઇત્યાદિ આત્મલક્ષ્મીરૂપ શુદ્ધિમાં ઉત્કૃષ્ટિ રીતે પ્રભુ' વતંતા, શુદ્ધ સંયમ તથા તપનું ફલ નિર્વાણ છે, એમ બાણી 'ઉત્તમ' રીતે શુદ્ધ ચારિત્ર ધર્મનું પાલન કરી આત્મસત્તા પ્રકટ કરવારૂપ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિની સાધના કરતા.

પ્રભુએ સાઠાબાર વર્ષ સુધી ફક્ત એકજ કાર્યની અંદર પોતાનું બલવીય' ફેરવ્યું છે. “અનાદિકાલથી જે કર્મરૂપ શત્રુઓ આત્મપ્રદેશની અંદર પોતાની સત્તા જમાવી બેઠા હતા, અને પોતાનું સ્થાન છોડતા ન હતા, તે કર્મશત્રુઓને આત્મ પ્રદેશમાંથી સર્વથા છુટા પાડી આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશને નિર્મળ કરવારૂપ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવું” આ એક કાર્ય કરવામાં હુઃખની કે પેતાના શરીરની પણ પ્રભુએ દરકાર કરી નથી. પ્રભુની આજ શુદ્ધ અધ્યાત્મ પ્રવૃત્તિ હતી. કર્મોના ઉપર જય મેળવવાની, અને તેની પણ સત્તાને તોડી નાખવાની આચરણા એ ત્યાગ ધર્મનું અનુકરણીય ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત છે. ગૃહસ્થાવાસમાં રહી અમો જીવન મુક્ત દશાનો અનુભવ કરીએ છીએ, એવી મિથ્યા, કાંભિક, હંસવાની સાથે લોટ ફાંકવા જેવી આચરણા પ્રભુએ માન્ય રાખી નથી. શુદ્ધ મુક્ત દશા પ્રાપ્ત કરવાનો એ માર્ગજ નથી. અનંતા તીર્થ'કરોએ એ માર્ગ પસંદ કર્યો નથી. મોક્ષાલીલાળી મહાત્માઓ અને સંસાર સમુદ્રને તરી જવાની ઇચ્છાવાલાઓને તો શુદ્ધ સંયમ (ત્યાગ ધર્મ) અને ઉત્કૃષ્ટ તપજ આદરણીય છે. અને તેજ માર્ગ પસંદ કરવા લાયક છે. ભગવંત શાંતીનાથ, કુંથુનાથ, તથા અરુનાથ જેમને સંસારી રાજ્યઋદ્ધિમાં છ ખંડ ચક્રવર્તીની રાજ્ય લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થયેલી હતી, તેમણે પણ અંતે તેનો ત્યાગ કરી, સર્વ સંયમ રૂપ ચારિત્ર ધર્મને અંગીકાર કરી, તેણે શુદ્ધ રીતે આરાધન કરી, કેવળ જ્ઞાનાદિ આત્મિક લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી હતી. આ ઉપરથી એજ નિકર્ષ નિકળે છે કે, “સંસારની અંદર રહીને આત્મ હિંતની ઉત્કૃષ્ટ સાધના થઈ શકે છે અને પરમાત્મ પદ મેળવી શકાય છે,”

જોવી માન્યતાવાલા હર્થનને કેવળજ્ઞાનીઓથી પ્રકાશિત થયેલું
જોનહર્થન માન્ય કરતું નથી. આ માન્યતાની બિન્નતામાંજ જોન
હર્થનની શ્રેષ્ઠતા છે.

તત્ત્વ જ્ઞાસુઓ જો ન્યાયની રીતે પવિત્ર અને નિર્મળ
વિચારથી વિચાર કરશે, તો તેમની ખાત્રી થશે કે, પ્રભુઓ સ્વીકાર-
શેલો ત્યાગ માર્ગ અને તેવું શુદ્ધ પાલનજ આત્માને ઉચ્ચકોટીમાં
લઈ જનાર છે.

પ્રકરણ ૧૮ મું.

કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ

અને

ધર્મતીર્થરૂપ સ્વરાજ સ્થાપના.

ઉત્કાળાની ઋતુના વેશાખ સુદ ૧૦ ના દિવસે મધ્યા-
હ્નેનો પ્રચંડ તાપ તપી રહ્યો છે. મોહરાજ સાથે
ચુક્ર કરતાં અને અંતરંગ
કેવળજ્ઞાનની કર્મ શત્રુઓને આત્મપ્રદેશ
પ્રાપ્તિ. માંથી કાઢતાં બાર બાર વૃષ
વ્યતિત થયાં, તો પણ લગાર

માત્ર પણ મહાન યોગીન્દ્ર પ્રભુ તેનાથી પાછું ડગલું ભરતા
નથી; પરંતુ પુરતા બળ અને ધૈર્યથી તેના સંખા આગળ વધ્યાજ
ભય છે. જૂંલકે ગામની બહાર ઝડજીપાલિકો નહિના ઉત્તર તટ
ઉપર શામક નામના કોઈ ગૃહસ્થતું ક્ષેત્ર હતું. ત્યાં કોઈ શુભ
રહેલા ચૈત્યની નજીક શાલતરૂની નીચે, મધ્યાહ્ન કાળમાં તાપના
યોગે નહિના પ્રદેશમાં ઉજ્જવલન (હુ) થી ઝાડ ઉપરના પક્ષિઓ
પણ ગરી પડે છે, અને પૃથ્વી પણ અંગારાની માફક તપી રહેલી
છે, તો પણ આવા તાપમાં છકૂના તપ સહિત ઉત્કટિક (ગોદોહન)
આસને રહી પ્રભુ આતાપના કરવા લાગ્યા. ઉઘાડા પગ, શરીર,

અને મસ્તકે પ્રચ્છલ તાપના વાના ઝપાટા સહન કરતાં, ત્રીજો પહોર વ્યતિત થયો હતો. ચોથા પહોરની શરૂવાત થઈ હતી. અંદરહસ્તોતરા નક્ષત્રમાં આવ્યો હતો. કપક શ્રેણિમાં પ્રભુ આરૂઢ થઈ, શુકલ ધ્યાનના બીજ પાયાનું ધ્યાન કરતા, દશમા શુષ્ઠ સ્થાનકના અન્તે મોહનીયકર્મ નામના મહાન પ્રબળ શત્રુને પ્રભુએ છુટી દીધો; અને તેને પોતાના આત્મ પ્રદેશમાંથી સદાને માટે દેશવટો દીધો. એજ ધર્મધ્યાનના બીજ પાયાના અન્તે, અને બારમા શુષ્ઠ સ્થાનકના ચરમ સમયે, ઘાતિ કર્મના આક્રીના જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય કર્મ નામના શત્રુઓ જેઓ અનાદિ કાળથી પોતાની સત્તા જમાવી આત્મ પ્રદેશને દબાવી બેઠા હતા, તેમને પણ પ્રભુએ છુટી લેઈ આત્મ પ્રદેશમાંથી બહાર કાઢી મુક્યા. તત્કાળ ચક્રળ લોકાલોકને તથા તેમાં રહેલા પદાર્થ માત્રને સંપૂર્ણ રીતે જણાવનારૂં અને દેખવાના સ્વભાવવાળુ કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન રૂપ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત થયું. આ કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન રૂપ આત્મિક લબ્ધિના ચોગે, દર્પણમાં જેમ તેના સામે રહેલા પદાર્થ માત્રનું પ્રતિબિંબ પડે છે, તેમ પદાર્થ માત્ર સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબની માફક દેખાવા લાગ્યા. તેમનો નિર્મળ આત્મા, લોકાલોકને તથા તેમાં રહેલા પદાર્થ માત્રના સંપૂર્ણ ભાવને, હસ્તમાં રહેલા આમલાની પેઠે અત્યક્ષ રીતે જાણવા અને દેખવા લાગ્યો. તત્વથી આ પછીનો કાળજીવન સુકંત દશાનો કહેવાય છે. પ્રભુ હવે દેહધારી ધૈર્ય, પરમાત્મા, અરિહંત, તીર્થંકર દેવ થયા.

જેઓનામાં અઢાર પ્રકારના દોષમાંથી, કોઈ પણ એક દોષ હોય તેઓ પરમાત્મા કે ધૈર્ય હોઈ શકતા નથી. પરમાત્મા—ધૈર્ય હોય તેમાં અઢાર દુષણથી રહિત હોય છે. તે અઢાર દોષનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ પ્રવચનસારોદ્ધાર નામના ગ્રંથના એકતાલીશમા દ્વારમાં નીચે મુજબ જણાવેલું છે.

અઢાર દોષનું
સ્વરૂપ.

અન્નાણ-કોહ-મય-માણ-લોહ-માયા રઈ ય અરઈ ય; ।
 નિંદ-સોય-અલિયવયણ-ચોરિયા-મચ્છર-મયા ય ॥
 પાણિવહ-પેમ-કીલાપસંગ-હાસાઈ જસસ ઇય દોસા ।
 અદ્વારસ વિ પળદ્વા, નમામિ દેવાહિદેવં તં ॥

વિવરણ—

૧ અજ્ઞાન—એટલે સંશય, અનધ્યવસાયી વિપર્યાત્મક લક્ષણ, મૂઢપણું.

૨ ક્રોધ—ક્રોધ કરવો; ગુસ્સો કરવો, તપી જવું, મિઝાજ ખોઈ, નાખવો.

૩ મથ—મઠ-કુલ, બલ, ઐશ્વર્ય, રૂપ, વિદ્યાદિકનો અહંકાર કરવો.

૪ માણુ—માન, હુરમિતિવેશ, કઠાશ્રદ્ધ પકડવો, પકડેલાને ન છોડવો; અથવા તેને કુચુક્તિઓએ કરી પ્રતિપાદન કરવા પ્રયત્ન કરવો.

૫ લોભ—ગૃહિ, આસક્તિ.

૬ માયા—દંભ અથવા કપટ.

૭ રતિ—અભિષ્ટ, ઇચ્છિત પદાર્થોની ઉપર મને કરી પ્રીતિ કરવી; તેની પ્રાપ્તિના પ્રસંગે આનંદ માનવો.

૮ અરતિ—અભિષ્ટ વસ્તુના સંયોગ, અથવા અભિષ્ટ પ્રસંગે મનને દુઃખ માનવું, દિલગીર થવું.

૯ નિંદ્રા,—૧ નિદ્રા, ૨ નિદ્રા નિદ્રા, ૩ પ્રચલા, ૪ પ્રચલા પ્રચલા, અને ૫ થીજીદી એમ નિંદ્રા પાંચ પ્રકારની છે.

૧૦ શોક—વૈધુર્ય અથવા દુઃખાત્મક અંતઃકરણની વૃત્તિ. ઈષ્ટના વિયોગે આક્રંદાદિરૂપ.

૧૧ અલીકવચન—મૃષા, વિતથ ભાષણ.

૧૨ ચોરી—પરદ્રવ્યનું હરણ કરવું; જેથી મન ચોરાય તે ચોરી.

૧૩ મત્સર—ખીજની સંપત્તિને જોઈ ન શકવું.

૧૪ લય—ખીજને લય પમાડવો; અથવા લય પામવો, ગહરાવું.

૧૫ પ્રાણીવધ—હિંસા કરવી.

૧૬ પ્રેમ—સ્નેહ, પરસ્પર ચિત્તનો રાગ.

૧૭ ક્રીડા—વિવિધ પ્રકારની ચિત્તને આનંદ આપનાર રમત ગમત, અને તેમાં આસક્તિ

૧૮ હાસ્ય—હસવું.

ઉપર પ્રમાણે અઢાર દોષ શાસ્ત્રમાં વર્ણન કરેલા છે; શ્રી સિદ્ધસેન સૂરિ દિવાકર પરમપરમાત્મસ્તુતિ દ્વાત્રિંશિકા નામના ગ્રંથના ત્રીજા શ્લોકમાં પરમાત્મસ્તુતિ કરતાં જણાવે છે કે—

જુગુપ્સામયાઽજ્ઞાનનિદ્રાઽવિરત્ય—
ઝ્રમ્ભૂહાસ્યશુગ્લેષ મિથ્યાત્વરાગૈઃ ।
ન યો રત્યરત્યન્તરાયૈઃ સિષેવે
સ એકઃ પરાત્મા ગતિર્મે જિનેન્દ્રઃ ॥

ભાવાર્થ—૧ દુર્ગંધ, ૨ લય, ૩ અજ્ઞાન, ૪ નિદ્રા, ૫ અવિરતિ, ૬ કામાભિલાષ, ૭ હાસ્ય, ૮ શોક, ૯ દ્વેષ, ૧૦ મિથ્યાત્વ, ૧૧ રાગ, ૧૨ રતિ, ૧૩ અરતિ, અને ૧૪ કાન અન્તરાય, ૧૫ લાભ અન્તરાય, ૧૬ લોભ અન્તરાય, ૧૭ ઉપલોભ અન્તરાય, અને ૧૮ વીર્ય અન્તરાય. એ દોષોમાંથી એક પણ દોષ જેમનામાં નથી, તે એકજ જિનેન્દ્ર પરમાત્મા અમારા કલ્યાણના માટે થાઓ.

આ અઢાર દુષણ-દુર્ગુણોથી રહીત કેવલજ્ઞાનીઓ-તીર્થંકરો હોય છે. પ્રભુ મહાવીરે આ દુષણોનો નાશ કરેલો હતો. એ દુષણોનો એક લેશ માત્ર પ્રભુનામાં ન હતો.

પ્રભુને કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ તે સમયે ઈંદ્રોના આસન અલાયમાન થયા. તેઓ હર્ષ પામ્યા, અને પોત પોતાના પરિવાર

સહ પ્રભુને વંદન કરવા આવ્યા. પ્રભુને વાંદીને ત્યાં દેવોએ સમવસરણુ રચ્યું. ચાર નિકાયના દેવ, મનુષ્ય, તિર્થંચોથી સમવસરણુ ભર ધ ગયું. “ ભરાયલી પર્ષદામાં કોઈ સર્વવિરતિને ચોગ્ય નથી,” એવું જાણતા છતાં પણ પ્રભુએ પોતાનો કદપ જાણીને તે સમવસરણુમાં બેસીને દેશના આપી. તીર્થંકરની દેશના કદી પણ ખાલી જાય નહીં; કોઈને કોઈ એવ પ્રતિબોધ પામી ત્રત અંગીકાર કરે, છતાં પ્રભુની પ્રથમ દેશના ખાલી ગઈ, એ એક આશ્ચર્યકારક બનાવ બન્યો છે; ને તેથીજ હથ પ્રકારના આશ્ચર્યમાં તેની ગણતરી કરવામાં આવેલી છે.

તીર્થંકરોએ “તીર્થંકર નામકર્મ”નો જે બંધ કરેલો હોય છે, તેનો વાસ્તવિક ઉદ્ધત તીર્થંકરને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારથી ગણાય છે. તીર્થંકર નામકર્મની પુણ્ય પ્રકૃતિનાં જે કદીક આત્મ-પ્રદેશને લાગેલાં હોય છે, તેને વિપાકોદયથી લોગવી છુટા કરવા, જગતજંતુના હિતના માટે વિહાર કરી, ઉપદેશ આપે છે.

પ્રથમની દેશનાથી કોઈ પણ એવ પ્રતિબોધ પામ્યો નહીં. તે ઉપદેશથી કોઈએ કંઈ પણ ત્રત અંગીકાર કર્યું નહીં. તે પછી “તીર્થંકર નામકર્મ નામકર્મ” જે મોટું કર્મ વેઠવાનું છે, તે લખ્ય એવોને પ્રતિબોધ દેવાવડે અનુભવમ્મુ ચોગ્ય છે” એમ વિચારી પ્રભુ, અસંખ્ય કોટાકોટી દેવતાઓથી પરવરેલા અને દેવતાઓએ સંચાર કરેલા સુવર્ણ કમળ ઉપર ચરણ સુકતા, બાર ચોજનના વિસ્તારવાળી, લખ્ય પ્રાણીઓથી અલંકૃત, અને યજ્ઞને માટે ઘણા દિવે જ્યાં લેગા થએલા છે એવી અપાપા નગરીમાં, પ્રભુ તે આદ્ય-જ્ઞાને પ્રતિબોધ પમ કવાનાં પારમાર્થિક ઉદ્દેશથી પધાર્યાં

તે નગરીના નજીક મહાસેનવન નામકું ઉદ્યાન છે. ત્યાં દેવોએ સમવસરણુની રચના કરી. તે સમવસરણુમાં પૂર્વના દ્વારથી પ્રભુએ પ્રવેશ કર્યો. જત્રીશ ધનુષ્ય ઉઘા રતનના પ્રતિચ્છંદ જેવા ચૈત્યવૃક્ષને ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી, “તિર્થંચ નમ.” એમ કહી,

સમોસરણના મધ્ય ભાગમાં બેસવાને પાઠપીઠચુકત જે રત્નમય સિંહાસન રાખેલું છે, તે ઉપર પૂર્વાભિમુખે પ્રભુ બેઠા. ભક્તિવાળા દેવતાઓએ બીજી ત્રણ દિશાઓમાં પ્રભુનાં પ્રતિરૂપ કર્યાં. તે અવસરે ચાર નિકાયના દેવતાઓ, મનુષ્યો તથા તીર્થંચો સમોસરણની અંદર પ્રવેશ કરવાના દ્વારથી પ્રવેશ કરી પોતપોતાના લાયક મર્યાદાવાળા સ્થાને બેઠા. તે પછી ધંદ્ર, ભક્તિથી રોમાંચિત શરીરે પ્રભુને નમીને અંજલી બેઠી સ્તુતિ કરી, સ્વચ્છાસને બેઠા. પ્રભુએ દેશના આપી.

“અહો ! આ સંસાર સમુદ્રની જેવો દારૂણ છે, અને તેનું કારણ વૃક્ષના બીજની જેમ કર્મજ છે. પોતાનાજ કરેલા કર્મથી વિવેક રહિત થયેલો પ્રાણી કુવો યોદનારની જેમ અધોગતિ પામે છે, અને શુદ્ધ હૃદયવાળા પુરૂષો પોતાનાજ કર્મથી મહેલ બાંધનારની જેમ ઉર્ધ્વ ગતિને પામે છે. કર્મના બંધનું કારણ, જોવી પ્રાણીની હિંસા કહિપણ કરવી નહીં. હંમેશાં પોતાના પ્રાણની જેમ બીજના પ્રાણની રક્ષામાં તત્પર રહેવું. આત્મપીડાની જેમ પરજીવની પીડાને પરહરવાને ધ્યેયતા પ્રાણીએ, અસત્ય નહિં બોલતાં સત્યજ બોલવું. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ભય, અને હાસ્યથી પ્રાણીઓ અસત્ય બોલે છે. અસત્ય બોલવાના નિમિત્ત કારણનો નાશ થવાથી સ્વાભાવિક રીતેજ સત્ય બોલવાનો શુભ બીજથો. સત્ય, હિતકારક, મિત અને પથ્ય ભાષા બોલવાથી સત્યનું રક્ષણ થશે. માણસના બાહ્ય પ્રાણ લેવા જેવું અહત્ત દ્રવ્ય કહિપણ લેવું નહીં, કારણ કે તેનું દ્રવ્ય હરવાથી તેનો વધ કરેલોજ કહેવાય છે. ઘણા જીવોનું ઉપમર્દન કરનારું મૈથુન કહિપણ સેવવું નહીં. પ્રાણ પુરૂષે મોક્ષને આપનારૂ પ્રશ્નચર્યાજ દ્વારણ કરવું. અનેક પ્રકારના પાપના નિમિત્ત કારણ રૂપ પરિશદને દ્વારણ કરવો નહીં. ઘણા પરીશદ લીધે અધિક ભારથી બળદની જેમ પ્રાણી વિધુર થઈને અધોગતિમાં પડે છે. ”

આ પ્રમાણે પ્રાણાતિપાતાહિ પંચ મહાવ્રતો છે. સર્વ વીરતિ

રૂપ ચારિત્ર ધર્મનું પાલન કરવાની શક્તિવાદાઓએ તો તે, ધર્મ-
નેજ અંગીકાર કરી તેનું યથાર્થ પાલન કરવું, એજ મોક્ષનું
કારણ છે.

એ અરસામાં મગધ દેશમાં આવેલા ગોબર નામના ગામમાં
વસુભૂતિ નામે એક ગૌતમ ગોત્રી બ્રાહ્મણ
અગીયાર વિદ્વાન રહેતો હતો. તેને પૃથ્વી નામની સ્ત્રીથી ૧
બ્રાહ્મણોનું યજ્ઞના ધંદ્રભૂતિ, ૨ અગ્નિભૂતિ, અને ૩ વાયુ-
કારણથી અપા- ભૂતિ નામે ત્રણ પુત્રો થયા હતા. કૌલ્લોક
પામાં લેગા થયું. ગામમાં ધનુમિત્ર અને ધમિહ નામે બે
બ્રાહ્મણો હતા. તેઓને વાણ્ણી અને ભ
દ્રિલા નામની સ્ત્રીઓથી ૪ વ્યક્ત અને ૫ સુધર્મા નામના બે પુત્રો
હતા. મૌર્ય ગામમાં ધનદેવ અને મૌર્ય નામે બે વિપ્ર હતા. તે
ઓ પરસ્પર માસીના દીકરા ભાઈ થતા હતા. ધનદેવને વિભ્યદેવ
નામની પત્નીથી ૬ મંદિક નામે પુત્ર થયો હતો. તેનો જન્મ
થતાંજ ધનદેવ મૃત્યુ પામી ગયો. તે દેશના લોકોચાર પ્રમાણે સ્ત્રી
વગરનો મૌર્ય વિભ્યદેવની સાથે પરણ્યો. “દેશાચાર લોક
લજ્જાને માટે થતો નથી.” મૌર્યથી તે વિભ્ય દેવીને એક પુત્ર
થયો; લોકમાં તે ૭ મૌર્યપુત્ર એવા નામથી પ્રખ્યાત થયો હતો. તેજ
દેશમાં વિમલાપુરી નામના ગામમાં દેવનામ બ્રાહ્મણને જ્યંતી
નામની સ્ત્રીથી ૮ અંકપિત નામે એક પુત્ર થયો હતો. કાશલા
નગરીમાં વસુ નામના બ્રાહ્મણને નંદા નામની સ્ત્રીથી ૯ અચલ-
બ્રાતા નામે એક પુત્ર થયો હતો. વત્સ દેશમાં આવેલ તુંગિક
નામના ગામમાં દત્ત નામના બ્રાહ્મણને કૃષ્ણ નામની સ્ત્રીથી ૧૦
તૈતથ નામે પુત્ર થયો હતો. રાજગૃહ નગરમાં બલ નામના
બ્રાહ્મણને અતિભદ્ર નામની સ્ત્રીથી ૧૧ પ્રભાસ નામે પુત્ર થયો
હતો. તે અગીઆરે વિપ્ર કુમારો ચારે વેદના પારગામી થયા હતા;
અને ગૌતમાદિક તો ઉપાધ્યાય થઈને જુદા જુદા સેંકડો શિષ્યોથી
પરવરેલા રહેતા હતા.

અપા પા નગરીમાં સોમ્મીલ નામના એક ધનાઢય પ્રાદ્યે, યજ્ઞ કર્મમાં વિચક્ષણ એવા તે અગીયારે દિવસેને યજ્ઞ કરવાને બોલાવ્યા હતા.

તેન દર્શન કારણે સમ્યક્ત્વ સહિતના જ્ઞાનને જ્ઞાનની કોટીમાં ગણેલ છે જેમને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું નથી, એવાઓના જ્ઞાનને જ્ઞાનની કોટીમાં ગણેલું નથી; પણ અજ્ઞાનની કોટીમાં ગણેલું છે જેઓને સમ્યક્ત્વનો લાભ યથો હોય, અને સમ્યક્ત્વમાં કાયમ હોય તેઓને જ્ઞાનનો મહ ઘટો નથી; કદાપિ અશુભ કર્મો-દયના ભલથી મદ થઈ આવે, તો પણ જ્યારે ગીતાર્થ જ્ઞાનીથી કિંવા બીજા કોઈ કારણથી તેઓને પોતાની ભુલ માલમ પડે, તે વખતે તે કદાચહ નહીં સરળતાં, સરળતા ધારણ કરી પોતાની ભુલ જોઈ શકે છે. એટલુંજ નહિ પણ પોતાની ભુલ કબુલ કરી મમત્વને છોડી દે છે. જ્યારે અત્તાની (મિથ્યાત્તી) ને પોતાની ભુલ માલમ પડતી નથી. કદાચહથી પોતાનો શાસ્ત્રમર્યાદા અને ન્યાયીપણથી વિરુદ્ધ મન પકડી રાખી, તેની પુષ્ટી કરે છે. આને આભિચારિકમિથ્યાત્વ કહેવામાં આવે છે.

ઉપર જણાવેલા અગીયારે દિવસેના મંબંધમાં પણ જે હકીકત બનેલી આપણે આગલ જોઈશું, તે ઉપરથી તેમનામાં ન્યાયી અને સરળતાનો શુભ કેટલો બધો ઉચ્ચ કોટીનો હતો તે જણાઈ આવે છે; અને તેજ શુભના મહિમાથી તીર્થ કરથી બીજા પાયરીનું (કોટીનું), ચક્રવર્તી તથા ઇંદ્રાદિક તે પણ વંદનીય, એવું ગણધર પદ મેળવવાને તેઓ લાગ્યશાળી નીવડે છે. ખરેખર સમ્યક્ત્વ જો જીવનને ઉચ્ચકોટીમાં, છેવટે મોક્ષપદ પ્રાપ્ત થવામાં બીજા ભૂત છે. સમ્યક્ત્વરહિત જીવ હજારો લવ સુધી કષ્ટ સહન કરી અજ્ઞાન તપથી જે ન મેળવતા, તે સમ્યક્ત્વના જીવ થોડાજ કાળમાં મેળવી શકે છે. દીર્ઘ સંસારને પરિમિત કરી નાખે છે. ધન્ય છે એવા રત્નચિંતા-મણી કરતાં પણ અધિક મહાત્મવાળા સમ્યક્ત્વ શુભને !

ધનાદય સોમિલના ત્યાં યજ્ઞ કરાવવાને સાફ એ અગીયારે પંડિતો પોતપોતાના છાત્રો સહિત આવેલા હતા. તેમના દરેકની સાથે શિષ્યનો સમુદાય સેંકડોની સંખ્યાથી હતો. ચારે વેદના પાર-ગામી, જુદા જુદા દેશના પંડિતોથી જે યજ્ઞની ક્રિયા કરવામાં આવે, તેમાં સામાન્ય મનુષ્યોને વિશેષતા લાગે એમાં નવાઈ નથી. યજ્ઞની અને તેના કરનાર કરાવનારની કીર્તિ સાંભળી યજ્ઞના આસ્તિક જીવો તેના દર્શનનો લાભ લેવા આવે એ સ્વાભાવિક છે; ને તેજ કારણથી અપાપા નગરી, દ્વિજો અને જેનેતર દર્શનીઓથી ઉભારાઈ જતી હતી.

પરદેશથી ધણો સમુદાય યજ્ઞના દર્શન માટે આવે, તે જોઈ યજ્ઞ કર્મ કરાવનાર ઉપાધ્યાય અને તેમની સાથેના શિષ્ય સમુદાયને અતિ હર્ષ થાય, અને પોતાના માટે ઉચ્ચમત થાય એ સ્વાભાવિક છે.

આજ સમયમાં ભગવંત મહાવીર એજ પ્રદેશમાં સમોસર્યા. સમોસરણની રચના દેવતાઓએ કરી, અને તેમના દર્શન માટે દેવલોકમાંથી દેવો પણ કરોડોની સંખ્યામાં આવતા જોઈ, એ દ્વિજોત્તમ ગૌતમ (ઇંદ્રભૂત) ને પોતાના માટે અને પોતે જે યજ્ઞ કરાવતા હતા તેને માટે ખુબુ ઉંચો મત (અભિમાન) થયો. તેમનાથી શ્લોઘા (આત્મ પ્રશંસા) કર્યા શીવાય રહી શકાયું નહીં. યજ્ઞ કરાવનાર સોમિલ અને અન્ય દ્વિજોને તેમણે કહ્યું કે, “ આ યજ્ઞનો પ્રભાવ તો જુઓ ! આપણે મંત્રોથી બોલાવેલા આ દેવતાઓ આકાશમાંથી પ્રત્યક્ષ થઈને અહિં આવે છે. ”

દેવતાઓ તો યજ્ઞપ્રદેશ તરફ નહીં આવતાં, જ્યાં પ્રભુ મહાવીર સમોસરણમાં બિરાજી દેશના આપતા હતા ત્યાં ગયા. ગૌતમને આશ્ચર્ય થયું કે, “દેવો થઈને રસ્તો ભુલ્યા કે શું ? તેઓ અહિં નહિ આવતાં ક્યાં જાય છે ? ” તપાસ કરતાં લોકોએ તેમને જણાવ્યું કે, “ અતિશય સહિત સર્વે પ્રભુ મહાવીર ઉદ્ધાનમાં સમોસર્યા છે. સમોસરણની રચના થઈ છે, ત્યાં એ દેવો જાય છે, ”

“ સર્વજ્ઞ ” એ શબ્દ સાંભળતાંજ ઇંદ્રભૂતિને, જાણે કોઈએ આકોશ કયો હોય ને આઘાત થાય, તેમ આઘાત થયો. ક્રોધાગ્નિ થી તેમણું સર્વાંગ તપી ગયું, આંખો લાલચોળ થઈ ગઈ, મુખ વિકરાળ થઈ ગયું. તેઓ બોલવા લાગ્યા કે “ અરે ધિક્કાર ! ધિક્કાર ! મરૂ દેશના માણસો જેમ આંખાના વૃક્ષને છોડીને કેરડાના ઝાંઝ પાસે જાય, તેમ એ દેવતાઓ મને છોડીને એ કોઈ પાખંડી (ઇંદ્ર જાળીઓ) આવેલ છે તેની પાસે જાય છે શું મહારા વિના ખીજો કોઈ સર્વજ્ઞ આકાશમાં જગતમાં છે ? સિંહની આગળ ખીજા કોઈ પ્રસાદગી હોયજ નહીં ! કદિ મનુષ્યો તો મુખ હોવાથી, તેની પાસે જાય તો ભલે જાય, પણ આ દેવતાઓ કેમ જાય છે ? ખરેખર તે ઇંદ્રજાળીનો દંભ કોઈ મકાન લાગે છે. પરંતુ જેવો એ સર્વજ્ઞ હશે, તેવાજ આ દેવતાઓ પણ જણાય છે. જેવો ચક્ષુ હોય તેવોજ જલિ અપાય છે. મહારાથી એ સહન થઈ શકશે નહીં એજ દેવો-અને અહિં મળેલા મનુષ્યના દેખતાં હું તેના સર્વજ્ઞપણાનો ગર્વ હરી લઉં. ”

આ પ્રમાણે ગર્વથી બોલતા તે ઇંદ્રભૂતિ પોતાના પાંચસે શિષ્યોના પરિવાર સહ, ખીરહાવલી બોલાવતા, જ્યાં પ્રભુ મહાવીર સમોવસરણની અંદર બેસી દેશના આપે છે ત્યાં આવ્યા.

સમોવસરણની રચના અને અતિશયેની બાદ્ય સમૃદ્ધિ અને તેજ જોઈ “ આ શું ? ” એમ ઇંદ્રભૂતિને આશ્ચર્ય થયું.

સમોવસરણની અંદર પ્રવેશ કરી જ્યાં પ્રભુ બીરાજેલા છે, તેમના સન્મુખ જતાં અમૃત જેવી મધુર વાણીવડે પ્રભુએ ઇંદ્રભૂતિને કહ્યું, “ હે ગૌતમગોત્રી ! ઇંદ્રભૂતિ ! તમને કુશળ છે ? ”

“ શું આ મારા નામ અને ગોત્રને જાણે છે ? ” વળી મનમાં આનંદ કે, ‘ મારા જેવા જગત્પ્રસિદ્ધ માણસને કોણ ન જાણે. પણ જો મારા હૃદયમાં રહેલા સંશયને તે જણાવે, અને તે તે પોતાની જ્ઞાન સંપત્તિવડે છેદી નાખે, તો એ ખરા સર્વજ્ઞ છે એમ હું માનું ’ એ પ્રમાણે ઇંદ્રભૂતિના મનમાં વિચાર ઉદ્ભવ્યા.

અગીયારે પંડિતોના મનમાં વિવિધ પ્રકારની શંકાઓ હતી. તે શંકાનું સમાધાન બીજાને પુછવાથી પોતાની લઘુતા થાય, એમ સમજી તેઓ અરસપરસ જ્ઞાનચર્ચા કરી ખુલાસા કરતા, પરંતુ ખુલાસા કરી શકતા ન હતા, અને પોતાની માન્યતાનેજ સત્ય માનતા હતા. કેવળજ્ઞાનના બળથી પ્રભુ તેમના મનોગત સંશયોને બાજુતા હતા.

ઇંદ્રભૂતિ પોતાના મનમાં વિચાર કરતા હતા. તે જોઈ પ્રભુએ કહ્યું કે, “ હે ઇંદ્રભૂતિ ! તમારા મનમાં ઇંદ્રભૂતિના સંશ- જીવનો સંશય છે, જીવ છે કે નહીં ? પણ યનો ખુલાસો. હે ગૌતમ ! જીવ છે, તે ફપી નથી. પરંતુ તે ચિત્, ચૈતન્ય, વિજ્ઞાન, અને સંજ્ઞા વિગેરે લક્ષણોથી બાણી શકાય છે. તમે વેદના પદનો અર્થ યથાર્થ બાણી શકતા નથી. વેદના પદ નીચે પ્રમાણે છે. ”

“ વિજ્ઞાનઘન ઐવૈતૈભ્યો ભૂતૈભ્યઃ સમુત્થાય તાન્યેવાનુવિશ્ય-
તિ ન પ્રેત્યસંજ્ઞાસ્તીતિ ”

“ વેદની એ શ્રુતિનો અર્થ તમે એમ કરો છો કે ‘ ગમના-ગમનની ચેષ્ટાવાળો આત્મા, પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાયુ, અને આકાશથી મધ્યાંગમાં મહાશક્તિની પેઠે ઉત્પન્ન થઈને, તેઓમાંજ પાણીના પરપોટાની પેઠે પાછો લય પામી જાય છે, માટે એવી રીતે પંચભૂતથી બુદ્ધો આત્મા નહીં હોવાથી, તેનો પુનર્જન્મ નથી. ’ પણ હે ઇંદ્રભૂતિ ! એ અર્થયુક્ત નથી. તેનો વાસ્તવિક અર્થ આ પ્રમાણે છે.

‘ વિજ્ઞાન ’ એટલે જ્ઞાન, દર્શનના ઉપયોગાત્મક ‘ વિજ્ઞાન ’; વળી આત્માપણ ‘ ચિન્મય ’ હોવાથી તે પણ ‘ વિજ્ઞાનઘન ’ કહેવાય; આત્માના પ્રત્યેક પ્રદેશમાં જ્ઞાનના અનંત પથોયો છે. એવો વિજ્ઞાનઘન અને ઉપયોગાત્મક આત્મા, કથંચિત્ ભૂતો થકી, અથવા તે ભૂતોના વિકાર ફપ એવા ઘટાદિકથી ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ ઘટાદિકના જ્ઞાનથી પરિણત એવો જ જીવનો ઉપયોગ,

તે હેતુભૂત એવા ઘટાદિકથી જ થાય છે. ઘટાદિક જ્ઞાનના પરિણામમાં ઘટાદિક વસ્તુઓ સાપેક્ષ રહેલી છે. એવી રીતે ઘટાદિક વસ્તુઓથી, તેના ઉપયોગપણાથી એવ હિમન્ન થઈને, તેમજ હય થાય છે; એટલે તે ઘટાદિક વસ્તુઓનો નાશ થતાં, તેના ઉપયોગપણાએ કરીને એવ પણ નાશ થાય છે, અને ઘીબ ઉપયોગપણાએ કરીને પાછો હિમન્ન થાય છે, અને સામાન્ય રૂપ પણાએ કરીને તે રહે છે. તેથી કરીને પ્રેતસંજ્ઞા નથી એટલે તેને પહેલાંની ઘટાદિકના ઉપયોગપણાની સંજ્ઞા હોતી નથી. વર્તમાન ઉપયોગપણાથી તેની ઘટાદિક સંજ્ઞા નાશ પામેલી છે. આ આત્મા જ્ઞાનમય છે. જો એવ ન હોય તો પુણ્યપાપનું પાત્ર કેણુ ? અને તેના કૃણ વિપાક કેણુ ભોગવશે ? પછી તમે આ યજ્ઞ, દાન વિગેરે કરાવો છો તે કરવાથી શું કૃણ ? જે દમ, દાન અને હયા બધું તે એવ. આ શરીર તો વચ્ચાદિની પેઠે ભોગ્ય વસ્તુ છે. તેમજ દુધમાં જેમ ઘી, તલમાં તેલ, કષ્ટમાં અગ્નિ, પુષ્પમાં મુગંધ, તથા ચંદ્રકાંતમાં જેમ અમૃત રહે છે, તેમ આ આત્મા પણ શરીરમાં રહે છે, અને શરીરથી બુદ્ધો પણ છે. જ્ઞાન રૂપી નેત્રવાળાઓને (કેવળજ્ઞાનીઓને) પ્રત્યક્ષ એવો એવ અનુભવ સિદ્ધ છે. તેમજ તે એવ અનેક વાંચ્છાથી જણાય છે. વળી એવ છેજ નહિ તે માટે તમે એવું અનુમાન કરો છો કે, પાંચે ધંદ્રિઓથી પ્રત્યક્ષ પણે શ્રદ્ધણુ કરી શકાતો નથી, તેથી આકાશના પુષ્પની જેમ એવ છેજ નહીં. પણ હે ધંદ્રભૂતિ ! પોતાના જ્ઞાનથી અનુભવાતો આત્મા સિદ્ધ જ છે, કેમકે કેવળજ્ઞાનીઓને તો તે પ્રત્યક્ષ છે, અને છદ્ધસ્થોને અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે. અનેક પ્રકારની વાંચ્છાઓથી તથા મુખ દુઃખાદિકની કલ્પના બળથી નિશ્ચય થઈ શકે છે કે; તે વાંચ્છા તથા કલ્પનાઓનો કરનાર આત્મા છે. મુખ, દુઃખ અને ધંચ્છા વિગેરે કારણોને લઈને આત્મા સિદ્ધ થાય છે. જે જે વસ્તુ કાર્ય અને કારણુ ભૂત છે, તે તે વસ્તુ અસ્તિત્વમાં હોય છે. જેમ ઘટ કાર્ય અને તેનું કારણુ માટીનો પિંડ. તે વસ્તુઓ હોવા

રૂપ છે. તેજ પ્રમાણે આ આત્મા કારણ અને સુખદુઃખાદિક તેના કાર્યો છે; તેથી આત્માની સિદ્ધિ થાય છે. આ આત્મા દ્રવ્યનયની અપેક્ષાએ વિનાશ અને ઉત્પાત રહિત છે. આત્મા કદાપિ ઉત્પન્ન થતો નથી, તેમજ વિનાશ પણ પામતો નથી પર્યાયનયની અપેક્ષાએ આત્મા અનિત્ય છે, અને સત્તાએ કરીને શાશ્વત છે. કેમકે પૂર્વે 'કરેલાનું' તથા કરાવેલાનું' તેને સ્મરણ થાય છે. તેથી આત્મા નિત્ય છે અને તેના પર્યાયો અનિત્ય છે. અને સદ્ભાવ એટલે સત્તાને આશ્રિને આત્મા શાશ્વત એટલે નિત્ય છે. આદ્યંત રહિત કેવળ સ્થિરભાવપણાએ કરીને પ્રુવ છે.

“ હે આયુષ્યમન્ ! કેવળજ્ઞાનથી આત્માને હું પ્રત્યક્ષ જોઈ શકું છું, એટલુંજ નહિ પરંતુ તમે પણ ‘ અહં ’ (હું) એવો શબ્દ બોલી તમારા દેહમાં આત્મા રહેલો છે એમ ખતાવી આપો છો. વળી સ્મરણ, ઠાંધ પણ જાણવાની ધમ્મા, સંશય વિગેરે જ્ઞાનવિશેષ એવા જીવનાજ ગુણો છે, તેથી તે સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષ છે.

વળી અનુમાન પ્રમાણથી પણ આત્મા સિદ્ધ થાય છે. દેહાદિક ઇન્દ્રિયોનો જે અધિષ્ટાતા તથા લોક ૧૧ છે તે જીવજ છે. જેનો લોકતા ન હોય તે લોચ્ય પણ ન હોય. આ શરીરાદિક લોચ્ય છે તો તેનો લોકતા પણ કેમ હોવો જોઈએ. વળી હે ગૌતમ ! વ્રમને જીવ વિષે સંશય થવાથી તમારા શરીરમા જીવ છે એમ નિષ્કૃંચ થાય છે. કેમકે તમને સંશય થયો તે કેને થયો ? જ્યાં જ્યાં સંશય હોય ત્યાં ત્યાં સંશયવાળો પદાર્થ હોવોજ જોઈએ. આત્મા અને દેહ એ બંને પદાર્થો વસ્તુસ્વરૂપે હોય તોજ સંશય થાય છે, પણ એમાંથી એક પદાર્થ ન હોય તો તેવો સંશય પણ થાય નહિ, તેથી અનુમાનપ્રમાણથી પણ આત્મા સિદ્ધ થાય છે. વળી તમારા દેહમાં આત્મા છે તેવોજ બીજાના દેહમાં પણ છે. હર્ષ, શોક, સતાપ, સુખ, દુઃખ વિગેરે વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ સર્વ દેહોમાં જણાય છે. તે કુચ્છ જેવડો થઈને મોટા હાથી જેવડો પણ થાય છે. દેવ થઈને તિર્યંચ પણ થાય છે તેથી તેની શક્તિ

ચિંતવી ન શકાય તેવો તે અચિંત્ય, શકિતવાન, વિભુ (સમર્થ), કર્તા, લોકતા, જ્ઞાતા, અને કર્મથી શિન્નાશિન્ન સ્વરૂપવાળો છે. માટે હે ગૌતમ ! આવા પ્રકારની શુક્તિઓથી જીવ છે જોમ માની તમારા મનની શંકા છે તેનો નાશ કરો. ”

ઈંદ્રભૂતિ સરળ બુદ્ધિવાળા, સત્યના ગવેષક હતા. વેદના પદનો પોતે જે અર્થ કરતા હતા તે યથાર્થ નહીં હતો, અને પ્રભુએ તે પદનો જે અર્થ કર્યો છે તેજ વાસ્તવિક છે, જોવી તેમની પ્રતીતિ થઈ. તેમનો અહ કાર ગળી ગયો. પ્રભુના ઉપદેશથી તેમને વસ્તુના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું. સંસારની અનિત્યતાનો ભાસ થયો અને વૈરાગ્ય રંગથી ભીંજાઈ ગયા. પ્રભુના ચરણમાં પ્રણામ કરી, ગદ્ગદ કંઠે પ્રભુને પ્રાર્થના કરી કે,

“ હે સ્વામી ! ઉંઘા વૃક્ષનું માપ લેવાને વામન પુરૂષ ઇચ્છા કરે, તેમ હું દુષ્ટુંધિ આપની પરિક્ષા કરવાને અને આપની સાથે વાદ કરવાને અર્હિં આજ્યો હતો. હે નાથ ! આપે મને સારી રીતે પ્રતિજ્ઞા આપ્યો છે. હું હવે સંસારથી વિરક્ત થયો છું. આપ અનુગ્રહ કરી મને દીક્ષા આપીને આ સંસાર સમુદ્રથી તારો. ”

શુદ્ધાશયથી કરેલી માગણી પ્રભુએ માન્ય રાખી. તે પોતાના પહેલાં ગણધર થશે જોમ જાણીને પાંચસો શિષ્યો સાથે તેમને દીક્ષા આપી.

તે સમયે કુબેરે આરિત્ર ધર્મને લાયક ઉપકરણો લાવી, તે ગ્રહણ કરવાને શ્રી ગૌતમસ્વામીને વિનંતી કરી. તે ગ્રહણ કરતા પહેલાં તે વૈરાગ્યવાન મહાસુનીને વિચાર થયો કે, હું તો નિઃસંગ છું તો પછી આ ઉપકરણો મહારે ગ્રહણ કરવા કે કેમ ? જેમનું પૂર્વે મેંજવેલું મિથ્યાશ્રુત પ્રભુના ઉપદેશ અને આરિત્ર જ્ઞાન પછી સમ્યક્શ્રુત રૂપે પરાવર્ત પામેલું છે, જેઓની વૈરાગ્ય ભાવના વૃદ્ધિ પામતી જાય છે, જેમની પરિણતી અને લેખ્યા ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ થતી જાય છે, જોવા પ્રાતઃસ્મરણીય શ્રી ગૌતમે નિશ્ચય

કયો કે “ નિરવધ વ્રતની રક્ષા કરવામાં આ વસ્ત્રપાત્રાદિક ઉપયોગમાં આવશે, માટે તે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે, કારણ કે તે ધર્મના ઉપકરણો છે, તેના વિના છ પ્રકારના જીવકાયની ચતના કરવામાં તત્પર એવા છક્કરથ મુનિઓથી સારી રીતે જીવકયા શી રીતે પાળી શકાય ? તેથી આહારાદિ કોઈ પણ વસ્તુ ગ્રહણ કરવા માટે, મુનિના હર બેતાલીશ દોષરહિત હોય એવી એમણા વડે નિર્મળ અને શુદ્ધ ઉપગરણો હોય, તે વિવેકી પુરૂષોએ અહિંસાને માટે ગ્રહણ કરવા જોઈએ.

જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રને આચરવાની શક્તિવાળા પુરૂષે આદિ અંત અને મધ્યમાં અમુકપણે સમય-સિદ્ધાંત-માં કહેલા અથવા અવસર ઉચિત અર્થને સાધી લેવો. જ્ઞાન દર્શનથી રહિત એવો જે અભિમાની પુરૂષ આવા ઉપકરણોમાં પરિગ્રહની શંકા કરે તેનેજ હિંસક જાણવો જે ધર્મના ઉપકરણોમાં પરિગ્રહની બુદ્ધિ ધારણ કરે, તે તત્વને નહિ જાણનાર મુખોનેજ રાજી રાખવા ઇચ્છે છે. પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, અગ્નિકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય, અને ત્રસકાય વિગેરે ઘણા જીવોની ધર્મના ઉપકરણો વિના શી રીતે રક્ષા થાય ? ઉપકરણો ગ્રહણ કર્યા છતાં પણ જો તે પોતાના આત્માને મન, વચન, કાયાથી દ્રષિત અને અસંતોષી રાખે, અથવા ઉપકરણો ઉપર મમત્વભાવ રાખે, તો તે કેવળ પોતાના આત્માને છેતરે છે. ” આ પ્રમાણે વિચાર કરીને પાંચસે શિષ્યોની સાથે દેવતાઓએ અર્પણ કરેલા ધર્મના ઉપકરણો ગ્રહણ કર્યા.

યજ્ઞશાળાએ રહેલા અગ્નિભૂતિએ લોકના મુખથી સાંભળ્યું કે, પોતાના ભાઈ ઇંદ્રભૂતિ જેઓ વાક અગ્નિભૂતિના મનનું કરવાને અને જીવ મેળવવાને ગયા હતા, સમાધાન. તેમણે તો દીક્ષા લીધી અને તેઓ હવે અહીં પાછા આવવાના નથી. આથી તે

(અગ્નિભૂતિ) રોષે ભરાઈ ગયા અને બોલવા લાગ્યા કે, “ જરૂર તે ઇંદ્રભૂતિને મહારા ભાઈ ઇંદ્રભૂતિને છેતરી લીધો. માટે હું તેને

સર્વજ્ઞ નહિ છતાં પોતાને સર્વજ્ઞ માનનારા તે ધુતારાને છતી લઈ અને માયાથી પરાભ્ય કરેલા મારાભાઈને પાછાલઈ આવું. સર્વ શાસ્ત્રના રહસ્યને જાણનાર અને અગાધ બુદ્ધિવાળા ધંદ્રભૂતિને માયા વગર કોણુ છતવાને સમર્થ છે ? કારણકે માયારહિત પુરૂષોમાં માયાવી પુરૂષ વિજય મેળવે છે. પણ જો એ માયાવી મારા હૃદયનો સંશય જાણીને તેને છેદી નાખે, તો હું પણ ધંદ્ર-ભૂતિની જેમ શિષ્યો સહિત તેમનો શિષ્ય થાઉં ” આ પ્રમાણે નિશ્ચય કરી તે અગ્નિભૂતિ પાંચશો શિષ્યો સહિત જ્યાં પ્રભુ સમવસરણમાં ઘીરાજેલા છે ત્યાં આવ્યા.

સન્મુખ આવતા તે અગ્નિભૂતિને ભગવંતે કહ્યું “ હે ગૌતમ ગોત્રી અગ્નિભૂતિ ! તમને કુશળ છે ? અહંકારી અગ્નિભૂતિ સમોસ-રણમાં પ્રભુની પાસે શિષ્યો સહિત બેઠો. પ્રભુએ પુનઃ તેમને કહ્યું કે, “ તમારા મનમાં કર્મનો સંદેહ કેમ છે ? તમો એમ માનો છો કે, કર્મ છે કે નહિ ? અને જો હોય તો તે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણને અગમ્ય છે. વળી અમૂર્તિમાન છવ તે મૂર્તિમાન-રૂપી-એવા કર્મને શી રીતે ખાંધી શકે ? અમૂર્તિમાન છવને મૂર્તિવાળા કર્મથી ઉપલાત અને અનુગ્રહ શી રીતે થાય ? આવો તમારા હૃદયમાં સંદેહ છે તે બ્યાજળી નથી. કારણ કે,

અતિશય જ્ઞાની પુરૂષોને કર્મ પ્રત્યક્ષ જણાય છે, અને તમા-રાજેવા હ્રદયસ્થ પુરૂષોને છવોની વિચિત્રતા જોવાથી અનુમાનવડે કર્મ જણાય છે. કર્મની વિચિત્રતા વડેજ પ્રાણીઓને સુખદુઃખ વિગેરે વિચિત્ર ભાવો પ્રાપ્ત થયા કરે છે. તેથી કર્મ છે એ વાત તમે નિશ્ચય માનજો. જગતમાં કેટલાક છવ રાજ થાય છે, અને કેટલાક હાથી, અશ્વ, અને રથના વાહનપણ્યને પામે છે. તેમજ કેટલાક તેમની પાસે ઉપાનહ વગર પગે ચાલનારા થાય છે. કેઈક હજારો પ્રાણીના ઉદર ભરનારા મહર્ષિંક પુરૂષો થાય છે, અને કેઈક બીક્ષા માગીને પણ પોતાનું ઉદર ભરી શકતા નથી. દેશકાલ એક સરખા છતાં એક બ્યાપારીને ઘણું લાભ થાય છે, અને બીજાની

મૂળ મુંડીનો પણ નાશ થાય છે કેાઈ શરીરે નિરોગી અને સશક્ત હોય છે, ત્યારે કેાઈ શરીરે વ્યાધીથી પીડિત અને અતિ દુઃખી હોય છે કેાઈ બુદ્ધિમાન અને કળાવાન હોય છે, ત્યારે કેાઈ મુરખ અને કલાવિહિન હોય છે. આવા કાર્યોનું મૂળ કારણ કર્મ છે કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી. કર્મની વિચિત્રતાથીજ દરેક પ્રાણીમાં લિન્ન લિન્ન વિચિત્રતા જણુ ય છે. એ વિચિત્રતાનો જે હેતુ તેજ કર્મ છે. ”

“ હવે મૂર્તિમાન્ કર્મનો અમૂર્તિમાન્ જીવની સાથે શી રીતે સંબંધ થાય ? એવી જે શંકા થાય છે, તે શંકા વસ્તુસ્વભાવના જ્ઞાનના અભાવે પ્રાણીઓને થાય છે. એમનો સંબંધ પણ આકાશ અને ઘડાની જેમ ખરાબર મલતો છે એમાં અસંભવિત-પણું જરા પણ નથી. જેમ વિવિધ જાતના મધાદિ માદક પદાર્થોથી અને ઔષધોથી અમૂર્ત એવા જીવને ઉપધાત થાય છે, અને હાડે વિગેરે કેદ્રી ચીજોના પીણાથી જીવ જોભાન બની જતા પ્રત્યક્ષ જણાય છે. તેમજ બ્રાહ્મી આદિક ઔષધિથી આવરણ ખસી જઈ બુદ્ધિની નિર્મળતા થતી પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે; તેથી અનુગ્રહ પણ થાય છે. પણ ખરેખર તે નિર્લેપ છે.

વેદના જે પદ ઉપરથી તમારા મનમાં સંશય થયો છે, તે વાક્ય (શ્રુતિ) આ પ્રમાણે છે.

“ પુરુષ एवेदं मि सर्वं यद्भूतं यच्च भान्यं इत्यादि ”

આ પદનો તમે એવો અર્થ કરો છો કે, ‘જે અતીત કાળમાં થયેલું છે, તથા જે આગામી કાળમાં થવાનું છે, તે સઘળું ‘ પુરુષણ્વ ’ આત્માજ છે. એમાં એવકાર કર્મ, ઇન્ધ્ર આદિકના નિષેધ માટે છે. (એમાં “ મિ ” એ વાક્યના અલંકાર માટે છે) આવા અર્થથી જે મનુષ્ય, દેવ, તિર્યંચ, પર્વત, પૃથ્વી, આદિક વસ્તુઓ દેખાય છે, તે સઘળું આત્માજ છે, અને તેથી કર્મનો નિષેધ પ્રગટજ છે. ’ પણ હે અગ્નિભૂતિ ! એ અર્થ ખરાબર નથી.

કેમકે વેદનાં તે પદો તો પુરૂષની સ્તુતિનાં છે. વેદનાં વાક્ય ત્રણ પ્રકારનાં છે; કેટલાક વિધિવાક્યો છે, જેમકે સ્વર્ગની ઇચ્છા કરનાર પ્રાણીએ અગ્નિહોત્ર કરવું; વળી કેટલાંક વાક્યો અનુવાદ સૂચવનારાં છે, જેમકે બારમાસનો એક ચંદ્રસર કહેવાય; અને કેટલાક વાક્યો સ્તુતિરૂપ છે, જેમકે આ ઉપરનું તમારા સંદેહપણાનું જે વાક્ય છે, તે વાક્યથી વિપ્લવનો મહિમા કહેલો છે, પણ અન્ય વસ્તુઓનો અભાવ કહેલો નથી નહીં તો "પુણ્યં પુણ્યેન કર્મણા, પાપં પાપેન કર્મણા " ઇત્યાદિક વેદના વાક્યો નિરર્થક થાય (જુઓ કલ્પસૂત્રની સુબોધિકા ભાષાંતર પૃ. ૬૮)

કહે અગ્નિભૂતિ ! તે કર્મ મૂર્તિમાન છે એમ તમે માનો, કેમકે કર્મને અમૂર્ત માનવાથી આકાશાદિકની જેમ તેનાથી આત્માને અનુચ્છેદ ઉપધાતનો (સુખ, દુઃખનો) પ્રસંગ ઘટતો નહીં. વળી કર્મોની સાથે આત્માને અનાદિકાળથી સંબંધ છે, એમ પણ તમે માનો; કેમકે તેનો સંબંધ સાદિ માનીયે તો સુક્તજીવોને પણ કર્મનો સંબંધ થવો જોઈએ. સાદિ સંબંધ માનવાથી સંસારીજીવ પહેલાં કર્મ રહિત હોતો અને પછી અમુક કાળે કર્મ સહિત થયો. જો એમ માનવામાં આવે તો પછી સુક્તજીવ પણ કર્મ રહિત થયા પછી, તેને પણ અમુક વખતે કર્મનો સંબંધ થવો જોઈએ, અને તેમ થાય તો પછી સુક્તજીવો અમુક્ત થશે; માટે તેમ માનવું ઇષ્ટ નથી. પ્રગણે કરી જીવકર્મનો સંબંધ અનાદિ છે એમ તમે માનો. જો તમને એમ લાગે કે જીવકર્મનો સંબંધ અનાદિનો છે, ત્યારે તેનો વિયોગ શી રીતે થઈ શકે ? કેમકે અનાદિ હોય તે અનંત પણ હોય. જેમ દાળ અનાદિ છે તેમ અનંત પણ છે આવા પ્રકારની શંકાનું સમાધાન એ છે કે, જેમ સુવર્ણ અને પાષાણનો સંબંધ અનાદિ છે, તો પણ તેવા પ્રકારની સામગ્રીના ચોગે અગ્નિમાં સુકીને ધસવાથી સુવર્ણ અને પાષાણ જુદા પડે છે, તેમ જીવ પણ ધ્યાનરૂપી અગ્નિના ચોગે અનાદિ સંબંધવાળા કર્મોથી જુદો પડે છે, એમ ચિદ્ધ થાય છે. વળી હે આયુધ્યમાન !

જો કર્મ ન હોય તો ધર્મ, અધર્મ, દાન, અદાન, શીળ, અશીળ, તપ, અતપ, સુખ, દુઃખ, સ્વર્ગ, નરક વિગેરે સર્વ વ્યર્થ થાય. માટે તમારા મનમા કર્મ છે કે નહિ એ શકાને કાઢીનાખી ‘કર્મ’ છે એમ માનો. તેમજ શુભાશુભ કર્મનો કતોં જીવ છે અને લોકતા પછી જીવ જ છે જીવ પોતે કરેલાં કર્મનો અનુભવ પોતે જ કરે છે, એટલે તેના શુભાશુભ વિષાદ પોતે જ ભોગવે છે.

હે અગ્નિભૂતિ ! તમારા મનનો સંશય મેં બહુયે, તેમ હું જ્ઞાનાવરણાદિક આઠે કર્મો પ્રત્યક્ષ જોઈ છું; માટે કર્મનો સ્વીકાર કરો. જીવ કર્મ વિગેરે કંઈ પણ વસ્તુ મને અદૃશ્ય નથી, માટે કર્મ છે એમ તમે સ્વીકાર કરો. ”

આ પ્રમાણેના પ્રભુના ઉપદેશથી તેમના મનનો સંશય નાશ પામ્યો, પ્રતિબોધ પામ્યા. અગ્નિભૂતિએ ઇર્ષ્યા છોડી દઈ, પોતાને ધન્ય માનતા પાત્રસો શિષ્યોની સાથે, પ્રભુ પાસે છેતાળીશ વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા લીધી. પાત્રી દશ વર્ષ સુધી છદ્મસ્થ પછે વિહાર કરી કેવળજ્ઞાન પામ્યા, અને સોળ વર્ષ સુધી કેવળપર્યાયને ભોગવી સિદ્ધિ પદને પામ્યા.

. અગ્નિભૂતિ એ પણ દીક્ષા લીધી, તે વાત સાંભળી વાયુ-ભૂતિએ વિચાર્યું કે “ જેણે માન બંને વાયુભૂતિના સંશ- ભાઈઓને જીતી લીધા તે બરોબર સર્વ-યનો ખુલાસો જાજ હોવા જોઈએ; માટે ભગવંતની પાસે જઈ તેમને વદના કરીને મારું પાપ ધોઈ નાખું, તેમજ હું પણ મારો સંશય પુછી ખુલાસો કરી લઉં. ” આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે પોતાના પાત્રસો શિષ્યો સાથે ભગવંતના સમ-વસરણમાં આવ્યા અને પ્રભુને પ્રણામ કરી તેમની નજીકમાં બેઠા. પ્રભુએ તેમને કુશળ સમાચાર પુછ્યા, અને કહ્યું કે, “ હે વાયુભૂતિ ! તમારા મનમા જીવ અને શરીર વિષે મોટો ભ્રમ છે તજીવ તજ્જરીર એવો સંશય છે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણ વડે ગ્રહણ થતો ન હોવાથી જીવ શરીરથી જુદો હોયતો નથી, તેથી જલમાં પરપોટાની જેમ

તે જીવ શરીરમાંથીજ ઉત્પન્ન થઈને શરીરમાંજ મૂર્છા (લય) પામે છે. આવો તમારો આશય છે પણ તે વાસ્તવિક નથી સર્વ પાણી-ઝોને એ જીવ દેશથી (કથંચિત્) તો પ્રત્યક્ષ છે, કારણકે તેના ધગ્ધા વિગેરે ગુણો પ્રત્યક્ષ હોવાથી જીવ સ્વસંવીદ છે, એટલે કે તેને પોતાને અનુભવ થાય છે. તે જીવ દેહ અને ઇન્દ્રિયોથી ભુદો છે ઇન્દ્રિયોની શક્તિ જ્યારે નાશ પામે છે, અને તે પોતાનું કાર્ય કરી શકતી નથી, ત્યારે તે ઇન્દ્રિયોને સંસારે છે કે ભારી અમુક ઇન્દ્રિય તે પોતાનું કાર્ય કરી શકતી નથી, તે મરણ પામી છે અથવા નાશ પામી છે. આ પ્રમાણે તે પોતે ઉહાપોહ કરે છે. એ ઉપરથી માફ શરીર અને ભારી ઇન્દ્રિયો ઇત્યાદિ માનવાવાળો જીવ, શરીરથી પૃથક્ છે એમ પ્રતીતિ થાય છે.

“ સત્યેન લભ્યસ્તપસ્તા દ્યોષ્ઠ વ્રજ્જવર્ચેણ નિત્યં જ્યોતિર્મયો
હિ શુદ્ધો યં પદ્યંતિ ધીરા ચતયઃ સંયતાત્માન इत्यादि ”

વળી આ પ્રમાણેની શ્રુતિનો અર્થ નીચે પ્રમાણે છે.

આ જ્યોતિર્મય તથા શુદ્ધ આત્મા, સત્ય, તપ, અને બ્રહ્મ-અર્થથી જણાય છે, તે પદોથી ભૂતોથી આત્મા પૃથક્ છે એમ પ્રતીતિ થાય છે; માટે તમે જે સંશય કરો છો. તે ચથાર્થ નથી (જુઓ મુખોધિકા પૃ. ૬૬)

પ્રભુની અમૃત સરખી વાણીથી વાસુભૂતિના મનની શંકાનું સમાધાન થયું. તેમણે પણ પોતાના બે શાઈઓની માફક સંસારથી વિરક્ત થઈ પોતાના પાત્રસો શિષ્યોની સાથે દીક્ષા લીધી.

બાકીના આઠેના મનમાં કોઈને કંઈ પ્રકારના સંદેહ હતા તેઓ અનુક્રમે પ્રભુ પાસે આવ્યા, અને તે દરકેના સંશયના શુદ્ધાસા પ્રભુએ કયા. તેઓ સર્વેએ પ્રભુના ઉપદેશથી વૈરાગ્ય પામી પોત પોતાના પરિવાર સાથે દીક્ષા લીધી. તે દરેકના મનમાં શુ શંકા હતી અને તેનું સમાધાન પ્રભુએ કેવી રીતે કર્યું, તેનું સક્ષિપ્ત સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે.

ચોથા પંડિત વ્યક્ત નામના હતા. તેમના મનમાં એવો સંશય હતો કે, “ પૃથ્વી આદિ પંચભૂતો વ્યક્ત નામના જગતમાં છે જ નહીં. તેની જે આજે પ્રતીતિ પંડિતની શંકાનું થાય છે, તે ભ્રમથી જ લે ચંદ્રવત છે. આ સમાધાન બધું શૂન્યજ છે. ” પ્રભુએ જણાવ્યું કે, આવો તમારો દૃઢ આશય છે. પણ તે મિથ્યા છે તમે વેદના પદોનો યથાર્થ અર્થ જાણી શક્યા નથી. જે પદના લીધે તમારા મનમાં એ શંકા જન્મ પામી છે, તે પદ આ પ્રમાણે છે

“ येन स्वप्नोपमं वै सकलं, इत्येष ब्रह्मविधिरंजसा विज्ञेयः ”

આ પદનો તમે એવો અર્થ કરો છો કે, ખરેખર પૃથ્વી આદિક આ સઘળું સ્વપ્ન સરખું એટલે અસત્ય છે, અને તેથી પંચભૂતોનો અભાવ છે. વળી ‘ પૃથ્વી દેવતા, આપો દેવતા ’ કંત્યાદિક વાક્યોથી ભૂતોનું છતાપણ જણાય છે; માટે તે બાળતમાં ખરૂં શું હશે એવો સંદેહ છે પણ એવો સંદેહ રાખવાને કારણજ નથી; કેમકે સ્વપ્નોપમં વૈ સકલં કંત્યાદિ પદો આત્મા સંબંધિ ચિંતનનાં કનક, કામિની આદિકોના સંયોગને અનિત્યપણું સૂચવનારા છે; પણ તે કંઈ પંચભૂતોનો નિષેધ સૂચવનારાં નથી. જો સર્વજ્ઞ શૂન્યતાનોજ પક્ષ લેવામાં આવે, તો પછી ભૂવન (જગત) માં વિષ્યાત થયેલા, સ્વપ્ન, અસ્વપ્ન, ગંધર્વપુર, નગર, વિગેરે ભેદો થવાજ ઘટે નહીં. માટે પંચભૂતો સર્વથા નથી એવો સંશય કાઢી નાખો.

પાંચમા પંડિત સુધર્મના મનમાં એવી શંકા હતી કે,
“ આ શુંવ જેવો આ ભવમાં છે, તેવોજ

સુધર્મ પંડીતના પરભવમાં થાય છે; કેમકે સંસારમાં કાર-સંશયનું સમાધાન. બુને મળતુંજ કાર્ય થાય છે. શાલી પ્રમુખ બીજથી તે ધાન્યનીજ ઉત્પત્તિ થાય છે,

બીજાની થતી નથી. ” પ્રભુએ કહ્યું કે, “ આ તમારી શંકા ખરી નથી. વેદના જે પદો ઉપરથી તમને શંકા ઉદ્ભવ પામી છે તે પદો આ પ્રમાણે છે. ”

“ પુરુષો વૈ પુરુષત્વમસ્તુતે, પશવઃ પશુત્વ ” ઇત્યાદિ પદો ભવાતરત્ત્વં સાદૃશ્ય પશુ સૂચવનારાં છે, તથા “શૃગાલો વૈ વપ જાયતે યઃ સપુરીષો દદ્યતે” ઇત્યાદિ પદો તો વળી ભવાંતરમાં સાદૃશ્યપશુ દેખાડનારા નથી. એમ માની તમને શંકા પેદા થએલી છે. પશુ એ પદોનો ખરો અર્થ આ પ્રમાણે છે.

“ પ્રથમ જે પદ ઉપર જણાવ્યું તેનો અર્થ એવો છે કે, માર્હવ આદિક શુભોએ કરીને યુક્ત હોય, તેવો મનુષ્ય પુનઃ મનુષ્ય-પણાતું આયુષ્ય ખાંધી, પાછો પણ મનુષ્યપણાને પામી શકે, એવો અર્થ નિરૂપણ કરનારાં તે વાક્યો છે. પણ મનુષ્ય તે મનુષ્યજ થાય એવો નિશ્ચય ભતાવનારાં તે વાક્યો નથી. વળી તમારા મનમાં એવી એક યુક્તિ ઠસેલી છે કે, મનુષ્ય કેવી રીતે પશુ થઇ શકે ? કેમકે હાંગેર (ચોખા) ના કાણા વાવવાથી કાંઈ ઘડું પેદા થતા નથી. પણ તે યુક્તિ ભરોબર નથી; કારણ કે છાણ આદિથી વીંછીની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેથી એવી રીતે સાદૃશ્ય પણુ ઘટી શકતું નથી. જેવી રીતે સરળતા આદિક શુભોવડે મનુષ્ય ભવતું આયુષ્ય ખાંધે છે, અને મનુષ્ય ભતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે; તેમ માયા કપટ વિગેરે શુભોમાં પચી રહેલો જીવ અહીં પશુરૂપે જીવીત શુભરે છે, અને આગામી ભવ સભંધી પશુત્વં આયુષ્ય ખાંધી, પશુની ભતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી જીવની પૃથક્ પૃથક્ ગતિમાં ઉત્પત્તિ કર્મને આધિન છે, અને તેથીજ પ્રાણીઓતું વિવિધપણું દેખાય છે, હં-મેશાં કારણને મળતુંજ કાર્ય થવું જોઈએ એવો કાંઈ ચોક્કસ (એકાંત) નિયમ નથી. શૃંગ વિગેરેમાંથી શર પ્રમુખ ઉંઘી ની-કળે છે. પ્રભુના આ પ્રમાણેના ખુલાસાથી તેમના મનનું સમાધાન થયું, અને તેમણે પણ પાંચસો શિષ્ય સહિત દીક્ષા લીધી.

મૈત્રેયપુત્રને 'દેવતાઓ છે કે નહીં' એવો સંદેહ હતો. પ્રભુએ
 કહ્યું " હે મૈત્રેયપુત્ર ! તમને દેવતાઓને
 મૈત્રેયપુત્રના અદ્વૈ- વિષે સંદેહ છે, પણ તે મિથ્યા છે. જુઓ
 હવેના યુગાસો આ સમવસરણુમાં પોતાની મેળે આવેલા
 ઇદ્રાદિક દેવતાઓ પ્રત્યક્ષ છે. શેષ કાળમા
 સંગીત કાર્યોદિની વ્યથતાથી અને મનુષ્ય લોકના દુઃસહ ગંધથી
 તેઓ અહીં આવતા નથી, પણ તેથી કાંઈ તેમને અભાવ સમજ-
 વાનો નથી તેઓ અહંતાના જન્મ અભિષેક વિગેરે અનેક પ્રસંગે
 આ પૃથ્વીપર આવે છે. તેનું કારણ અરિહંતનો અતિશેષ પ્રભાવ
 છે. " આ પ્રમાણેની ભગવંતની વાણીથી બોધ પામી મૈત્રેયપુત્રે
 પોતાના ૩૫૦ શિષ્ય સહિત દીક્ષા લીધી.

'નારકી છવો પ્રત્યક્ષ નજરે દેખાતા નથી, તેથી નારકી નથી'
 એવો અંકપતિ નામના પંડિતના મનમાં
 અંકપતિ પંડિતની અંદેહ હતો તેઓ પોતાના ત્રણસો શિષ્યો
 શંકાનું સમાધાન. સાથે પ્રભુના પાસે આવ્યા પ્રભુએ તેમને
 કહ્યું કે " તમારા મનમાં નારકીના અસ્તિ-
 ત્વપણા સંબંધે શંકા છે, પણ તે વાસ્તવિક નથી જગતમા જેઓ
 પાપાચરણ કરે છે, તેઓ નરકમાં જઈને ઉપજે છે. નારકીના છવો
 છે, પરંતુ અત્યંત પરવશપણાને લીધે તેઓ અહીં આવવાને
 સમર્થ નથી, તેમજ મનુષ્યો ત્યાં જવાને સમર્થ નથી. નારકી છવો
 પ્રત્યક્ષ ઉપલબ્ધ નથી, પણ યુક્તિગમ્ય છે; અને જે અવધ્યાદિક^૧
 જ્ઞાનીઓ છે તેઓને તો તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે " પ્રભુના આવા
 પ્રકાશના વચનો સાંભળી તેમના મનનો સંશય નષ્ટ થયો, અને
 તેમણે પોતાના શિષ્યો સહિત પ્રભુ પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી.

---

૧ ભગવત મહાવીરના સમયમા ક્ષાયિક જ્ઞાનીઓનો સહભાવ હતો.
 ભગવંતની પાટ શ્રી સુધર્માસ્વામી, અને તેમની પાટ શ્રી જલુસ્વામિ
 થયા. તેઓ આ ક્ષેત્રમા ભગવંતના સાસનમા છેલા ક્ષાયિકજ્ઞાની (કેવ-
 ળજ્ઞાની) થયા છે. ત્યાર પછી કાળ પેષથી એવા જ્ઞાનીઓનો વિચ્છેદ
 થયો છે એમ શાસ્ત્ર મર્યાદા છે.

‘ જીવને બંધ, નિર્જરા, અને મોક્ષ છે કે નહીં ’ એ વિષે
 મંદિક નામના પંડિતના મનમાં શંકા
 મંદિક પંડિતની હતી. તે પોતાના સાડા ત્રણસો શિષ્યોની
 શંકાનું સમાધાન. સાથે પ્રભુના સમવસરણમાં આવ્યા પ્રભુને
 પ્રણામ કરી યોગ્ય સ્થાનકે બેઠા પ્રભુએ
 તેમના મનની શંકા પ્રથમ કહી બતાવી, અને જણાવ્યું કે,
 “ આત્માને બંધ અને મોક્ષ થાય છે એ વાત પ્રસિદ્ધ છે મિથ્યાત્વ,
 અવિરતી, કષાય, અને યોગ એ કર્મબંધના મૂખ્ય હેતુઓ છે. તેના
 સેવનથી જીવો જે કર્મનો બંધ કરે તે બંધ કહેવાય છે. તે કર્મ
 બંધને લીધે પ્રાણીઓ દોષીની સાથે બધાથો હોય તેમ નરક, તિ-
 થાંચ, મનુષ્ય અને દેવતા ગો ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ છતો પરમ
 કાશ્વ હુઃખનો અનુભવ કરેછે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિનું આરાધન
 કર્મ નિર્જરા (વિયોગ) ના હેતુઓ છે. તેમના સેવનથી પ્રાણીઓ
 કર્મથી સવંધા રહિત થાય છે અને તેને મોક્ષ કહે છે; જ્યાં પ્રાણીને
 અનંત સુખ હોય છે. જો કે જીવ અને કર્મનો પરસ્પર સંબંધ
 અનાદિ સિદ્ધ છે, પણ અગ્નિથી સુવર્ણ અને પાષાણ બુદ્ધા પડી જાય
 છે, તેમ જ્ઞાનાદિકના આરાધનથી જીવ અને કર્મનો વિયોગ થાય
 છે. આવા પ્રકારના ઉપદેશથી તેમના મનનો સંશય દૂર થયો અને
 તેમણે પોતાના શિષ્યો સહિત દીક્ષા લીધી.

અચલજ્ઞાતા નામના પંડિતને પુણ્ય અને પાપના સંબંધ
 સંદેહ હતો. તેઓ પોતાના ત્રણસો શિષ્યો
 અચલજ્ઞાતાના સહિત પ્રભુના સમવસરણમાં આવ્યા.
 સંશયનું છેદન. તેમને પ્રભુએ કહ્યું કે “ તમારા મનમાં
 પુણ્ય અને પાપ એ કંઈ છેજ નહીં, એ
 વિષે શંકા છે. પણ હે અચલજ્ઞાતા ! પુણ્ય અને પાપના સંબં-
 ધમાં તમે જરા પણ શંકા ધર્યો નહીં, કારણ કે આલોકમાં પુણ્ય
 અને પાપનું ક્ષણ પ્રત્યક્ષ જણાય છે; તેમજ વ્યવહારથી પણ
 પ્રસિદ્ધ થાય છે. દીર્ઘઆયુષ્ય, આરોગ્ય, રૂપ, લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ

અને સત્કલ્પમાં જન્મ-ધર્ત્યાદિ પુણ્યના ફળ છે, અને તેથી વિપરીત અદ્ય આયુષ્ય, કુરૂપ, નિર્ધનતા, વ્યાધિઓની પીડા અને નીચક્રુળમાં જન્મ ધર્ત્યાદિ પાપના ફળ છે. આ પ્રત્યક્ષ દેખાતા લેહના હેતુ-ઓનું મનન કરવાથી શંકાનું સમાધાન આપો આપ થઈ જશે. જો પુણ્ય અને પાપ જેવું જગતમાં કંઈ ન હોય, તો પછી જગતના જીવોમાં જે તારતમ્યતા જોવામાં આવે છે, તે જોવામાં આવેજ નહીં, અને બધાઓ સમાન કોટીમાં હોય. પરંતુ તેમ તો છેજ નહીં તેથી ખાત્રી થાય છે કે તે તત્ત્વો જગતમાં છે. ” આવા પ્રકારના પ્રશ્નના વચ્ચેનાથી અચળજ્ઞાતા પ્રતિબોધ પામ્યા, અને તેમણે શિષ્યો સહિત આરિત્ર અંગીકાર કયું.

દશમા મેતાર્ય નામના પંડિત છે. તેમના મનમાં એવો સંશય હતો કે, ‘ ભવાંતરમાં પ્રાપ્ત થવારૂપ મેતાર્ય પંડિતના પરલોક નથી; મનલગ્ન પુનર્ભવ નથી; મનનું સમાધાન. કારણ કે ચિદાત્મરૂપ જીવત્ત્વ સ્વરૂપ બધા ભૂતના એક સંદોહરૂપ છે. તે ભૂતોનો અભાવ થતાં-વિખરાઈ જતા જીવનો પણ અભાવ થાય છે, તો પછી પરલોક કે પુનર્ભવ શી રીતે હોઈ શકે ? ’ આ સંશય પાસે આવતાં પ્રભુએ તેમને કહી સંભળાવ્યો, અને પુછ્યું કે, ‘ તેમને એવો સંશય છે એ વાત ખરી કે નહીં ? ’ પંડિતે નિઃશર્વિતપણે પ્રભુને જણાવ્યું કે, “ આપે જે મહારા મનનો સંદેહ જણાવ્યો, તેજ પમાણે મારા મનમાં અશય છે ” પ્રભુએ તેમના સંશયનું સમાધાન કરતા જણાવ્યું કે, “ તમારો એ સંશય મિથ્યા છે. જીવની સ્થિતિ સર્વ ભૂતથી જુદીજ છે. કેમકે બધા ભૂતો (પંચ-મહાભૂત) એકત્ર થાય, તોપણ તેમાંથી કાંઈ ચેતના ઉત્પન્ન થતી નથી તેથી જે જીવનો ધર્મ-લક્ષણ છે, ‘ ચેતના લક્ષણજિવ ’ તે પંચમહાભૂતથી જુદું છે. એ ચેતના લક્ષણવાળો જીવ આયુષ્ય પુરું થયા બાદ શરીરથી જુદો પડી પરલોકમાં જાય છે; અને કેટલાક જીવેને તો તે ભવમાં પણ જાતિસ્મરણ વિગરે કારણથી પૂર્વ

ભવતું સ્મરણ થાય છે. જો પુનર્જન્મ ન હોય તો આ ભવમાં જે શુભાશુભ કાર્ય-કર્મો-કરવામાં આવે છે, તેનું ફળ કોણ ભોગવશે ? જ્યારે પરભવ ન હોય અને શુભાશુભ કર્મનું ફળ ભોગવવાનું ન હોય, તો પછી સાત કર્મો કરવાં જોઈએ અને નહારા કાર્યોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ એ વિચારણા શું કરવા જોઈએ ? પછી તો દરેકે પોતાના મનસ્વિતરંગો પ્રમાણે વર્તવું એમજ નક્કી થાય; પરંતુ જગતમાં શુભાશુભ કર્મોના ફળ ભોગવતા તો જોવામાં આવે છે. તે તમામ કંઈ આભવમાં કરેલા કર્મોનું પરિણામ હોય છે તેમ નથી; માટે પુનર્જન્મ છે, પરલોક છે. એમાં સંશયને જગ્યાજ નથી. મેતાયં પંડીતે પોતાના મનનો સંશય દૂર થવાથી, ત્રણસો શિષ્યો સાથે પ્રભુની પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી.

અગ્નીઆરમા પ્રભાસ નામના પંડિતના મનમાં એવો સંદેહ હતો કે; ‘ નિર્વોણ (મોક્ષ) છે કે નહીં ? ’

પ્રભાસ પંડિતના પ્રભુની પાસે તેઓ પોતાના ત્રણસો સંશયનું સમાધાન શિષ્યો સાથે આવ્યા. પ્રભુને વંદન કરી શોભ્ય સ્થાને બેઠા. પ્રભુએ તેમના મનનો સંદેહ તેમને કહી પુછ્યું કે, “ હે પ્રભાસ પંડિત ! તમારા મનમાં નિર્વોણના સંગ થે સંશય છે એ વાત ખરી ? ” પ્રભાસે ઉત્તર આપ્યો કે “ હા ”

પ્રભુએ તેમના તે સંશયનું સમાધાન કરતાં જણાવ્યું કે, “ તમને જે વેદના પદના અર્થની વિચારણાથી એ સંશય પેદા થયો છે, તે પદ આ પ્રમાણે છે—

“ જરામર્યં વા યદગ્નિહોત્રં ”

આ પદથી મોક્ષના અભાવનું સૂચન થાય છે, કેમકે “ જરામર્યં ” કેતાં હમેશાં કરવું, એમ કહ્યું છે; અને તેથી કરીને અગ્નિહોત્ર હમેશાં કરવાનું પ્રતિપાદન કર્યું. તે અગ્નિહોત્રની ક્રિયા મોક્ષનું કારણ થઈ શકતી નથી, કેમકે તેમાં કેટલાક જીવોનો વધ થાય છે, તો કેટલાકને

ઉપકાર થાય છે, અને મોક્ષ સાધકપણા માટે એવાં અનુષ્ઠાનો સંબંધી કેઈ વખત કંઈ કહેલું નથી માટે મોક્ષ છે જ નહીં, એવું પ્રતીત થાય છે. તેમ વલ્લી કહ્યું છે કે “ત્રે વ્રજાણી વેદિતવ્યે” કેતાં બે બ્રહ્મને જાણવાં, એક પર અને બીજું અપર. તેમાં પર એટલે સત્ય જ્ઞાન, અને અપર એવા શબ્દથી તો મોક્ષની પ્રતીતિ થાય છે. એવી રીતનો તમારા મનમાં સંદેહ છે. કંઈ વાત સત્ય માનવી ? તે પહેલો અર્થ હું કહું છું તે પ્રમાણે કરો, કેમકે અહીં “વા ” શબ્દનો “અપિ” એવો અર્થ છે; એટલે જે કંઈ સ્વર્ગોદ્ધિકનો અર્થિ હોય, તેણે જાવ છવ સુધી અગ્નિહોત્ર કરવું, અને નિર્વાણનો અર્થિ હોય, તેણે અગ્નિહોત્ર છોડીને નિર્વાણ સાધનની પણ કીયા કરવી પણ નિયમથી “અગ્નિહોત્રકરવો” એવો શબ્દાર્થ કરવો નહીં, અને તેથી કરીને નિર્વાણ સાધક ક્રિયાનો પણ વખત જણાવ્યો. વળી કર્મનો ક્ષય તે મોક્ષ છે. વેદથી અને છવની અવસ્થાના વિચિત્રપણાથી કર્મ છે એ વાત સિદ્ધ થાય છે. સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન, અને આરિત્રારાધનથી કર્મનો ક્ષય થાય છે. તેથી અતિશય જ્ઞાનવાળા પુરૂષોને તો મોક્ષ પ્રત્યક્ષપણે જણાય છે. સમ્યક્ જ્ઞાન, અને સંયમ સંપૂર્ણ પ્રાપ્ત કરવા તેજ મોક્ષ સાધવાનો ઉપાય છે. તે ઉપાય આ નરભવને વિષેજ સાધવા યોગ્ય છે, કારણ કે મનુષ્યગતિમાંજ તે સાધી શકાય છે, જે એ ધર્મશીલ એટલે ધર્મનુ પ્રતિપાલન કરનાર પ્રધાન મુનિઓ હોય છે, તેઓ નિશ્ચે હુઃખ રહિત થાય છે. તેઓજ શીઘ્રપણાથી પરમાર્થ તત્ત્વને, એક ચિદ્રુપ એવા મોક્ષને, પ્રાપ્ત કરી શકે છે.”

પ્રભુના આવા પ્રકારના ઉપદેશથી તેમના મનનો સંશય નાશ પામ્યો, અને પ્રતિબોધ પામી ત્રણશો શિષ્યો સહિત પ્રભુની પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી. આ પ્રભાસની આ વખતે સોલ વર્ષની વય હતી. તેમણે બાલ્યાવસ્થામાંજ ગૃહસ્થાવાસનો ત્યાગ કરી સર્વ વીરતિ અંગીકાર કરી. પછી આઠ વર્ષ સુધી છદ્મસ્થપર્યાય પાળીને આવરણ રહિત અબ્યાઘાત કેવળજ્ઞાન પામ્યા. કેવળી અવસ્થામાં

સોલ વર્ષ સુધી વિચરી, અનેક લબ્ધિ જીવેને પ્રતિબોધી, જે સુખના માટે ઉલ્લોગ કર્યો હતો. તે મોક્ષ સુખ પ્રાપ્ત કર્યું.

આ પ્રમાણે મહાન કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા મહાપ્રાણ, સ વેગ પામેલા, અને વિશ્વને વિષે પંડિત, એવા તે અગીયાર પ્રસિધ્ધ વિક્ષાનો શ્રી વીર પ્રભુના મૂખ્ય શિષ્યો થયા.

શતાનિક રાજાને ઘેર ચંદનખાળા પ્રભુને કેવળજ્ઞાન થયાની

રાહ જોતી દિવસો નિર્ગમન કરે છે તેણે

ચંદનખાળાની - આકાશ ભાગે દેવતાઓને જતા આવતા
દીક્ષા. જોયા. તેથી પ્રભુને કેવળજ્ઞાન થયાનો

તેના મનમાં નિશ્ચય થયો. તેને મત લેવાની

ઇચ્છા થઈ. ક્ષેત્રદેવતાની સહાયથી તે પ્રભુના સમવસરણુમાં, જ્યાં-
ખાર પ્રકારની પથ્થા બેઠેલી છે, ત્યાં આવી. પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા
કરી નમીને પોતાને દીક્ષા આપવા માટે પ્રભુને વિનંતી કરી, અને
જે હાથ જોડી નમીને ઉભી રહી. તે વખતે ખીણ પશુ અનેક રાજા
તથા અમાત્યોની પુત્રીઓ દીક્ષા લેવા માટે તૈયાર થઈ પ્રભુએ
ચંદનનાં મૂખ્ય કરી તે સર્વેને દીક્ષા આપી.

તેજ વખતે હજારો નરનારીઓને આવકના હાયકના મત
આપી આવકપણામાં સ્થાપિત કર્યા

એવી રીતે ચતુર્વિધ સંઘથી પવિત્ર એવા ધર્મતીર્થ-ધર્મ
સ્વરાજની સ્થાપના કરી. અગીયાર પંડિતોએ પોતાના ચુવાલીસો
પ્રાણણો-શિષ્યો-સાથે દીક્ષા લીધેલી હતી. પ્રભુએ અગીયારને
મુખ્ય ગણધરપદે સ્થાપ્યા. “ ઉત્પાદ, વ્યય, અને દ્રુવાત્મક ત્રિપદી
કહી સંભળાવી તે ત્રિપદી વડે પ્રભુની આજ્ઞા લઈ, તેમણે (ગણધરો)
દ્વદશાંગી તથા ચૌદપૂર્વની રચના કરી ચૌદપૂર્વ, ગણધરાએ
અગોની પુર્વે રચ્યાં; તેથી તે પૂર્વ કહેવાય છે.

પછી સમયને જાણનાર ઇંદ્ર મહારાજ, તત્કાળ વજ્રમય
દિવ્ય ચાલમાં સુગંધિ ચૂણોથી પૂર્ણ દિવ્ય ચૂણુ ભરીને, પ્રભુની

સન્મુખ આવીને-ઉભા. પછી પ્રભુ રત્નમય સિંહાસનથી ઉઠીને તે ચૂર્ણની સંપૂર્ણ મુઠી ભરીને ઉભા થયા. ગૌતમ પ્રમુખ અગ્નીઆર ગણધરો અતુકમે જરા નમીને પ્રભુની સન્મુખ ઉભા. તે વખતે દેવો પણ સધળા વાજિંત્રાદિકના ધ્વનિને નિવારીને મૌન ધરી રહ્યા, અને પ્રભુ-શી આજ્ઞા કરે છે, તે સાંભળવા આતુર થઈ ઉભા રહ્યા.

ગણધારોને ઉદેશીને અમૃતમય વાણીથી પ્રભુએ તેમને કહ્યું કે,
“ દ્રવ્ય, ગુણ, અને પર્યાયથી તમોને તીર્થની અતુરતા છે. ”

એમ કહી પ્રથમ ઈદ્રભૂતિના અને પછી અતુકમે બધા ગણ-ધરોના મસ્તકપર ચૂર્ણ (વાસકેપ) નાખ્યું. તે પછી દેવોએ પણ તેમનાપર ચૂર્ણ અને મુગધી પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી.

“ આ ચિરંજીવી થઈ ધર્મનો ચિરકાળ સુધી જીવોત કરશે, ” એમ કહીને પ્રભુએ, મુધમાં ગણધરને સર્વ મુનિઓમાં મૂખ્ય કરી, ગણનાધુરીની અતુરતા કરી.

સાધવીઓમાં સંયમના ઉદ્યોગની ઘટનાને માટે, પ્રભુએ તે સમયે ચંદ્રનાને પ્રવર્તિની પદે સ્થાપિત કરી.

શ્રી આચારાંગ સૂત્રમાં શ્રી મુધર્માસ્વામી પંચ મહાવ્રત અને પ્રભુ મહાવીરનું ચરિત્ર શ્રી જંજુ સ્વામિ તેની પચીસ ભાવના ને કહી સંભળાવતાં, આ સમયનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે કરે છે, (શ્રી આચારાંગ સૂત્ર મૂળ સહિત ભાષાંતર) છાપીત પૃષ્ઠ-૩૮૨

“ આવી રીતે વિચરતાં ભગવાનને બાર વર્ષ પ્રતિક્રમ્યા હવે તેરમા વર્ષની અંદર ઉન્હાળાના બીજા માસે બીજે પક્ષે વૈશાખ સુદિ ૧૦ ના સુવૃત નામના વિજય સુહૃતે, ઉત્તરા ક્ષત્રણી નક્ષત્રના યોગે, પૂર્વ દિશાએ છાયા વળતાં છેલ્લે પહોરે, જંબિકગામ નગરની બાહરે, ઋણુવાલિકા નદીના ઉત્તર કિનારે, સ્યામક ગાથા પતિના કર્પણ સ્થળમાં, વ્યાવૃત નામના ચૈત્યના ઇશાન-કોણમાં, શાળ વૃક્ષની પાસે અર્ધા ઉભા રહી, ગોહિકા આસને આતાપના કરતા

થકાં, તથા પાણી વગરના જે ઉપવાસે, જંઘાઓ ઉંચી રાખી માથું નીચે ઘાલી ધ્યાન કોષ્ટમાં રહેતાં થકાં, શુકલધ્યાનમાં વર્તતાં ઉવટલું સંપૂર્ણ પ્રતિપૂર્ણ અભ્યાસેત નિરાવરણ અનંત ઉત્કૃષ્ટ કેવળજ્ઞાન તથા કેવળદર્શન ઉપન્યું. (૧૦૨૪)

હવે ભગવાન અહીં ત્ જિન, કેવળી, સર્વજ્ઞ, સર્વભાવદર્શી થઈ, દેવ, મનુષ્ય, તથા અસુર પ્રધાન (આખા) લોકના પર્યાય જાણવા લાગ્યા. એટલે તેની આગતિ, ગતિ, સ્થિતિ, અવન, ઉત્પાત, ખાલુ પીલુ, કરેલું કરાવેલું, પ્રગટ કામ, છાના કામ, બોલેલું, કહેલું, એમ આખા લોકમાં સર્વ જીવોના સર્વભાવ જાણતા દેખતા થકા વિચરવા લાગ્યા. (૧૦૨૫)

જે દીને ભગવાનને કેવળજ્ઞાન, કેવળ દર્શન ઉપન્યાં, તે દિને ભુવનપત્યાદિ ચારે જાતના દેવદેવીઓ આવતાં જતાં આકાશ દેવમય તથા ધોળુ થઈ રહ્યું. (૧૦૨૬)

એ રીતે ઉપજેલા જ્ઞાનદર્શનને ધરનાર ભગવાને પોતાને તથા લોકને સંપૂર્ણ પછે જોઈને પહેલાં દેવોને ધર્મ કહી સભાલોચ્યો અને પછી મનુષ્યોને. (૧૦૨૭)

પછી ઉપજેલા જ્ઞાનદર્શનના ધરનાર શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે ગૌતમાદિક શ્રમણ નિગ્રથોને ભાવના સહિત પાંચ મહાવ્રત તથા પૃથ્વી કાય વિગેરે છ જીવની કાય કહી જણાવ્યાં. (૧૦૨૮)

(પાંચ પાંચ ભાવના સહિત પાંચ મહાવ્રત)

પહેલું મહાવ્રત:—હે ભગવાન ! હું સર્વ પ્રાણાતિપાત ત્યાગ કરું છું. તે એ રીતે કે સુક્ષ્મ કે બાહ્ય ત્રસ કે સ્થાવર જીવનો ચાવત જીવ પર્યંત, મન વચન કાયાયે કરી ત્રિવિધે પોતે છાત ન કરીશ, બીજા પાસે ન કરાવીશ, અને કરતાને રૂકુ ન માનીશ, તથા તે જીવઘાતને પરિક્રમું છું, નિહું છું, ગરહું છું, અને તેવા સ્વભાવને વોસરાવું છું. (૧૦૨૯)

તેની આ પાંચ ભાવનાઓ છે. (૧૦૩૦)

ત્યાં પહેલી ભાવના એકે મુનિએ ધર્મોસમિતિ સહિત થઈ વર્તવું; પણ રહિત થઈ ન વર્તવું. કારણકે કેવળજ્ઞાનીઓ કહે છે કે ધર્મોસમિતિ રહિત હોય તે મુનિ પ્રાણાદિકનો ઘાત વિગેરે કરતો રહે છે. માટે નિશ્ચયે ધર્મોસમિતિથી વર્તવું એ પહેલી ભાવના. (૧૦૩૧)

બીજી ભાવના એકે નિશ્ચય મુનિએ મન ઝોળખવું, એટલે કે જે મન પાપ ભરેલું, સંદોષ, (ભૂંડી) ક્રિયા સહિત, કર્મ બંધ-કારી, હેઠ કરનાર, લેઠ કરનાર, કલહકારક, પ્રદેષ ભરેલું, પરિતપ્ત, તથા જીવ-ભૂતલું ઉપધાતક હોય, તેવા મનને નહિ ધારવું. એમ મન જાણીને પાપ રહિત મન ધારવું એ બીજી ભાવના. (૧૦૩૨)

ત્રીજી ભાવના એકે નિશ્ચયે વચન ઝોળખવું, એટલે કે જે વચન પાપ ભરેલું, સંદોષ, (ભૂંડી) ક્રિયાવાલું, ચાવત ભૂતો-પધાતક હોય-તેવું વચન નહિ ઉચ્ચરવું. એમ વચન જાણીને પાપ રહિત વચન ઉચ્ચરવું. એ ત્રીજી ભાવના. (૧૦૩૩)

ચોથી ભાવના એ કે નિશ્ચયે ભંડોપકરણ લેતાં રાખતાં સ-મિતિસહિત થઈ વર્તવું પણ રહિત પણ ન વર્તવું કેમકે કેવળી કહે છે કે, આદાનભાંડનિશ્લેષણ સમિતિ-રહિત નિશ્ચય પ્રાણા-દિકનો ઘાત વિગેરે કરતો રહે છે. માટે નિશ્ચયે સમિતિ સહિત ધર્મ વર્તવું એ ચોથી ભાવના. (૧૦૩૪)

પાંચમી ભાવના એ કે નિશ્ચયે આહારપાણી જોઈને વાપરવા, વગર જોએ ન વાપરવાં. કેમ કે કેવળી કહે છે કે, વગર જોએ આહાર પાણી વાપરનાર નિશ્ચય પ્રાણાદિકનો ઘાત વિગેરે કરે; માટે નિશ્ચયે આહારપાણી જોઈને વાપરવા; નહિ કે વગર જોઈને. એ પાંચમી ભાવના. (૧૦૩૫)

એ ભાવનાઓથી મહાવ્રત રૂડી રીતે કાચાએ સ્પર્શિત, પાલિ-ત, પાર પાડેલું, કીર્તિત, અવસ્થીતિ અને આજ્ઞા પ્રમાણે આરાધિત થાય છે. (૧૦૩૬)

એ પેહેલું પ્રાણાતિપાતવિરમણુ રૂપ મહાવ્રત છે. (૧૦૩૭)

ખીજું મહાવ્રત:— ‘સઘળું’ મૃષાવાદરૂપ વચનહોય ત્યાગ કરે છુ એટલે કે ક્રોધ, લોભ, ભય, કે હાસ્યથી યાવજીવ પય”ત ત્રિ-વિધે ત્રિવિધે એટલે મન વચન કાયાએ કરીને મૃષા ભાષણુ કરું નહિ, કરાવું નહિ, અને કરતાને અનુમોદનું નહિ, તથા તે મૃષાભાષણુને નિહુ છું અને તેવા સ્વભાવને વેાસરાવું છું’ (૧૦૩૮)

તેની આ પાંચ ભાવનાઓ છે. (૧૦૩૯)

પહેલી ભાવના :—નિગ્રથે વિચારી (વિમાસી)ને ઓલવું, વગર વિચારેથી ન ઓલવું, કેમકે કેવલી કહે છે કે વગર વિચારે ઓલનાર નિગ્રથ મૃષા વચન ઓલી જાય. માટે નિગ્રથે વિચારીને ઓલવું, નહિ કે વગર વિચારે. એ પહેલી ભાવના (૧૦૪૦)

ખીજી ભાવના એકે નિગ્રથે ક્રોધનું સ્વરૂપ જાણી ક્રોધી ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે ક્રોધ પામેલ ક્રોધી જીવ મૃષા ઓલી જાય. માટે નિગ્રથે ક્રોધનું સ્વરૂપ જાણી ક્રોધી ન થવું એ ખીજી ભાવના (૧૦૪૧)

ત્રીજી ભાવના એ કે નિગ્રથે લોભનું સ્વરૂપ જાણી લોભી ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે લોભી જીવ મૃષા ઓલી જાય. માટે નિગ્રથે લોભી ન થવું એ ત્રીજી ભાવના (૧૦૪૨)

ચોથી ભાવના એ કે નિગ્રથે ભયનું સ્વરૂપ જાણી ભયભીરૂ ન થવું, કેમકે કેવલી કહે છે કે ભીરૂ પુરૂષ મૃષા ઓલી જાય. માટે ભીરૂ ન થવું એ ચોથી ભાવના. (૧૦૪૩)

પાંચમી ભાવના એકે હાસ્યનું સ્વરૂપ જાણી નિગ્રથે હાસ્ય કરનાર ન થવું, કેમકે કેવળી કહે છે કે હાસ્ય કરનાર પુરૂષ મૃષા ઓલી જાય. માટે નિગ્રથે હાસ્ય કરનાર ન થવું એ પાંચમી ભાવના (૧૦૪૪)

એ ભાવનાઓથી મહાવ્રત રૂડી રીતે કાયાએ કરી સ્પર્શિત અને યાવત આજ્ઞા પ્રમાણે આરાધિત થાય છે. એ ખીજું મહાવ્રત. (૧૦૪૫)

ત્રીજી મહાવ્રત:—સર્વ અહત્તાદાન તણુ છું. ઓટલે કે ગામ નગર કે અરણ્યમાં રહેલુ, થોડું કે ઝાણું, નાનું કે મોટું, સચિત અણુદીધેલું (વસ્તુ) યાવજીવ ત્રિવિધે મન, વચન, કાયાએ કરી લઈ નહિં, લેનારને અનુમત કરૂં નહિં. તથા અહત્તાદાનને પડિકમુ છું, યાવત તેવા સ્વભાવને વોસરાણું (૧૦૪૬)

તેની પાંચ ભાવનાઓ છે (૧૦૪૭)

ત્યાં પહેલી ભાવના આ કે નિશ્ચયે વિચારીને પરિમિત અવગ્રહ માગવો, પણ વગર વિચારે અપરિમિત અવગ્રહ ન માગવો. કેમકે કેવળી કહે છે કે વગર વિચારે અપરિમિત અવગ્રહ માગનાર નિશ્ચય અહત્ત લેનાર થઈ જાય માટે વિચારીને પરિમિત અવગ્રહ માગવો એ પહેલી ભાવના (૧૦૪૮)

બીજી ભાવના એકે નિશ્ચયે રજા મેળવીને આહાર પાણી વાપરવા, પણ રજા મેળવ્યા વગર ન વાપરવા. કેમકે કેવળી કહે છે કે વગર રજા મેળવે આહાર પાણી વાપરનાર નિશ્ચય અહત્ત લેનાર થઈ પડે. માટે શુદ્ધ અગર વડીલની રજા મેળવીને આહાર પાણી વાપરવા એ બીજી ભાવના. (૧૦૪૯)

ત્રીજી ભાવના એ કે નિશ્ચયે અવગ્રહ માગતાં પ્રમાણ સહિત (કાળક્ષેત્રની હદખાંધી) અવગ્રહ લેવો. કેમકે કેવળી કહે છે કે પ્રમાણ વિના અવગ્રહ લેનાર નિશ્ચય અહત્ત લેનાર થઈ જાય; માટે પ્રમાણ સહિત અવગ્રહ લેવો. એ ત્રીજી ભાવના. (૧૦૫૦)

ચોથી ભાવના એકે નિશ્ચયે અવગ્રહ માગતાં વારંવાર હદ ખાંધનાર થવું, કેમકે કેવળી કહે છે કે વારંવાર હદ નહિ, ખાંધનાર પુરૂષ અહત્ત લેનાર થઈ જાય. માટે વારંવાર હદ ખાંધનાર થવું એ ચોથી ભાવના. (૧૦૫૧)

પાંચમી ભાવના એ કે વિચારીને પોતાના સાધર્મિક પાસેથી પણ પરિમિત અવગ્રહ માગવો, કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ ન

કરનાર નિશ્ચય અર્હત લેનાર ધર્મ જાય માટે સાધર્મિક પાસેથી પણ વિચારીને પરિમિત અવશ્યક માગવો, નહિ કે વગર વિચારે અ-પરિમિત. એ પાંચમી ભાવના. (૧૦૫૨)

એ ભાવનાઓથી મહામત રૂડી રીતે ચાલત આજ્ઞા પ્રમાણે આરાધિત થાય છે. એ ત્રીજી મહામત (૧૦૫૩)

ચોથું મહામત—“ સર્વ મૈથુન તથા હું એટલે કે દેવ મનુષ્ય તથા તિર્થંચ સર્વથી મૈથુન હું ચાવજીવ ત્રિવિધે ત્રિવિધે કરું નહીં.” ઇત્યાદિ અહત્તાઠાન માફક બોલવું. (૧૦૫૪)

તેની આ પાંચ ભાવનાઓ છે. (૧૦૫૫)

ત્યાં પહેલી ભાવના એ છે કે નિશ્ચયે વારંવાર સ્ત્રીની કથા કહ્યા કરવી નહીં. કેમ કે કેવળી કહે છે કે વારંવાર સ્ત્રીકથા કરતાં શાંતિભંગ થવાથી, નિશ્ચયે શાંતિથી તથા કેવળીભાષિત ધર્મથી બ્રહ્મ થાય. માટે નિશ્ચયે વારંવાર સ્ત્રી કથાકારક ન થવું. એ પહેલી ભાવના. (૧૦૫૬)

બીજી ભાવના એ કે નિશ્ચયે સ્ત્રીની મનોહર ઇન્દ્રિયો (સુંદર રૂપ) જોવી ચિંતવવી નહીં કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ કરતાં શાંતિભંગ થવાથી ધર્મબ્રહ્મ થવાય. માટે નિશ્ચયે સ્ત્રીઓની મનોહર ઇન્દ્રિયો જોવી તપાસવી નહીં એ બીજી ભાવના. (૧૦૫૭)

ત્રીજી ભાવના એ કે નિશ્ચયે સ્ત્રીઓ સાથે પૂર્વે રમેલી રમત ક્રીડાઓ યાદ ન કરવી. કેમકે કેવળી કહે છે કે તે યાદ કરતાં શાંતિભંગ થવાથી ધર્મબ્રહ્મ થવાય. માટે નિશ્ચયે સ્ત્રીઓ સાથે રમેલી રમતો ગમતો સંભારવી નહીં એ ત્રીજી ભાવના. (૧૦૫૮)

ચોથી ભાવના એ કે નિશ્ચયે અધિક ખાનપાન ન વાપરવું, તથા ઝરતા રસવાળું ખાનપાન ન વાપરવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે અધિક તથા ઝરતા રસવાળું ખાનપાન લોગવંતાં શાંતિભંગ થવાથી ધર્મબ્રહ્મ થવાય. માટે અધિક આહાર કે ઝરતા રસવાળો આહાર નિશ્ચયે ન કરવો એ ચોથી ભાવના. (૧૦૫૯)

પાંચમી ભાવના એ કે નિગ્રંથે સ્ત્રી, પશુ, તથા નપુશ્કથી ઘેરાયેલ શય્યા તથા આસન ન સેવવાં. કેમકે કેવળી કહે છે કે તેવી શય્યા-આસન સેવતાં શાંતિભંગ થવાથી નિગ્રંથ ધર્મબ્રહ્મ થાય. માટે નિગ્રંથે સ્ત્રી પશુ પંડકથી ઘેરાયેલ શય્યા આસન ન સેવવાં એ પાંચમી ભાવના, (૧૦૬૦)

એ રીતે મહાવ્રત ઠાયાયે કરી સ્પર્શિત તથા ચાવત્ આરાધિત થાય છે. એ ચોથું મહાવ્રત. (૧૦૬૧)

પાંચમું મહાવ્રત—સર્વ પરિગ્રહ તજીું છું. એટલે કે થોડું કે ઘણું, નાતું કે મોટું, સચિત કે અચિત, હું પોતે દેહ નહિ, બીજાને દેવરાવું નહિ અને દેવાને અનુમત કરું નહિ; ચાવત્ તેવા સ્વભાવને વોસરાવું છું. (૧૦૬૨)

તેની આ પાંચ ભાવનાઓ છે. (૧૦૬૩)

ત્યાં પહેલી ભાવના એ કે કાનથી જીવે લલા ભૂંડા શબ્દ સાંભળતાં, તેમાં આસક્ત, રકત, ગૃહ, મોહિત, તદ્દલીન, કે વિવેક-બ્રહ્મ ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ થતાં શાંતિભંગ થવાથી શાંતિ તથા કેવળી ભાષિત ધર્મથી બ્રહ્મ થવાય છે. (૧૦૬૪)

કાને શબ્દ પ્રકટાં તો, અટકાવાય ના કદિ;

કિંતુ ત્યાં રાગ દ્વેષોને, પરિહાર કરે યતિ. ૧ (૧૦૬૫)

એમ કાનથી જીવે લલા ભૂંડા શબ્દ સાંભળી રાગ દ્વેષ ન કરવો એ પહેલી ભાવના (૧૦૬૬)

બીજી ભાવના એ કે ચક્ષુથી જીવે લલા ભૂંડા રૂપ દેખતાં તેમાં આસક્ત કે ચાવત્ વિવેકબ્રહ્મ ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ થતાં શાંતિભંગ થવાથી ચાવત્ ધર્મબ્રહ્મ થવાય છે. (૧૦૬૭)

આંખે રૂપ પડતાં તો, અટકાવાય ના કદિ.

કિંતુ ત્યાં રાગ દ્વેષોને, પરિહાર કરે યતિ. ૧ (૧૦૬૮)

એમ ચક્ષુથી જીવે લલા ભૂંડા રૂપ દેખી રાગ દ્વેષ ન કરવો, એ બીજી ભાવના. (૧૦૬૯)

ત્રીજી ભાવના જોકે નાકથી જીવે લાલી જીંડી ગંધ સુંઘતાં
તેમાં આસક્ત કે ચાવતુ વિવેક બ્રહ્મ ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે
કે તેમ થતાં શાંતિ ભંગ થવાથી ચાવતુ ધર્મ બ્રહ્મ થવાય છે (૧૦૭૦)

નાકે ગંધ પડતાંતો, અટકાવાય ના કહિ;

કિંતુ ત્યાં રાગ દ્વેષોને, પરિહાર કરે ચતિ. (૧૦૭૧)

જોમ નાકથી જીવે લાલાજીંડા ગંધ સુંઘી રાગ દ્વેષ ન કરવો
જો ત્રીજી ભાવના (૧૦૭૨)

ચોથી ભાવના જોકે જીભથી જીવે લાલા જીંડા રસ ચાખતાં
તેમાં આસક્ત કે વિવેક બ્રહ્મ ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ
થતાં શાંતિ ભંગ થવાથી ધર્મ બ્રહ્મ થવાય છે (૧૦૭૩)

જીભે રસ ચઢતાં તો, અટકાવાય ના કહિ;

કિંતુ ત્યાં રાગ દ્વેષ, પરિહાર કરે ચતિ. (૧૦૭૪)

જોમ જીભથી જીવે લાલા જીંડા રસ ચાખી રાગ દ્વેષ ન કરવો
જો ચોથી ભાવના (૧૦૭૫)

પાંચમી ભાવના જોકે લાલા જીંડા સ્પર્શ અનુભવતાં તેમાં
આસક્ત કે વિવેક બ્રહ્મ ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ થતાં
શાંતિ ભંગ થવાથી ધર્મ બ્રહ્મ થવાય છે. (૧૦૭૬)

સ્પર્શે દ્રિયે સ્પર્શ આવે, અટકાવાય ના કહિ

કિંતુ ત્યાં રાગ દ્વેષોને, પરિહાર કરે ચતિ. (૧૦૭૭)

જોમ સ્પર્શથી જીવે લાલા જીંડા સ્પર્શ અનુભવી રાગ દ્વેષ ન
કરવો જો પાંચમી ભાવના. (૧૦૭૮)

જો રીતે મહામત રૂઢી રીતે કાયાથી સ્પર્શિત, પાલીત, પાર
પહોંચાડેલ, કીર્તિત, અવસ્થિત અને આજ્ઞાથી આરાધિતપણુ થાય
જો પાંચમું મહામત. (૧૦૭૯)

જો મહામતોની પચીસ ભાવના વડે સંપન્ન અણુગાર, સૂત્ર
કથ્ય તથા માર્ગને ચથાર્થ પછે રૂઢી રીતે કાયાથી સ્પર્શિત, પાળી,
પાર પહોંચાડી, કીર્તિત કરી આજ્ઞાનો આરાધક પણુ થાય છે (૧૦૮૦)

પ્રભુની દેશનામાં પ્રથમ પૌરૂષી (પૌરસી) પૂર્ણ થઈ ત્યારે પ્રભુએ દેશના સમાપ્ત કરી, એટલે રાજાએ તૈયાર કરાવેલ બલી પૂર્વ દ્વારથી સેવક પુરૂષો લાવ્યા. તે બલી આકાશમાં ઉડતાં તેમાંથી અર્ધ બલી આકાશમાંથી દેવતાઓ લઈ ગયા, અને અર્ધ નીચે પડી. તેમાંથી અર્ધ ભાગ રાજા અને બાકીનો ભાગ બીજા લોકો લઈ ગયા. પછી પ્રભુ સિંહાસન ઉપરથી ઉઠી દેવચ્છંદમાં જઈ બેઠા. એટલે ગૌતમ ગણધરે પ્રભુના પાદ પીઠ ઉપર બેસીને દેશના આપી. બીજી પૌરૂષી સુધી ગણધર મહારાજે દેશના આપી પછી પ્રભુ ત્યાંથી અન્યત્ર નિહાર કરી ગયા.

પ્રભુના જીવન ચરિત્રમાં આ પ્રકરણ ઘણું જ મહત્વતાવાળું છે. પ્રભુના આત્માના પહેલા ભવમાં સમ્ય-
પ્રકરણના સંખ્યાએ કૃત્વની જે સ્પર્શના ધર્મ આત્મિક નિર્મ-
સમાલોચના. જતાદું બી રોપાયું હતું, તેને પોષણ
મળતાં આ ઉવટના ભવમાં આત્મિક
નિર્મળતા રૂપી વૃક્ષ સંપૂર્ણ વિકાસને પામ્યું; અને કેવળજ્ઞાન
અને કેવળદર્શન જે આત્માના અનંત શુણ્યોમાં શીરો-
મણી છે, તે શુણ્ય પ્રાપ્ત રૂપ કૃત્વ નિપજાવ્યું. આ કેવળજ્ઞાન
પ્રાપ્તિના કાળથી તે નિર્વાણના કાળ સુધીનો કાળ એ
જીવનચક્ર દશાને કાળ ગણી શકાય. કેમકે હવે ફક્ત આર
અઘાતિ કર્મ જે ભવોપશાદિ કર્મની ગણતરીમાં ગણાય છે, તેનોજ
નાશ કરવાનો છે. આ કર્મોના નાશના માટે જીવને પ્રથમના જેટલો
પ્રયાસ કરવો પડતો નથી. આયુષ્યના અંત સમય સુધીમાં કર્મોની
બાકી રહેલી પ્રકૃતિઓને જીવ સત્તામાંથી કાઢી નાખે છે. કેવળજ્ઞાનની
પ્રાપ્તિના કાળથીજ કેવળજ્ઞાનીઓ ચિદાનંદ સ્વરૂપ થઈ વિચરે છે
પ્રભુએ જે પ્રાપ્ત કર્યું છે, તે મેળવવાની આ ભવમાં તીવ્ર
જીજ્ઞાસા પેદા કરી, તે માટે આપણા આત્માને આપણે
સરકારી બનાવવા. આજ ભવમાં આપણે પ્રયત્ન આદરીશું
તો ભાવી આપણા આત્માને ઘણું લાભદાયી થશે.

ઈંદ્રભૂતિ આદિ અગ્નીઆર પંડિતોના સંશયો જેવા સંશયો ઘણા જીવોને થાય છે. ભગવંતે તેમના સંશયનું કરેલું સમાધાન ધ્યાન પૂર્વક વાંચી મનન કરવા જેવું છે. આ અગ્નીયારે પંડિતોની સરળતા અને સત્ય સમજતાં પોતાનો કદાચહ સુકી પ્રભુના શિષ્ય થવાની તેમની ભાવના ખરેખર અનુકરણીય છે. અનાદિના કુસંસ્કારો અને અજ્ઞાનતાના ચોળે તત્ત્વ જ્ઞાન જેવા ગૂઢ વિષયમાં છદ્મસ્થ જીવને શંકા થાય એ સ્વાભાવિક છે. વખત મળતાં એ શંકાનું સમાધાન થાય તો પોતાનો કદાચહ સુકી હંધ સત્ય, અંગીકાર કરવાની વૃત્તિ સરળ જીવોનેજ થાય છે. સરળતા અને ભદ્રિકતામાં તારતમ્યતા છે. જેમનામાં સત્યાસત્ય સમજવા જેટલી શક્તિ નથી, એવા જીવો વગર સમજાયે કંઈ માન્ય કરે, તે સરળતાની કોટીમાં આવી શકે નહીં સત્યાસત્યના વિવેક પૂર્વક નિર્ણય કરી, સત્ય સમજી તેનો આહર કરનારજ સરળતાની ઉચ્ચ કોટીમાં આવી શકે છે. જોટલું નહિ પણ પરિણામે તેજ પોતાનો આત્મા સંપૂર્ણ નિર્મળ બનાવી પ્રભુની પેઠે કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિક લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરી શકે છે

પ્રભુના હીક્ષાના દિવસથી તે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિના કાળ સુધીના વખતમાં કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિમાં અંતરાયભૂત કર્મોનો નાશ કરવાને પ્રભુએ જે રીતે કાર્ય કર્યું છે, તેનો વિચાર કરવો એ આપણી મૂખ્ય દરજ છે. આપણા સર્વનો અંતિમ ઉદ્દેશ સ્વર્ગથા કર્મ રહિત થઈ ભગવંતની પેઠે કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિક લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાનો હોવો જોઈએ. એ લક્ષ્મી બાહ્યથી મેળવવાની નથી, પણ આપણા પોતાના આત્મામાં જ દબાઈ રહેલી છે. તે પ્રગટ કરવાને યાને પ્રાપ્ત કરવાને જે તત્ત્વોનો આહર કરવાનો છે, જેની સેવના કરવાની છે, તે તત્ત્વો કયા છે, અને પ્રભુએ કયા કયા તત્ત્વોને પ્રધાન પદ આપેલું જણાય છે, તેનો વિચાર કરવાનો છે.

નવતત્ત્વમાં કહેા, અથવા કોઈ અપેક્ષાએ સાત તત્ત્વની

માન્યતાવાળાના તત્ત્વ કહો; તેમાં આત્માને મોક્ષ પ્રાપ્તિના હેતુભૂત નિર્જરા અને સંવર તત્ત્વ છે. નિર્જરાતત્ત્વ 'આત્માના' અસંખ્ય પ્રદેશોમાં જે અશુભ કર્મ વર્ગણના દલીક લાગેલાં છે, તેને નીરસ બનાવી આત્મ પ્રદેશથી છુટા પાડી - આત્માને નિર્મળ બનાવે છે. સંવર તત્ત્વ સમય સમય - આત્મા સાત અથવા આઠ કર્મોના દલીક ગ્રહણ કરે છે, તેને જે હકનો સંવર હોય તે પ્રમાણે આવતા અટકાવે છે. નિર્જરા તત્ત્વમાં બાહ્ય અને અભ્યંતર તપનો સમાવેશ થાય છે. પ્રભુએ કીકા અંગીકાર કર્યો પછી બાહ્ય અને અભ્યંતર તપનું પુરેપુરું સેવન કરેલું પ્રગટ રીતે જણાઈ આવે છે. બાહ્ય તપના છ લેહ છે. તે છએ લેહે તપાચારનું ઉત્કૃષ્ટિ રીતનું પાલન કરેલાનું પ્રભુના આચરણથી જણાઈ આવે છે. શાસ્ત્રકારોએ બાહ્ય તપને અભ્યંતરતપના મહત્ત્વ રૂપ માનેલ છે. બાહ્ય તપના સેવન શીવાય અભ્યંતર તપની આચરણા શુદ્ધ રીતે થવી જ અશક્ય છે. બાહ્ય તપના સેવન-પૂર્વક અભ્યંતર તપની આચરણા કર્મ ક્ષય કરવાના હેતુભૂત નિવડી શકે. બાહ્ય તપના સેવન શીવાય યોગની સાધના પણ સંભવતી નથી. પ્રભુએ બાહ્ય તપના સેવન સહિત અભ્યંતર તપનું સેવન કરેલું પ્રગટ રીતે જણાઈ આવે છે. આ કાળમાં આશ્રવને પ્રભુની પાસે આવવાનો તો રસ્તો જ ન હતો. સંવરતત્ત્વની મહત્ત્વથી આશ્રવનો રોધ થયેલો પ્રભુના આરિત્ર પાલન ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. આથી આપણે એ નિશ્ચય કરવાનો છે કે, આપણે પોતાના આત્માની ઉન્નતિ કરવી હોય તો પ્રથમ આપણું ધ્યેય નક્કી કરવું જોઈએ કે યુધ્ધેય ? અતિમ મોક્ષપદ પ્રાપ્તિ રૂપ ધ્યેય. તેની તીવ્ર અભિલાષા આપણામાં જાગવી જોઈએ, તીવ્ર અભિલાષા જાગ્યા શીવાય કદી પણ આપણે તે મેળવવાને માટે ઉદ્યમ કરવાની શરૂઆત કરી શકીશું નહીં. એ ધ્યેય નક્કી કર્યો પછી, નિર્જરા અને સંવર તત્ત્વના સેવન માટે ઉત્કૃષ્ટ ભાવના પૂર્વક યથાશક્તિ વીર્ય ફેરવવું જોઈએ. બેશક તેમાં શક્તિ કરતાં વિશેષ કરવાને માટે શરૂઆત કરવી નહીં એ વાત ખરી છે,

પણ છતી શક્તિ ગોપવતી જોઈએ નહિ. જો આપણે શક્તિ-ફેરવી તે રસ્તે ઉદ્ધોગ આદરીશું, તો આ ભવમાં તેના સંસ્કાર આત્મામાં સારી રીતે પડ્યા શીવાય રહેશે નહીં. જો સંસ્કારો અને ભાવનાઓ આગામી ભવમાં આપણને જો તત્વોની પ્રાપ્તિના કારણ બૂત થશે. પ્રભુના પૂર્વભવામાંના છેવટના મનુષ્યના ભવોમાં જો રીતે કાર્ય થએલું જણાય છે, અને તેજ ભાવનાઓ અને સંસ્કારો પ્રભુના આ અતિમ ભવમાં ગર્ભમાં પ્રભુ ઉત્પન્ન થયા ત્યારથી ઉદ્ભવેલા જણાઈ આવે છે.

પ્રભુએ અંતરંગ શત્રુઓ છૂટવાને માટે પરાકાષ્ટા દુઃખ સહન કરેલું જણાઈ આવે છે. આપણે જેને દુઃખ માનીએ છીએ, તેને અંતરંગ શત્રુઓ (કર્મો) ના નાશ કરવાને મહદગાર મીત્ર રૂપ માની, પ્રભુએ દુઃખના પ્રમંથોમાં જે ઘેર્યું, હિંમત ધારણ કરી પોતાના ક્યેયને ટકાવી રાખ્યું છે, તેનું વર્ણન મારા જેવા પામર છવો શી રીતે કરી શકે ? પણ એટલી વાત તો એકજ માનવાની છે કે આપણે જ્યારે આપણી શક્તિ એટલી દરબજે ખીલવીશું, ત્યારેજ તે પ્રાપ્ત કરી શકીશું; નહીં તો એકલી લુપ્તી વાતો કરવાથી, અને ધર્મી કહેવરાવવાથી કે સુધારકની કેટીમાગણવાથી, કંઈ આત્મિક વાસ્તવિક લાભ પ્રાપ્ત કરી શકીશું નહિં.

કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિક લક્ષ્મી પ્રગટ કરવાનો આ માર્ગ અનંતા કાલથી અનંતા તીર્થંકરોનો આદર કરેલો છે. અનંતા કેવળીઓએ પણ જોજ મર્ગનું આલંબન લઈ આત્મિકલક્ષ્મી પ્રગટ કરી છે. આત્મિક લક્ષ્મી-કેવળજ્ઞાનાદિ-પ્રગટ કરવાનો જો નિશ્ચિત થએલો મુખ્ય માર્ગ છે, અને જો માર્ગનું સેવન કરનાર, આલંબન લેનારજ આત્મિકલક્ષ્મી પ્રગટ કરી શકશે. જોમાં મતિકદ્વંના કે સ્વચ્છંદતાના વિચારોને અવકાશ નથી. આત્માના અસંખ્યાતા પ્રદેશમાં લાગેલી ચીકણી કર્મવર્ગણાઓને નીરસ બનાવી, આત્મપ્રદેશમાંથી તેમને બહાર કાઢી, આત્માને કેવળ નીરાવરણ બનાવવો જોજ આત્માને પૂર્ણતાએ

પહોંચાડવાનો ઉપાય દે. એ હૃદે ન પહોંચે ત્યાં સુધી દરેક આત્મા અપૂર્ણ છે. એ અપૂર્ણતા કર્મોની સત્તા આત્મપ્રદેશમાંથી નીકળી નથી એજ સૂચવે છે તેથી કર્મબંધ ધવાના અને અપાવવાના કયા કયા કારણો જ્ઞાનીઓએ જાણતાવેલા છે, તેનો અભ્યાસ અને તેનું જ્ઞાન અને તેમાં ગમણતા એજ આત્માને નિર્ભય બનાવવાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ છે આ પ્રાથમિક શિક્ષણ શુદ્ધ રીતે લેનાર આત્માથિજ ઉચ્ચ કોટીનું તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવાને ભાગ્યશાળી બની શકશે. ઉચ્ચ કોટીનું તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી પોતાના જીવનને ઉચ્ચ બનાવવું. શુદ્ધ ચારિત્રવાન થવું એજ અનુભવ જીવનની સફળતા છે.

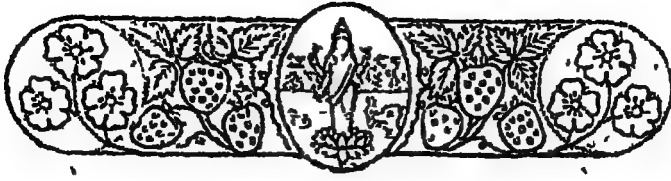
તીર્થંકરો ધર્મચક્રવર્તિ ગણાય છે. કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી તેઓ તીર્થં. સ્થાપના કરે છે. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ, ધર્મતીર્થ રૂપ રાજ્યના અંગ થાને પ્રદેશ છે. જેમ દેશની અંદર વગનારી પ્રજા અસુક દેશના રાજાની પ્રજા ગણાય છે અને તેની આજ્ઞા માનનારી હોય છે, તેમ સાધુ-સાધ્વી-શ્રાવક-શ્રાવિકાના મતો અંગીકાર કરનાર અને તેમના શાસનમાં વર્તનાર એ ધર્મતીર્થરૂપ રાજ્યની પ્રજા છે. તેઓ તે શાસનની આજ્ઞાને ધારણ કરીને પોતાના જીવને પવિત્ર બનાવે છે લૌકીક સ્વરાજ્ય ચારગતિ રૂપ સંસારને વધારનાર છે. ત્યારે આ લોકોત્તર ધર્મતીર્થ રૂપ સ્વરાજ્ય સંસારનો છેદ કરી ઉંચી હૃદે લઈ જઈ, અંતે નિર્વાણ પદ અપાવનાર નિવડે છે. તત્ત્વ જ્ઞાનીઓને આ સ્વરાજ્ય અખંડાનંદ આપનાર નિવડે છે, ત્યારે લૌકીક સ્વરાજ્ય રાજ્ય કર્મસ્થાનીઓને હંમેશા કલેશ અને ચિંતા કરાવનાર હોય છે. લૌકીક સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિમાં અને તેની સ્થાપનામાં સંજ્યાબંધ જીવોનો નાશ હોય છે. દેશના લોકોને ઉપદ્રવકારક અને અશાંતિ રૂપ હોય છે, ત્યારે આ લોકોત્તર સ્વરાજ્યમાં જીવોને અભયદાન અને શાંતિ હોય છે. તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપદ્રવ હોતો નથી. લૌકીક સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવાને ધીજાની મહેરબાની અને કૃપા ઉપર આધાર રાખવાનો હોય છે, ત્યારે આ

લોકોત્તર સ્વરાજ્ય કેવળ આત્મસત્તાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. લોકીક સ્વરાજ્ય માટે ઉદ્ધમ અને પુરૂષાર્થ કરવા છતાં તે પ્રાપ્ત થયે કે કેમ તેના માટે સંશય હોય છે, ત્યારે આ લોકોત્તર સ્વરાજ્ય માટે પદ્ધતિસર પ્રબલ પુરૂષાર્થ કરવાથી પરિણામે લભ્ય જીવને તે જરૂર પ્રાપ્ત થયે એ સંશય રહિત છે, એમ જ્ઞાનીઓની માન્યતા છે.

કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિ પછીનો કાળ પ્રભુએ, જગતના જીવોના કલ્યાણ માટે ઉપદેશ આપી, તેમને સત્ય રસ્તો બતાવી, તેમને તારવાને માટે પ્રયત્ન કરવામાં વ્યતિત કરેલો છે.

ભગવંતમહાવીર કેવળા શાસનમાં ૧૧ ગણધર-૧૪૦૦૦ સાધુ-૩૬૦૦૦ સાધવી. ૭૦૦ વૈક્રિય લગ્નિધવાન-૪૦૦ વાદીઓ (જોટલે વાદના વિષે મુરાસરને પણ અજ્ઞાત એવા ચતિઓ) ૧૩૦૦ અવધિ જ્ઞાનીઓ-૭૦૦ કેવળજ્ઞાનીઓ-૫૦૦ મનઃ પર્યંવ જ્ઞાની-૩૦૦ ચતુર્દશ પૂર્વિઓ.-૧૫૬૦૦૦ શ્રાવક-૩૧૮૦૦૦ શ્રાવિકાઓની સંપદા હતી.

પ્રકરણ ૧૯ મું

ભગવંતના અતિશય.

આ રીતિમાં દેવલોકના દેવોની શક્તિ અને બાહ્ય ઋદ્ધિ અનુપમ અને મનુષ્ય પ્રાણીઓના ધ્યાનમાં પશુ ન આવે તેવી હોય છે. મનુષ્ય લોકમાં મોટા મોટા સમર્થ રાજાઓની ઋદ્ધિ કરતાં દેવલોકના એક સામાન્ય દેવની ઋદ્ધિ અને શક્તિ વિશેષ હોય છે. તેમના ભુવન અને આવાસો મુવર્ણ અને મ-લ્લિમય હોય છે તેમની દેવી શક્તિનો તો સામાન્ય

મનુષ્યોની સાથે મુકાબલો થઈ શકેજ નહિ આ ઋદ્ધિ અને શક્તિ તેમને ભવ પ્રત્યયિક સ્વાભાવિક હોય છે. તેમણવાને માટે તેમને કંઈ પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી. મનુષ્યોમાં સામાન્ય મનુષ્ય કરતાં કોઈક ચોગી કે મુનિઓમાં વગર પ્રયાસે કે વગર મહેનતે કોઈ કાર્ય સાધ્ય કરવાની, કે કંઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની કે જાણવાની શક્તિ હોય છે, તો તે દેખી સામાન્ય મનુષ્યોને તેથી અમત્કાર લાગે છે, અને તેઓ તેથી મુંઝાઈ જાય છે. મનુષ્ય ભવમાં જેઓને શુદ્ધ પ્રત્ય-યિક ઋદ્ધિ-શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેને જૈન દર્શનમાં લખ્ધિ કહે છે. આ લખ્ધિઓ વિશેષે કરીને ચૌદપૂર્વધર મુનિઓ કે અપ્રમત ચોગીઓનેજ પ્રાપ્ત થાય છે. આ લખ્ધિઓ શુભ, શુભતર, અને શુભતમ પરિણામના ચોગે, કે તપના પ્રભાવેજ પ્રાપ્ત થાય છે. તે લખ્ધિઓના પ્રકાર ઘણા છે, પણ મૂખ્યત્વે અઠાવીશ પ્રકારની

લઘ્વિઓ શાસ્ત્રમાં કહેલી છે. હાજલા તરીકે જે યતિને આત્મોસહિ લઘ્વિ પ્રાપ્ત થઈ હોય તે યતિના હાથના સ્પર્શથી અનેક પ્રકારના રોગ મટી જાય. જે મુનિને વિષ્વોસહિ લઘ્વિ પ્રાપ્ત થઈ હોય તે મુનિના મૂત્ર અને મળાદિક પશુ ગમે તેવા રોગ મટાડવાને સમર્થ હોય છે. જેલોસહિ લઘ્વિમાં એવી શક્તિ છે કે, જે મુનિને તે પ્રાપ્ત થઈ હોય તે મુનિના મ્લેષ્માદિ પશુ રોગ મટાડવાને શક્તિવાન હોય છે. જે મુનિને જલૌષધિ લઘ્વિ પ્રાપ્ત થઈ હોય છે, તેમના હાત, કાન, નાસિકા, નેત્ર, જીભ, તથા શરીરનો મળ સુગંધ સુક્ર હોય છે; અને તે પશુ ગમે તેવા રોગ મટાડવાને શક્તિવાન હોય છે. સર્વૌષધિ નામની લઘ્વિ એવા પ્રકારની છે કે, જે મુનિને તે પ્રાપ્ત થઈ હોય તે મુનિના કેશ, નખ વિગેરે શરીરના બીજા પશુ અવયવો ઔષધ સમાન હોય છે. આ સર્વૌષધિ નામની લઘ્વિનો એટલો બધો પ્રભાવ છે કે, તે મુનિના અંગના સ્પર્શથી વર્ષોડ કે નદીનું પાણી પશુ ગમે તેવા રોગ મટાડી શકે છે. મૂર્છાગત થએલ પ્રાણી તેમના શરીરના સ્પર્શ કરેલા પવનથી પશુ સારા થઈ જાય છે. વિષ સંયુક્ત અન્ન પશુ તેમના સુખમા જવાથી વિષ રહિત થઈ જાય છે અને ઝેરની કંઈ પશુ અસર તેમને થતી નથી. મહાન વ્યાધિવાળાના વ્યાધિઓ પશુ તેમનો શબ્દ સાંભળવાથી કે તેમના દર્શનથી સમીપાય છે; એટલુંજ નહિ પશુ તે વ્યાધિ રહિત થઈ જાય છે. સંભિન્નશ્રોતલઘ્વિનો એવો પ્રભાવ છે કે, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષય ગમે તે એક ઇન્દ્રિયથી લોગવી લે અને તેનું સ્વરૂપ જાણે જેમકે સાંભળવાનો વિષય કાનનો છે, છતાં એ લઘ્વિવંત મુનિ પાંચ ઇન્દ્રિયમાંથી ગમે તે ઇન્દ્રિયથી સાંભળી શકે. આવધિજ્ઞાન લઘ્વિ, મનઃ પર્યવજ્ઞાન લઘ્વિ, અને કેવળજ્ઞાન લઘ્વિનું સ્વરૂપ જ્ઞાનના પ્રકરણમા બતાવવામાં આવ્યું છે. જે મુનિને ચરિત્રના પ્રભાવથી ગમનાગમની લઘ્વિ પ્રાપ્ત થઈ હોય, તેને જ ધ્યાચારણ અને વિદ્યાચારણ લઘ્વિના નામથી ઓળખવામાં આવે છે; અને તે મુનિઓ પશુ જ ધ્યાચારણ અને વિદ્યાચારણ મુનિઓના નામથી ઓળખાય છે.

જંઘાચારણુ લઘિધનો એવો પ્રભાવ છે કે, સૂર્યનાં કીરણુ નીશ્રાએ કરી, તેને અવલંબીને એકજ ઉત્પાતે (ફલગ) ઉપડી, ચારિત્રના અધિકપણથી ચાવત તેરમા રૂચકવરદીપ સુધી તીછાં જવાને સમર્થ થાય છે; અને વિદ્યાચારણુ નંદીશ્વરદીપ સુધી જઈ શકે છે. વિદ્યાચારણુ પણ સૂર્યના કીરણોનું અવલંબન કરીનેજ ભય છે. જંઘાચારણુ મુનિઓ એકજ ઉત્પાતે રૂચકવર દીપે ભય છે, પાછા ફરતાં એક ઉત્પાતે નંદીશ્વર નામના આઠમા દીપે આવે છે; ત્યાં વિદ્યાઓ લેધને બીજા ઉત્પાતે પોતાના સ્થાનકે પાછા આવે છે આ પ્રમાણે તીછાં ગતિના ત્રણ ઉત્પાતોથી તેઓ ગમનાગમન કરે છે. જ્યારે ઉર્ધ્વગતિએ ભય અને પ્રથમ મેરૂની શિખર ઉપર જવા નિકળે, ત્યારે એકજ ઉત્પાતે મેરૂગિરીના પંડકવન પર જઈ ચઢે. અને પાછા ફરતાં એક ઉત્પાતે નંદનવન આવે, અને ત્રીજા ઉત્પાતે પોતાના સ્થાનકે આવે છે. જંઘાચારણુ મુનિઓને ચારિત્રાતિશયના પ્રભાવથી લઘિધના ઉપજવાને લીધે હર્ષ ઉત્પન્ન થવાથી પ્રમાદનો સંભવ થાય છે, તેથી ચારિત્રાશયનું બંધન થઈને તેમની લઘિધની કાંઈક ન્યૂનતા થાય છે, તેથી પાછા ફરતાં એ ઉત્પાદે કરીને પોતાના સ્થાનકે આવે છે, તથા બીજે ઉત્પાદે નંદીશ્વરદીપે ભય છે. ત્યાં જઈને ચૈત્યવંદન કરે છે, ત્યાંથી પાછા ફરતાં એકજ ઉત્પાતે પોતાના સ્થાનકે આવે છે. તથા ઉર્ધ્વગતિએ મેરૂની ઉપર જતાં પણ પ્રથમ ઉત્પાતેજ નંદનવન ભય છે બીજા ઉત્પાતે પંડકવન ભય છે ત્યાં ચૈત્યોને વંદના કરીને ત્યાંથી પાછા ફરતાં એકજ ઉત્પાતે પોતાના સ્થાનકે આવે છે વિદ્યાચારણુને વિદ્યાના વશથી તે સર્વ થાય છે. તે વિદ્યાના વારંવાર સેવનથી વિદ્યા ચોખી થાય છે. ઇહાંથી જતાં એક વિશ્રાંતી લે છે, પણ પાછા ફરતાં

---

૧ આઠમમાર્ગે ગમન કરે છે. આદિપો ધણાજ દૂર છે, જેનું વર્ણન શાસ્ત્રમાં છે

૨ મેરૂગિરી લાખયોજન ઉચો છે.

શક્તિના અતિશયપણાના લીધે એક ઉત્પાતે પોતાના સ્થાનકે આવે છે, કંઈ પણ વિશ્રાંતી લેતા નથી. એ એ ચારણો ઉપરાંત બીજા પણ ઘણા પ્રકારના ચારણો છે.

જેના પ્રભાવે આકાશમાં ફરે, પર્યંકાસને બેઠા થકા જાય, કાયોત્સર્ગે સ્થિત રહે અને પગ ઉપાડ્યા વિના આકાશમાં જતા રહે, એ વ્યોમચારણુ લખિધ કહેવાય. જે સુનિઓને જળચારણુ લખિધ પ્રાપ્ત થઈ હોય તે સુનિ કુવા, વાવ્ય, નદી, તથા સમુદ્રાદિકના વિષે અપકાય જીવની વિરાધના કર્યા શીવાય, જળમાં ભૂમિની પેઠે પગ ઉપાડી ગમનાગમન કરી શકે. વળી પૃથ્વીની ઉપર ચાર આંગળા આકાશમાં જ ઘા ઉઘી કરવાને નિપૂણ હોય, તે પણ જઘાચારણુ કહેવાય છે. પુષ્પચારણુ લખિધ ત સુનિઓનો એવો પ્રભાવ હોય છે કે, નાના પ્રકારના વૃક્ષવેલીઓ તથા પુષ્પાદિકને ગ્રહણ કરી, તેના મુક્ત જીવોની વિરાધના કર્યા શીવાય, કુસુમની પાંખડીના સમુદાયને અવલંબીને રહી શકે છે. શ્રેણિચારણુ લખિધવાન સુનિઓ, ચારસે યોજન ઉચે નિવેધ તથા નીલવત પર્વત છે તેની ટોચ ઉપર, સમશ્રેણિએ જવા આવવાને શક્તિવાન હોય છે. અગ્નિ શિખાચારણુ લખિધવાન સુનિઓ, અગ્નિશિખાનો આશ્રય કરીને તેજકાયના જીવોને ન વિરાધતાં અને પોતે પણ ન બળતાં, પગથી તેના ઉપર ગમનાગમન કરવાને શક્તિવાન હોય છે. ધુમચારણુ લખિધવાન સુનિઓ તિર્યંક અથવા ઉર્ધ્વ ગમન વખતે અગ્નિની પેઠે ધુમ્મનો આશ્રય કરીને અસ્ખલિત ગમન કરવાની શક્તિ ધરાવે છે મર્કટ તત્તુ ચારણુ લખિધનો એવો પ્રભાવ છે કે, વાંકાચુંકા વૃક્ષોના અંતરાયમાંના અવકાશોમાંના કુખજ વૃક્ષના કોલિઆહાના તંતુનો આશ્રય કરીને ગમનાગમન કરી શકે છે. ચક્રમણુ જ્યોતિરશ્મિ ચારણુ લખિધનો એવો મહિમા છે કે, તે લખિધવાન સુનિ ચંદ્ર, સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર, તારાદિકની તથા બીજી કોઈપણ જ્યોતિના કીરણોનો આશ્રય કરીને ગમનાગમન કરી શકે છે. વાયુચારણુ લખિધનો એવો પ્રભાવ છે કે, તે લખિધવાન સુનિ સામે જે

દિશાઓને વિષે વાયરો જતો હોય, તે દિશાએ તેજ આકાશ પ્રદે-
શની શ્રેણિનો આશ્રય કરીને તેની સાથેજ ચાલી શકે છે. નીહાર
ચારણુ લખિંધવાન મુનિ ઝાકળતું અવલંબન કરીને અપકાય
જીવની વિરાધના કયાં વિના, તેનીજ સાથે ગતિ કરી શકે છે. એ
પ્રમાણે મેઘચારણુ, ઉંસ્યચારણુ, તથા ફુંગચારણુદિકે
મુનિઓ લખિંધના પ્રભાવે તેઓને આશ્રય કરી ગમનાગમન
કરી શકે છે.

આસીવિષ લખિં, ગણધર લખિં, પુર્વધર લખિં,
અરિહંતપદની લખિં, ચક્રવર્તીની લખિં, બલદેવની
લખિં અને વાસુદેવ પદની લખિં એ પણુ લખિંઓની કોટીમાં
છે. ખીરાશ્રવાદિકે લખિંધનો એવો મહીમા છે કે, ચક્રવર્તીની
લાખ ગાયમાંથી અઠધી ગાયોના દુધના જેવી મીઠાશ હોય તેવી
મીઠાશ જે એક ગાયના દુધમાં હોય તે દુધ, સાકરાદિથી મિશ્રિત હોય
અને તે પીવાથી મનને અને શરીરને જે સુખ થાય, તે પ્રમાણે એ
લખિંધવંત મુનિના ફક્ત વચન સાંભળવાથીજ સુખ ઉપજે. ઉપ-
લક્ષણથી ધી, અથવા શેરડી રસના જેવા મધુર રસના સુખનો
પણુ અનુભવ લખિંધવંત સાધુ મહારાજના વચનથી થાય છે.
કોષ્ટ યુદ્ધિ લખિંધવંત મુનિની વિદ્યા જેમ કોઠ ભાજનની અંદર
ધાન્ય સારી રીતે રહે તેમ અવિચારાવે કરીને રહે છે. પદ્માનુ-
સારિણી લખિંધવંત મુનિને ભણ્યા શીવાય તથા નહિ સાંભળેલ-
સૂત્રનું એક પદ સાંભળવાથી તે સૂત્રના પહેલા પદથી તે છેલ્લાપદ
સુધીનું જ્ઞાન તેમને થાય છે. આ પદ્માનુસારિણી લખિંધના
ત્રણ ભેદ છે. અનુશ્રોતપદ્માનુસારિણી, ખીજી પ્રતિશ્રોતપદ્માનુ-
સારિણી અને ત્રીજી ઉભયપદ્માનુસારિણી. એનું વિસ્તારથી
સ્વરૂપ શાસ્ત્રથી જોઈ લેવા ભલામણુ છે. ખીજીયુદ્ધિ
લખિંધવંત મુનિને જ્ઞાનાવરણુદિકે ક્ષયોપશમના અનિશય થકી
સૂત્રનો એક અર્થ સાંભળે, તો પણ યુદ્ધિ બળથી વગર શીખે તેના
અનેક અર્થો પોતે ઠરવાને શક્તિમાન થાય. તેજોલેખ્યા લખિંધવાન

ક્રોધના આવેશમાં બીજાને બાળી નાખે આહારક લઘિવંત મુનિ આહારક શરીર બનાવી, તેને તીર્થંકરની ઋદ્ધિ જોવા સાડ પોતે એકા હોય ત્યાંથી મોકલી આપે. આહારક લઘિ અઉઠ પૂર્વધર મુનિ પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. શીતલેખ્યા લઘિવંત મુનિ તેજલેખ્યાને હણવાને તેના પ્રતિસ્પર્ધિ ગુણવાળી થંડક ઉપજાવનારી શક્તિ મુકે.

વૈક્રિય લઘિ જેમને પ્રાપ્ત થઈ હોય તે વૈક્રિય શરીર વિવિધ પ્રકારે કરી શકે છે. અણુત્વ-નહાતું શરીર કરેકે જેથી કમળના તંતુઓના છીદ્રમાંહે પ્રવેશ કરી ત્યાં ચક્રવર્તીના ભોગ પણ ભોગવે. એ શક્તિને અણુત્વશક્તિ કહે છે. મેરૂ પર્વતથી પણ 'મોટું' શરીર કરવાનું સામર્થ્ય તેને મહત્વવૈક્રિયલઘિ કહે છે. વાચુ થકી પણ અત્યંત નહાતું શરીર કરવાની શક્તિ તે લઘુત્વલઘિ કહેવાય છે. ગુરૂત્વલઘિનો મહિમા એવો છે કે, એ લઘિવંત મુનિ વજ્રાદિકથી પણ શરીરને ભારે કરી શકે; તથા ધ દ્રાઢિક જે પ્રકૃષ્ટ બળવાન તેમને પણ દુઃસહ થઈ પડે.

પ્રાસિનામના લઘિવંતમુનિ ભૂમિકાએ એકા થકાં પણ, મેરૂ પર્વતના અથને અને સૂર્યના મહળને સ્પર્શ કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. પ્રકાશ્ય લઘિવંત મુનિ પાણીના વિષે ભૂમિની જેમ ચાલવાની શક્તિ ધરાવે છે; અને ભૂમિ ઉપર પાણીની પેઠે ઉન્નમનન નિમનન કરી શકે છે. ઇશિત્વ લઘિવંત પણ લોકની પ્રભુતા, શ્રી તીર્થંકર, ચક્રવર્તિ, ઈંદ્રાદિકની ઋદ્ધિનો વિસ્તાર કરે સમસ્ત જીવોને વશ કરવાની શક્તિ તે વશિત્વ લઘિ છે. પર્વતને વિષે નિઃશંક પણે જવું તે અપ્રતિધાતિત્વ લઘિ છે. પોતાના રૂપનું અદશ્ય પણું કરવું તે અંતર્ધાન લઘિ છે. સમકાળે અનેક પ્રકારના રૂપ કરવાની શક્તિ તે કામરૂપત્વ લઘિ કહેવાય છે. અખીણુ મહાણુચ્ચિકા લઘિનો એવો મહિમા છે કે, જે મુનિને અંતરાય કર્મના ક્ષયોપશમ થકી થોડું પણ અન્ન કોપણે લીક્ષામાં અપ્યું હોય, તો પોતે જમે તો ખુટે; પણ અન્ય ઘણા જણોને જમવા

બેસાડી પીરસે, તો તે તમામને ધરાતા મુધી જમાડે તો પણ ખુટે નહીં. મુલાક લખિંનો પ્રતાપ એવો છે કે, જે ચતિને તે પ્રાપ્ત થઈ હોય, તે ચતિ સ્વંય પ્રમુખ શાસન સેવાના કાર્ય પ્રસંગે ચક્રવર્તિને પણ ચૂર્ણ કરી નાખે, એટલી શક્તિ ધરાવે. 'કરપાત્ર આહારપાણી કરવાની લખિં જેમને પ્રાપ્ત થઈ હોય તે મુનિ જે હાથ લેગા કરે અને ફાતાર તેમાં આહાર પાણી વોડરાવે, તો તેમાંથી અનાજનો એક ઠણીઓ કે પાણીનું એક ટીપું હાથમાંથી હેઠું પડે નહીં. હંતારો ઘડા પાણી બદલે સર્વ સાગરનું પાણી તેમના હાથમાં નાખવામાં આવે, તો પણ એ લખિંના પ્રતાપથી પાણીની શીખા ઉપર વધતી જાય, પણ હાથમાંથી એક ટીપું હેઠે પડે નહિ. ભગવંત ઋષભદેવના હાથમાં એકસો આઠ ઘડા શેરડી રસનું ફાન એમાં સુકુમારે લીધું હતું. શેરડી રસ છતાં હાથમાંથી રસના ટીપાનો એક ઢિંદું પણ હેઠે પડ્યો નહતો. ભગવંત મહાવીર દેવે પણ કરપાત્ર આહારપાણી કરવાનો અભિગ્રહ લીધો હતો. તપના પારણે તે કરપાત્ર આહાર ગ્રહણ કરતા હતા આ લખિંથી પ્રાપ્ત થએલી શક્તિના લીધેજ તેમ કરતા હતા.

આ પ્રમાણે મુખ્યત્વે અઠાવીશ લખિંઓ ઉપરાંત, ઘણા પ્રકારની લખિંઓ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રકૃષ્ટ જ્ઞાનાવરણ વીર્યોત્તરાયના ક્ષયોપશમને લીધે વિશેષે કરીને સમસ્ત શ્રુત સમુદ્રને એક અંતર મુહૂર્ત મહીં અવગાહિ જાય, એવી જે શક્તિ તેને મનોબલી લખિં કહે છે. તેમજ અંતર મુહૂર્તમાં સર્વ શ્રુતને ઉચ્ચાર કરવાની શક્તિ

---

૧ તીર્થ કર અથવા જે મુનિઓને આ કરપાત્રઆહારપાણી કરવાની લખિં પ્રાપ્ત થઈ હોય, તે શીવાય અન્યને કરપાત્ર આહારપાણી કરવાનો અધિકાર નથી. વર્તમાનમાં એવા લખિંવ તોનો અભાવ છે, તેથી કરપાત્ર આહારપાણી કરી સકાય નહીં. એ લખિંના અભાવથી કરપાત્ર આહારપાણી કરવાનું સાહસ કરે તો તેમાંથી અન્ન કે પાણી હેઠે પડ્યા શીવાય રહે નહિ, અને તે જો ગમે, તો તેથી અનર્થની પરંપરા પ્રાપ્ત થાવનો સંભવ છે.

કેમકે વેદનાં તે પદો'તો યુરૂપની રતુતિનાં છે. વેદનાં વાક્ય ત્રણ પ્રકારનાં છે; કેટલાંક વિધિવાક્યો છે, જેમકે સ્વર્ગની ઇચ્છા કરનાર પ્રાણીએ અગ્નિહોત્ર કરવું; વળી કેટલાંક વાક્યો અનુવાદ સૂચવનારાં છે, જેમકે બારમાસનો એક સંવત્સર કહેવાય, અને કેટલાંક વાક્યો રતુતિરૂપ છે, જેમકે આ ઉપરતું તમાગ સંદેહપણાતું જે વાક્ય છે, તે વાક્યથી વિષ્ણુનો મહિમા કહેલો છે, પણ અન્ય વસ્તુઓનો અભાવ કહેલો નથી નહીં તો “પુણ્યં પુણ્યેન કર્મણા, પાપં પાપેન કર્મણા ” ઇત્યાદિક વેદના વાક્યો નિર્રથક થાય. (બ્રુઓ કલ્પસૂત્રની સુબોધિકા ભાષાંતર પૃ. ૬૮)

કહે અગ્નિભૂતિ ! તે કર્મ મૂર્તિમાન છે એમ તમે માનો, કેમકે કર્મને અમૂર્ત માનવાથી આકાશાદિકની જેમ તેનાથી આત્માને અનુચ્છ વિપદાતનો (સુખ, દુઃખનો) પ્રસંગ ઘટસે નહી. વળી કર્મોની સાથે આત્માને અનાદિકાળથી સંબંધ છે, એમ પણ તમે માનો; કેમકે તેનો સંબંધ સાદિ માનીયે તો મુક્તિલવોને પણ કર્મનો સંબંધ થવો જોઈએ. સાદિ સંબંધ માનવાથી સંસારીજીવ પહેલા કર્મ રહિત હોતો અને પછી અમુક કાળે કર્મ સહિત થયો. જો એમ માનવામાં આવે તો પછી મુક્તિજીવ પણ કર્મ રહિત થયાં પછી, તેને પણ અમુક વખતે કર્મનો સંબંધ થવો જોઈએ, અને તેમ થાય તો પછી મુક્તિજીવો અમુક્ત થશે; માટે તેમ માનવું ઇષ્ટ નથી. પ્રનાહે કરી જીવકર્મનો સંબંધ અનાદિ છે એમ તમે માનો. જો તમને એમ લાગે કે જીવકર્મનો સંબંધ અનાદિનો છે, ત્યારે તેનો વિયોગ શી રીતે થઈ શકે ? કેમકે અનાદિ હોય તે અનંત પણ હોય. જેમ કાળ અનાદિ છે તેમ અનંત પણ છે આવા પ્રકારની શંકાતું સમાધાન એ છે કે, જેમ સુવર્ણ અને પાષાણનો સંબંધ અનાદિ છે, તો પણ તેવા પ્રકારની સામગ્રીના યોગે અગ્નિમાં સુકીને ધસવાથી સુવર્ણ અને પાષાણ જુદા પડે છે, તેમ જીવ પણ ધ્યાનરૂપી અગ્નિના યોગે અનાદિ સંબંધવાળા કર્મોથી જુદો પડે છે, એમ સિદ્ધ થાય છે વળી હે આશ્ચર્યમાન !

જો કર્મ ન હોય તો ધર્મ, અધર્મ, દાન, અદાન, શીળ, અશીળ, તપ, અતપ, મુખ, દુઃખ, સ્વર્ગ, નરક વિગેરે સર્વ વ્યર્થ થાય. માટે તમારા મનમાં કર્મ છે કે નહિ એ શકાને કાઢીનાખી ‘કર્મ’ છે એમ માનો. તેમજ શુભાશુભ કર્મનો દત્તાં જીવ છે અને લોકતા પાત્ર જીવ જ છે જીવ પેન કરેલાં કર્મનો અનુભવ પોતેજ કરે છે, એટલે તેના શુભાશુભ વિપાક પોતેજ ભોગવે છે.

હે અગ્નિભૂતિ ! તમારા મનનો સંશય મેં જાણ્યો, તેમ હું જ્ઞાનાવરજ્ઞાનિક આઠે કર્મો પ્રત્યક્ષ જોઉં છું; માટે કર્મનો સ્વીકાર કરો. જીવ કર્મ વિગેરે કંઈ પણ વસ્તુ મને અદૃશ્ય નથી, માટે કર્મ છે એમ તમે સ્વીકાર કરો. ”

આ પ્રમાણેના પ્રભુના ઉપદેશથી તેમના મનનો સંશય નાશ પામ્યો, પ્રતિબોધ પામ્યા. અગ્નિભૂતિએ હાથ્યાં છોડી દઈ, પોતાને ધન્ય માનતા પાંચસો શિષ્યોની સાથે, પ્રભુ પાસે છેતાળીશ વર્ષની ઉમરે દીક્ષા લીધી. પાંચ દશ વર્ષ સુધી છદ્મસ્થ પશુ વિહાર કરી કેવળજ્ઞાન પામ્યા, અને સોળ વર્ષ સુધી કેવળપર્યાયને ભોગવી સિદ્ધિ પદને પામ્યા.

. અગ્નિભૂતિ એ પણ દીક્ષા લીધી, તે નાત સાંભળી વાયુ-ભૂતિએ વિચાર્યું કે “ જેણે માન બંને વાયુભૂતિના સંશ-ભાઈઓને જીતી લીધા તે ખરોખર સર્વ-યનો ખુલાશો તજ હોવા જોઈએ; માટે ભગવંતની પાસે જઈ તેમને વંદના કરીને મારું પાપ ધોઈ નાખું, તેમજ હું પણ મારો સંશય પુછી ખુલાસો કરી લઉં. ” આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે પોતાના પાંચસો શિષ્યો સાથે ભગવંતના સમ-વસરણમાં ગાળ્યા અને પ્રભુને પ્રણામ કરી તેમની નજીકમાં બેઠા. પ્રભુએ તેમને કુશળ સમાચાર પુછ્યા, અને કહ્યું કે, “ હે વાયુભૂતિ ! તમારા મનમાં જીવ અને શરીર વિષે મોટો ભ્રમ છે તજીવ તજીવરીર એવો સંશય છે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણ વડે ગ્રહણ થતો ન હોવાથી જીવ શરીરથી જુદો લાગતો નથી, તેથી જલમાં પરપોટાની જેમ

તે જીવ શરીરમાંથીજ ઉદ્ભવ થઈને શરીરમાંજ મૂર્છા (લય) પામે છે. આવો તમારો આશય છે પણ તે વાસ્તવિક નથી સર્વ પાણી-ઝોને જો જીવ દેશથી (કથચિત) તો પ્રત્યક્ષ છે, કારણકે તેના ઇચ્છા વિગેરે શુભો પ્રત્યક્ષ હોવાથી જીવ સ્વપ્નવીદ છે, જોટલે કે તેને પોતાને અનુભવ થાય છે. તે જીવ દેહ અને ઇન્દ્રિયોથી ભુલો છે ઇન્દ્રિયોની શક્તિ જ્યારે નાશ પામે છે, અને તે પોતાનું કાર્ય કરી શકતી નથી, ત્યારે તે ઇન્દ્રિયોને સંભારે છે કે મારી અમુક ઇન્દ્રિય તે પોતાનું કાર્ય કરી શકતી નથી, તે મરણ પામી છે અથવા નાશ પામી છે. આ પ્રમાણે તે પોતે ઉદાપોહ કરે છે. જો ઉપરથી માફ શરીર અને મારી ઇન્દ્રિયો ઇત્યાદિ માનવાવાળો જીવ, શરીરથી પૃથક્ છે એમ પ્રતીતિ થાય છે.

“ સત્યેન લભ્યસ્તપસા દ્યોષ વજ્રાચર્યેણ નિત્યં જ્યોતિર્મયો
હિ શુદ્ધો ચં પર્યંતિ ધીરા ચતયઃ સંયતાત્માન इत्यादि ”

વળી આ પ્રમાણેની શ્રુતિનો અર્થ નીચે પ્રમાણે છે.

આ જ્યોતિર્મય તથા શુદ્ધ આત્મા, સત્ય, તપ, અને બ્રહ્મ-ચર્ચથી જણાય છે, તે પદોથી ભૂતોથી આત્મા પૃથક્ છે એમ પ્રતીતિ થાય છે; માટે તમે જે સંશય કરો છો. તે યથાર્થ નથી. (જુઓ સુબોધિકા પૃ. ૬૬)

પ્રભુની અમૃત સરળી વાણીથી વાસુભૂતિના મનની શંકાનું સમાધાન થયું. તેમજે પણ પોતાના જે ભાઈઓની માફક સંસારથી વિરક્ત થઈ પોતાના પાત્રસો શિષ્યોની સાથે દીક્ષા લીધી.

બાકીના આઠેના મનમાં કેઈને કંઈ પ્રકારના સંદેહ હતા તેઓ અનુક્રમે પ્રભુ પાસે આવ્યા, અને તે દરેકના સંશયના ખુલાસા પ્રભુએ કર્યા. તેઓ સર્વેએ પ્રભુના ઉપદેશથી વૈરાગ્ય પામી પોત પોતાના પરિવાર સાથે દીક્ષા લીધી. તે દરેકના મનમાં શુ શંકા હતી અને તેનું સમાધાન પ્રભુએ કેવી રીતે કર્યું, તેનું સક્ષિપ્ત સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે.

ચોથા પંડિત બ્યક્ત નામના હતા. તેમના મનમાં એવો સંશય હતો કે, “ પૃથ્વી આદિ પંચભૂતો બ્યક્ત નામના જગતમાં છેજ નહી. તેની જે આજે પ્રતીતિ પંડિતની શંકાનું થાય છે, તે ભ્રમથી જલ્લ ચંદ્રવત્ છે. આ સમાધાન બધું શૂન્યજ છે. ” પ્રભુએ જણાવ્યું કે, આવો તમારો દૃઢ આશય છે. પણ તે મિથ્યા છે તમે વેદના પદોનો યથાર્થ અર્થ જાણી શક્યા નથી. જે પદના લીધે તમારા મનમાં એ શંકા જન્મ પામી છે, તે પદ આ પ્રમાણે છે

“ યેન સ્વપ્નોપમં વૈ સકલં, હત્યેવ વહ્નિવિધિરંજસા વિજ્ઞેયઃ ”

આ પદનો તમો એવો અર્થ કરો છો કે, ખરેખર પૃથ્વી આદિક આ સઘળું સ્વપ્ન સરખું એટલે અસત્ય છે, અને તેથી પંચ ભૂતોનો અભાવ છે. વળી ‘ પૃથ્વી દેવતા, આપો દેવતા ’ ઇત્યાદિક વાક્યોથી ભૂતોનું છતાપણ જણાય છે; માટે તે બાળતમાં ખરૂં શું હશે એવો સંદેહ છે પણ એવો સંદેહ રાખવાને કારણજ નથી; કેમકે સ્વપ્નોપમં વૈ સકલં ઇત્યાદિ પદો આત્મા સંબંધિ ચિંતનમાં કનક, કામિની આદિકોના સંયોગને અનિત્યપણુ સૂચવનારા છે; પણ તે કંઈ પંચભૂતોનો નિષેધ સૂચવનારાં નથી. જો સર્વજ્ઞ શૂન્યતાનોજ પક્ષ લેવામાં આવે, તો પછી ભૂવન (જગત) માં વિજ્યાત થયેલા, સ્વપ્ન, અસ્વપ્ન, ગંધર્વપુર, નગર, વિગેરે ભેદો થવાજ ઘટે નહી. માટે પંચભૂતો સર્વથા નથી એવો સંશય કાઢી નાખો.

પાંચમા પંડિત સુધર્મના મનમાં એવી શંકા હતી કે,

“ આ જીવ જેવો આ લવમાં છે, તેવોજ

સુધર્મ પંડીતના પરભવમાં થાય છે; કેમકે સંસારમાં કાર-સંશયનું સમાધાન. જુને મળતુંજ કાર્ય થાય છે. શાલી પ્રભુજીજીથી તે ધ્યાનનીજ ઉત્પત્તિ થાય છે,

બીજાની થતી નથી. ” પ્રભુએ કહ્યું કે, “ આ તમારી શંકા ખરી નથી. વેદના જે પદો ઉપરથી તમને શંકા ઉદ્ભવ પામી છે તે પદો આ પ્રમાણે છે. ”

“ પુરુષો વૈ પુરુષત્વમસ્તુતે, પશવઃ પશુત્વ ” ઇત્યાદિ પદો ભવાતરત્ત્વ સાદૃશ્ય પણુ સૂચવનારા છે, તથા “ શૃગાલો વૈ एष जायते यः सपुरीषो दह्यते ” ઇત્યાદિ પદો તો વળી ભવાંતરમાં સાદૃશ્યપણુ દેખાડનારા નથી. એમ માની તમને શંકા પેદા થએલી છે. પણ એ પદોનો ખરો અર્થ આ પ્રમાણે છે.

“ પ્રથમ જે પદ ઉપર જણાવ્યું તેનો અર્થ એવો છે કે, માર્ગ વ આદિક શુભોએ કરીને યુક્ત હોય, તેવો મનુષ્ય પુનઃ મનુષ્ય-પણુનું આયુષ્ય બાધી, પાછો પણ મનુષ્યપણુને પામી શકે, એવો અર્થ નિરૂપણ કરનારા તે વાક્યો છે. પણ મનુષ્ય તે મનુષ્યજ થાય એવો નિશ્ચય બતાવનારાં તે વાક્યો નથી. વળી તમારા મનમાં એવી એક યુક્તિ ઠસેલી છે કે, મનુષ્ય કેવી રીતે પશુ થઈ શકે ? કેમકે હાંગેર (ચોખા) ના ઠાણા વાવવાથી કાંઈ બહુ પેદા થતા નથી. પણ તે યુક્તિ ખરોખર નથી; કારણ કે છાણુ આદિથી વીંછીની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેથી એવી રીતે સાદૃશ્ય પણુ બટી શકતું નથી. જેવી રીતે સરળતા આદિક શુભોવડે મનુષ્ય ભવતુ આયુષ્ય બાંધે છે, અને મનુષ્ય જાતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે; તેમ માયા કપટ વિગેરે શુભોમાં પચી રહેલો જીવ અહીં પશુરૂપે જીવીત શુભરે છે, અને આગામી ભવ સંબંધી પશુનું આયુષ્ય બાંધી, પશુની જાતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી જીવની પૃથક્ પૃથક્ ગતિમાં ઉત્પત્તિ કર્મને આધિન છે, અને તેથીજ પ્રાણીઓનું વિવિધપણુ દેખાય છે. હ-મેશાં કારણને મળતુજ કાર્ય થવું જોઈએ એવો કાંઈ ચોક્કસ (એકાત) નિયમ નથી. શૃંગ વિગેરેમાંથી શર પ્રમુખ ઉગી નીકળે છે. પ્રભુના આ પ્રમાણેના ખુલાસાથી તેમના મનનું સમાધાન થયું, અને તેમણે પણ પાચસો શિષ્ય સહિત દીક્ષા લીધી.

મૌર્યપુત્રને 'દેવતાઓ છે કે નહીં' એવો સંદેહ હતો. પ્રભુએ કહ્યું " હે મૌર્યપુત્ર ! તમને દેવતાઓને મૌર્યપુત્રના સંદે- વિષે સંદેહ છે, પણ તે મિથ્યા છે. બુદ્ધો હોના ખુલાસો. આ સમવસરણમાં પોતાની મેળે આવેલા ઇંદ્રાદિક દેવતાઓ પ્રત્યક્ષ છે. શેષ કાળમાં સંગીત કાર્યાદિની વ્યવસ્થાથી અને મનુષ્ય લોકના દુઃસહ ગંધથી તેઓ અહીં આવતા નથી, પણ તેથી કાંઈ તેમને અભાવ-સમજવાનો નથી. તેઓ અહીં તના જન્મ અભિષેક વિગેરે અનેક પ્રસંગે આ પૃથ્વીપર આવે છે. તેનું કારણ અરિહંતનો અતિગ્રેષ્ઠ પ્રભાવ છે. " આ પ્રમાણેની ભગવંતની વાણીથી બોધ પામી મૌર્યપુત્રે પોતાના ૩૫૦ શિષ્ય સહિત દીક્ષા લીધી.

'નારકી' એવો પ્રત્યક્ષ નજરે દેખાતા નથી, તેથી નારકી નથી' એવો અંકપતિ નામના પંડિતના મનમાં અંકપતિ પંડિતની સંદેહ હતો તેઓ પોતાના ત્રણસો શિષ્યો શંકાનું સમાધાન. સાથે પ્રભુના પાસે આવ્યા પ્રભુએ તેમને કહ્યું કે " તમારા મનમાં નારકીના અસ્તિત્વપણા સંબંધે શંકા છે, પણ તે વાસ્તવિક નથી જગતમાં જેઓ પાપાચરણ કરે છે, તેઓ નરકમાં જઈને ઉપજે છે. નારકીના એવો છે, પરંતુ અત્યંત પરવશપણાને-છીધે તેઓ અહીં આવવાને સમર્થ નથી, તેમજ મનુષ્યો ત્યાં જવાને સમર્થ નથી. નારકી એવો પ્રત્યક્ષ ઉપલબ્ધ નથી, પણ સુક્ષિતગમ્ય છે; અને જે અવધ્યાદિક જ્ઞાનીઓ છે તેઓને તો તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે " પ્રભુના આવા પ્રકારના વચનો સાંભળી તેમના મનનો સંશય નષ્ટ થયો, અને તેમણે પોતાના શિષ્યો સહિત પ્રભુ પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી.

૧ ભગવત મહાવીરના સમયમાં ક્ષાયિક જ્ઞાનીઓનો સંદ્ભાવ હતો, ભગવંતની પાટે શ્રી સુધર્માસ્વામી, અને તેમની પાટે શ્રી જયુસ્વામિ થયા. તેઓ આ ક્ષેત્રમાં ભગવંતના સાસનમાં છેલ્લા ક્ષાયિકજ્ઞાની (કેવળજ્ઞાની) થયા છે. ત્યાર પછી કાળ દોષથી એવા જ્ઞાનીઓનો વિચ્છેદ થયો છે એમ શાસ્ત્ર મનાય છે.

‘ જીવને બંધ, નિર્જરા, અને મોક્ષ છે કે નહીં ’ એ વિષે મંડિકે નામના પડિતના મનમાં શંકા મંડિકે પડિતની હતી. તે પોતાના સાઠા ત્રણસો શિષ્યોની શંકાનું સમાધાન. સાથે પ્રભુના સમવસરણમાં આવ્યા પ્રભુને પ્રણામ કરી યોગ્ય સ્થાનકે બેઠા પ્રભુએ તેમના મનની શંકા પ્રથમ કહી બતાવી, અને જણાવ્યું કે, “ આત્માને બધ અને મોક્ષ થાય છે એ વાત પ્રસિદ્ધ છે મિથ્યાત્વ, અવિરતી, કપાય, અને યોગ એ કર્મબંધના મૂખ્ય હેતુઓ છે. તેના સેવનથી જીવો જે કર્મનો બધ કરે તે બંધ કહેવય છે. તે કર્મ બંધને લીધે પ્રાણીઓ દોઢીની સાથે બંધાયો હોય તેમ નરક, તિર્થંચ, મનુષ્ય અને દેવતા એ ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ છતો પરમ દાક્ષણ દુઃખનો અનુભવ કરેછે. જ્ઞાન દર્શન, ચારિત્રાદિનું આરાધન કર્મ નિર્જરા (વિયોગ) ના હેતુઓ છે તેમના સેવનથી પ્રાણીઓ કર્મથી સર્વથા ગંઢિન થાય છે અને તેને મોક્ષ કહે છે; જ્યાં પ્રાણીને અનંત સુખ હોય છ જો કે જીવ અને કર્મનો પરસ્પર સબધ અનાદિ સિદ્ધ છે, પણ અગ્નિથી સુવર્ણ અને પાષાણ જુદા પડી જાય છે, તેમ જ્ઞાનાદિકના આરાધનથી જીવ અને કર્મનો વિયોગ થાય છે. આવા પ્રકારના ઉપદેશથી તેમના મનનો સંશય દૂર થયો અને તેમણે પોતાના શિષ્યો સહિત દીક્ષા લીધી.

અચલબ્રાતા નામના પડિતને પુણ્ય અને પાપના સંબંધે સંદેહ હતો. તેઓ પોતાના ત્રણસો શિષ્યો અચલબ્રાતાના સહિત પ્રભુના સમવસરણમાં આવ્યા. સંશયનું છેદન. તેમને પ્રભુએ કહ્યું કે “ તમારા મનમાં પુણ્ય અને પાપ એ કંઈ છેજ નહીં, એ વિષે શંકા છે. પણ હે અચલબ્રાતા ! પુણ્ય અને પાપના સંબંધમાં તમે જરા પણ શંકા ધરશો નહીં, કારણ કે આલોકમાં પુણ્ય અને પાપનું ક્ષણ પ્રત્યક્ષ જણાય છે; તેમજ વ્યવહારથી પણ પ્રસિદ્ધ થાય છે. દીર્ઘઆયુષ્ય, આરોગ્ય, રૂપ, લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ

અને સંકુલમાં જન્મ-ધૃત્યાદિ પુણ્યના ફળ છે, અને તેથી વિપરીત અદ્ય આયુષ્ય, કુરૂપ, નિર્ધનતા, વ્યાધિઓની પીડા અને નીચક્રુળમાં જન્મ, ધૃત્યાદિ પાપના ફળ છે. આ પ્રત્યક્ષ દેખાતા લેહના હેતુ-ઓતું મનન કરવાથી શંકાતું સમાધાન આપે આપઘર્ષ જશે. જો પુણ્ય અને પાપ જેવું જગતમાં કંઈ ન હોય, - તો પછી જગતના જીવોમાં જે તારતમ્યતા જોવામાં આવે છે, તે જોવામાં આવેજ નહીં, અને બધાઓ સમાન કોટીમાં હોય. પરંતુ તેમ તો છેજ નહીં તેથી ખાત્રી થાય છે કે તે તત્વો જગતમાં છે. ” આવા પ્રકારના પ્રભુના વચનોથી અચળખાતા પ્રતિબોધ પામ્યા, અને તેમણે શિષ્યો સહિત આરિત્ર અંગીકાર કર્યું.

દશમા મેતાયં નામના પંડિત છે. તેમના મનમાં એવો સંશય હતો કે, ‘ ભવાંતરમાં પ્રાપ્ત થવારૂપ મેતાયં પંડિતના પરલોક નથી; મનલભ પુનર્ભવ નથી; મનનું સમાધાન. કારણ કે ચિદાત્મરૂપ જીવનુ સ્વરૂપ બધા ભૂતના એક સંદોહરૂપ છે. તે ભૂતોના અભાવ થતાં-વિખરાઈ જતા જીવનો પણ અભાવ થાય છે, તો પછી પરલોક કે પુનર્ભવ શી રીતે હોઈ શકે ? ’ આ સંશય પાસે આવતાં પ્રભુએ તેમને કહી સંભળાવ્યો, અને પુછ્યું કે, “ તેમોને એવો સંશય છે એ વાત ખરી કે નહીં ? ” પંડિતે નિઃગર્વિતપણે પ્રભુને જણાવ્યું કે, “ આપે જે મહારા મનનો સંદેહ જણાવ્યો, તેજ પ્રમાણે મારા મનમાં સંશય છે ” પ્રભુએ તેમના સંશયનું સમાધાન કરતાં જણાવ્યું કે, “ તમારો એ સંશય મિથ્યા છે. જીવની સ્થિતિ સર્વ ભૂતથી જુદીજ છે. કેમકે બધા ભૂતો (પંચ-મહાભૂત) એકત્ર થાય, તોપણ તેમાંથી કાંઈ ચેતના ઉત્પન્ન થતી નથી. તેથી જે જીવને ધર્મ-લક્ષણ છે, ‘ ચેતના લક્ષણજિવ ’ તે પંચમહાભૂતથી જુદું છે. એ ચેતના લક્ષણવાળો જીવ આયુષ્ય પુરૂં દયા બાદ શરીરથી જુદો પડી પરલોકમાં જાય છે; અને કેટલાક જીવેને તો તે ભવમા પણ નતિસ્મરણ વિગરે કારણથી પૂર્વ

ભવતું સ્મરણ થાય છે. જો પુનર્ભવ ન હોય તો આ ભવમાં જે શુભાશુભ કાર્ય-કર્મો-કરવામાં આવે છે, તેનું ફળ કોણ ભોગવશે ? જ્યારે પરબવ ન હોય અને શુભાશુભ કર્મનું ફળ ભોગવવાનું ન હોય, તો પછી સાગ કર્મો કરવાં જોઈએ અને નહારા કાર્યોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ એ વિચારણાજ શું કરવા જોઈએ ? પછી તો દરેકે પોતાના મનસ્વિતરંગો પ્રમાણે વર્તવું એમજ નક્કી થાય; પરંતુ જગતમાં શુભાશુભ કર્મોના ફળ ભોગવતા તો ભોવામાં આવે છે. તે તમામ કંઈ આભવમાં કરેલા કર્મોનું પરિણામ હોય છે તેમ નથી; માટે પુનર્ભવ છે, પરલોક છે. એમાં સંશયને જગ્યાજ નથી. મેતાર્ય પંડીતે પોતાના મનનો સંશય દૂર થવાથી, ત્રણસો શિષ્યો સાથે પ્રભુની પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી.

અગ્નીઆરમા પ્રભાસ નામના પંડિતના મનમાં એવો સંદેહ હતો કે: ‘ નિર્વાણ (મોક્ષ) છે કે નહીં ? ’

પ્રભાસ પંડિતના પ્રભુની પાસે તેઓ પોતાના ત્રણસો સંશયનું સમાધાન શિષ્યો સાથે આપ્યા. પ્રભુને વંદન કરી ચોગ્ય કથાને બેઠા. પ્રભુએ તેમના મનને સંદેહ તેમને કહી પુછ્યું કે, “ હે પ્રભાસ પંડિત ! તમારા મનમાં નિર્વાણના સંબંધે સંશય છે એ વાત ખરી ? ” પ્રભાસે ઉત્તર આપ્યો કે “ હા. ”

પ્રભુએ તેમના તે સંશયનું સમાધાન કરતાં જણાવ્યું કે, “ તમને જે વેદના પદના અર્થની વિચારણાથી એ સંશય પેદા થયો છે, તે પદ આ પ્રમાણે છે-

“ જરામયં વા યદગ્નિહોત્ર ”

આ પદથી મોક્ષના અભાવનું સૂચન થાય છે, કેમકે “ જરામયં ” કેતાં હમેશાં કરવું, એમ કહ્યું છે; અને તેથી કરીને અગ્નિહોત્ર હમેશાં કરવાનું પ્રતિપાદન કર્યું. તે અગ્નિહોત્રની ક્રિયા મોક્ષનું કારણ થઈ શકતી નથી, કેમકે તેમાં કેટલાક જીવોનો વધ થાય છે; તો કેટલાકને

ઉપકાર થાય છે, અને મોક્ષ સાધકપણા માટે એવાં અનુષ્ઠાનો સંબંધી કોઈ વખત કંઈ કહેવું નથી માટે મોક્ષ છે જ નહીં, એવું પ્રતીત થાય છે. તેમ વલી કહ્યું છે કે “ઋ વ્રજાણી વેદિતવ્યે” કેતાં બે પ્રદક્ષને જાણવાં, એક પર અને બીજું અપર. તેમાં પર એટલે સત્ય જ્ઞાન, અને અપર એવા શબ્દથી તો મોક્ષની પ્રતીતિ થાય છે એવી રીતનો તમારા મનમાં સંદેહ છે. કંઈ વાત સત્ય માનવી ? તે પદોનો અર્થ હું કહું છું તે પ્રમાણે કરો, કેમકે અહીં “ઋ” શબ્દનો “અપિ” એવો અર્થ છે; એટલે જે કોઈ સ્વર્ગોદિકનો અર્થિ હોય, તેણે જાવ જીવ સુધી અગ્નિહોત્ર કરવું, અને નિર્વાણનો અર્થિ હોય, તેણે અગ્નિહોત્ર છોડીને નિર્વાણ સાધનની પણ કીયા કરવી. પણ નિયમથી “અગ્નિહોત્રકરવો” એવો શબ્દાર્થ કરવો નહીં, અને તેથી કરીને નિર્વાણ સાધક ક્રિયાનો પણ વખત જણાવ્યો. વળી કર્મનો ક્ષય તે મોક્ષ છે. વેદથી અને જીવની અવસ્થાના વિચિત્રપણાથી કર્મ છે એ વાત સિદ્ધ થાય છે. સમ્યક્ જ્ઞાન, કર્મ, અને ચારિત્રારાધનથી કર્મનો ક્ષય થાય છે. તેથી અતિશય જ્ઞાનવાળા પુરુષોને તો મોક્ષ પ્રત્યક્ષપણે જણાય છે. સમ્યક્ જ્ઞાન, અને સંયમ સંપૂર્ણ પ્રાપ્ત કરવા તેજ મોક્ષ સાધવાનો ઉપાય છે. તે ઉપાય આ નરભવને વિષેજ સાધવા યોગ્ય છે, કારણ કે મનુષ્યગતિમાંજ તે સાધી શકાય છે, જે એ ધર્મશીલ એટલે ધર્મનું પ્રતિપાલન કરનાર પ્રધાન મુનિઓ હોય છે, તેઓ નિઃકુંભ રહિત થાય છે. તેઓજ શીષ્યપણાથી પરમાર્થ તત્ત્વને, એક ચિદ્રૂપ એવા મોક્ષને, પ્રાપ્ત કરી શકે છે.”

પ્રભુના આવા પ્રકારના ઉપદેશથી તેમના મનનો સંશય નાશ પામ્યો, અને પ્રતિજ્ઞાધ પામી ત્રણશો શિષ્યો સહિત પ્રભુની પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી. આ પ્રભાસની આ વખતે સોલ વર્ષની વય હતી. તેમણે બાલ્યાવસ્થામાંજ ગૃહસ્થાવાસનો ત્યાગ કરી સર્વ વીરતિ અંગીકાર કરી. પછી આઠ વર્ષ સુધી છદ્મસ્થપયોય પાળીને આવરણ રહિત અવ્યાબાધ દેવજ્ઞાન પામ્યા. દેવળી અવસ્થામાં

સોલ વર્ષ સુધી વિચરી, અનેક લબ્ધિ જીવેને પ્રતિબોધી, જે સુખના માટે ઉલોમ કર્યો હતો, તે મોક્ષ સુખ પ્રાપ્ત કર્યું.

આ પ્રમાણે મહાન કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા મહાપ્રાણ, સ વેગ પામેલા, અને વિશ્વને વિષે પડિત, એવા તે અગીયાર-પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનો શ્રી વીર પ્રભુના મૂખ્ય શિષ્યો થયા.

અત્યંતિક રાજાને ઘેર અંદનખાળા પ્રભુને કેવળજ્ઞાન થયાની રાહ જોતી દિવસો નિર્ગમન કરે છે. તેણે અંદનખાળાની આકાશ માર્ગે દેવતાઓને જતો આવતા દીક્ષા. તેથી પ્રભુને કેવળજ્ઞાન થયાનો તેના મનમાં નિશ્ચય થયો. તેને વ્રત લેવાની

ધમ્મ થઈ. ક્ષેત્રદેવતાની સહાયથી તે પ્રભુના સમવસરણમાં, જ્યાં બાર પ્રકારની પથકા બેઠેલી છે, ત્યાં આવી. પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી નમીને પોતાને દીક્ષા આપવા માટે પ્રભુને વિનંતી કરી, અને બે હાથ જોડી નમીને ઉભી રહી. તે વખતે બીજી પથ અનેક રાજા તથા અમાત્યોની પુત્રીઓ દીક્ષા લેવા માટે તૈયાર થઈ પ્રભુએ અંદનોને મૂખ્ય કરી તે સર્વેને દીક્ષા આપી.

તેજ વખતે હજારો નરનારીઓને શ્રાવકના હાથકના વ્રત આપી શ્રાવકપણામાં સ્થાપિત કર્યો

એવી રીતે અતુલિય સઘથી પવિત્ર એવા ધર્મતીર્થ-ધર્મ સ્વરાજની સ્થાપના કરી. અગીયાર પડિતોએ પોતાના ચુંવાલીસો પ્રાણણો-શિષ્યો-સાથે દીક્ષા લીધેલી હતી. પ્રભુએ અગીયારને મુખ્ય ગણધરપદે સ્થાપ્યા. “ઉત્પાદ, વ્યય, અને ધ્રુવાત્મક ત્રિપદી કહી સંભળાવી તે ત્રિપદી વડે પ્રભુની આજ્ઞા લઈ, તેમણે (ગણધરો) દ્વાદશાગી તથા ચૌદપૂર્વની રચના કરી ચૌદપૂર્વ, ગણધરોએ અગોની પુર્વે રચ્યાં; તેથી તે પૂર્વ કહેવાય છે.

પછી સમયને જાણનાર ઈંદ્ર મહારાજ, તત્કાળ વજ્રમય દિવ્ય ચાલમાં સુગંધિ ચૂણેથી પૂર્ણ દિવ્ય ચૂર્ણ ભરીને, પ્રભુની

સન્મુખ આવીને-ઉભા. પછી પ્રભુ રત્નમય સિંહાસનથી ઉઠીને તે ચૂર્ણની સંપૂર્ણ મુઠી ભરીને ઉભા થયા. ગૌતમ પ્રમુખ ઝગીઆર ગણધરો અતુકમે જરા નમીને પ્રભુની સન્મુખ ઉભા. તે વખતે દેવો પણ સઘળા વાજિંત્રાદિકના ધ્વનિને નિવારીને મૌન ધરી રહ્યા, અને પ્રભુ-શી આજ્ઞા કરે છે, તે સાંભળવા આતુર થઈ ઉભા રહ્યા.

ગણધારોને ઉદેશીને અમૃતમય વાણીથી પ્રભુએ તેમને કહ્યું કે,
“ દ્રવ્ય, ગુણ, અને પર્યાયથી તમોને તીર્થની અતુજ્ઞા છે ”

એમ કહી પ્રથમ ઇંદ્રભૂતિના અને પછી અતુકમે ગધા ગણ-ધરોના મસ્તકપર ચૂર્ણ (વાસકેષ્પ) નાખ્યું. તે પછી દેવોએ પણ તેમનાપર ચૂર્ણ અને મુગંધી પુષ્પ ની વૃષ્ટિ કરી.

“ આ ચિરંજીવી થઈ ધર્મનો ચિરકાળ સુધી ઊઘોત કરશે,” એમ કહીને પ્રભુએ, મુગંધા ગણધરને સર્વ મુનિઓમાં મૂખ્ય કરી, ગણનાધુરીની અતુજ્ઞા કરી.

સાધવીઓમાં સંયમના ઉદ્યોગની ઘટનાને માટે, પ્રભુએ તે સમયે ચંદ્રનાને પ્રવર્તિની પદે સ્થાપિત કરી.

શ્રી આચારાંગ સૂત્રમાં શ્રી મુદ્ધમાન્દવામાં
પંચ મહાવ્રત અને પ્રભુ મહાવીરનું ચરિત્ર શ્રી જમ્બુ સ્વામિ
તેની પચ્ચીસ બાવના ને કહી સંભળાવતાં, આ સમયનું વર્ણન
નીચે પ્રમાણે કરે છે, (શ્રી આચારાંગ સૂત્ર
મૂળ સહિત ભાષાંતર) છાપીત છુક પૃષ્ઠ-૩૮૨

“ આવી રીતે વિચરતાં ભગવાનને બાર વર્ષ પ્રતિક્રમ્યા હવે તેરમા વર્ષની અંદર ઉંહાળાના બીજા માસે બીજે પક્ષે વૈશાખ સુદિ ૧૦ના સુવૃત નામના વિજય સુહૃતે, ઉત્તરા ક્ષાલ્ગુની નક્ષત્રના થોગે, પૂર્વ દિશાએ છાયા વળતાં છેલ્લે પહોરે, જંભિકગામ નગરની બાહેર, ઋણુવાલિકા નદીના ઉત્તર કિનારે, સ્યામકુ ગાથા પતિના કર્પણ સ્થળમાં, વ્યાવૃત નામના ચૈત્યના ઇશાન-કોણમાં, શાળ વૃક્ષની પાસે અર્ધા ઉભા રહી, ગોહિકા આસને-આતાપના કરતા

થકાં, તથા પાણી વગરના જે ઉપવાસે, જન્માઓ ઉંચી રાખી માથું નીચે ધાલી ધ્યાન કોબટમાં રહેતાં થકાં, શુકલધ્યાનમાં વર્તતાં છેવટનું સંપૂર્ણ પ્રતિપૂર્ણ અવ્યાહત નિરાવરણ અનંત ઉત્કૃષ્ટ કેવળજ્ઞાન તથા કેવળદર્શન ઉપન્યું. (૧૦૨૪)

હવે ભગવાન અહીં ત્ જિન, કેવળી, સર્વજ્ઞ, સર્વભાવદર્શી થઈ, દેવ, મનુષ્ય, તથા અસુર પ્રધાન (આખા) લોકના પર્યાય જાણવા લાગ્યા. એટલે તેની આગતિ, ગતિ, સ્થિતિ, અ્યવન, ઉત્પાત, આવુ પીવું, કરેલું કરાવેલું, પ્રગટ કામ, છાનાં કામ, બોલેલું, કહેલું, એમ આખા લોકમાં સર્વ જીવોના સર્વભાવ જાણતા દેખતા થકા વિચરવા લાગ્યા. (૧૦૨૫)

જે દીને ભગવાનને કેવળજ્ઞાન, કેવળ દર્શનઉપન્યાં, તે દિને ક્ષુવનપત્યાકિ ચારે જાતના દેવદેવીઓ આવતાં જતાં આકાશ દેવમય તથા ધોળુ થઈ રહ્યું. (૧૦૨૬)

એ રીતે ઉપજેલા જ્ઞાનદર્શનને ધરનાર ભગવાને પોતાને તથા લોકને સંપૂર્ણ પશ્ચે જોઈને પહેલાં દેવોને ધર્મ કહી સંભાળ્યો અને પછી મનુષ્યોને. (૧૦૨૭)

પછી ઉપજેલા જ્ઞાનદર્શનના ધરનાર શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે ગૌતમાદિક શ્રમણ નિચ્ચેને ભાવના સહિત પાંચ મહાવ્રત તથા પૃથ્વી કાય વિગેરે છ જીવની કાય કહી જણાવ્યાં. (૧૦૨૮)

(પાંચ પાંચ ભાવના સહિત પાંચ મહાવ્રત)

પહેલું મહાવ્રત:-હે ભગવાન ! હું સર્વ પ્રાણાતિપાત ત્યાગ કરું છું. તે એ રીતે કે સુક્ષ્મ કે ગ્રાહ્ય ત્રસ કે સ્થાવર જીવનો યાવત જીવ પર્યાંત, મન વચન કાયાયે કરી ત્રિવિધે પોતે ક્ષાત ન કરીશ, ખીજા પાસે ન કરાવીશ, અને કરતાને રૂકુ ન માનીશ, તથા તે જીવઘાતને પડિકમું છું, નિહું છું, ગરહું છું, અને તેવા સ્વભાવને વોસરાવું છું. (૧૦૨૯)

તેની આ પાંચ ભાવનાઓ છે. (૧૦૩૦)

ત્યાં પહેલી ભાવના એકે મુનિએ ઇર્થાસમિતિ સહિત ધર્મ વર્તવું, પણ રહિત ધર્મ ન વર્તવું. કારણકે કેવળજ્ઞાનીઓ કહે છે કે ઇર્થાસમિતિ રહિત હોય તે મુનિ પ્રાણાદિકનો ઘાત વિગેરે કરતો રહે છે. માટે નિશ્ચયે ઇર્થાસમિતિથી વર્તવું એ પહેલી ભાવના. (૧૦૩૧)

બીજી ભાવના એકે નિશ્ચય મુનિએ મન ઓળખવું, એટલે કે જે મન પાપ ભરેલું, સદોષ, (ભૂંડી) ક્રિયા સહિત, ઠમ્ ઇન્દ્રિય, કારી, છેદ કરનાર, ભેદ કરનાર, કલહકારક, પ્રદ્રેષ ભરેલું, પરિતપ્ત, તથા જીવ-ભૂતનું ઉપઘાતક હોય, તેવા મનને નહિ ધારવું. એમ મન જાણીને પાપ રહિત મન ધારવું એ બીજી ભાવના. (૧૦૩૨)

ત્રીજી ભાવના એકે નિશ્ચયે વચન ઓળખવું, એટલે કે જે વચન પાપ ભરેલું, સદોષ, (ભૂંડી) ક્રિયાવાલું, ચાવત ભૂતો-પ્રધાતક હોય-તેવું વચન નહિ ઉચરવું. એમ વચન જાણીને પાપ રહિત વચન ઉચરવું. એ ત્રીજી ભાવના. (૧૦૩૩)

ચોથી ભાવના એ કે નિશ્ચયે ભંડોપકરણ લેતાં રાખતાં સમિતિસહિત ધર્મ વર્તવું પણ રહિત પણે ન વર્તવું કેમકે કેવળી કહે છે કે, આદાનભાંડનિષ્ણેષણા સમિતિ-રહિત નિશ્ચય પ્રાણાદિકનો ઘાત વિગેરે કરતો રહે છે. માટે નિશ્ચયે સમિતિ સહિત ધર્મ વર્તવું એ ચોથી ભાવના. (૧૦૩૪)

પાંચમી ભાવના એ કે નિશ્ચયે આહારપાણી ભેધને વાપરવા, વગર ભેધે ન વાપરવાં કેમ કે કેવળી કહે છે કે, વગર ભેધે આહાર પાણી વાપરનાર નિશ્ચય પ્રાણાદિકનો ઘાત વિગેરે કરે; માટે નિશ્ચયે આહારપાણી ભેધને વાપરવા: નહિ કે વગર ભેધને એ પાંચમી ભાવના. (૧૦૩૫)

એ ભાવનાઓથી મહાવ્રત રૂઢી રીતે કાચાએ સ્પર્શિત, પાલિત, પાર પાડેલું, કીર્તિત, અવસ્થીની અને આજ્ઞા પ્રમાણે આરાધિત થાય છે. (૧૦૩૬)

એ પેહેલું પ્રાણાતિપાતવિરમણુ રૂપ મહાવ્રત છે (૧૦૩૭)

ખીજું મહાવ્રત:— ‘સઘળું મૃષાગદ્ગેપ વચનદોષ ત્યાગ કરે
હું એટલે કે ક્રોધ, લોભ, ભય, કે હાસ્યથી ચાવજીવ પય’ત ત્રિ-
વિધે ત્રિવિધે એટલે મન વચન કાયાએ કરીને મૃષા ભાષણુ કરે
નહિ, કરાવું નહિ, અને કરતાને અનુમોદુ નહિ; તથા તે મૃષાભાષ-
ણુને નિહું છું અને તેવા સ્વભાવને વોસરાવું છું’ (૧૦૩૮)

તેની આ પાંચ ભાવનાઓ છે. (૧૦૩૯)

પહેલી ભાવના :—નિઞથે વિચારી (વિમાસી)ને બોલવું, .
વગર વિચારેથી ન બોલવું, કેમકે કેવલી કહે છે કે વગર -વિચારે
બોલનાર નિઞથ મૃષા વચન બોલી જાય. માટે નિઞથે વિચારીને
બોલવું, નહિ કે વગર વિચારે. એ પહેલી ભાવના (૧૦૪૦)

ખીજી ભાવના એકે નિઞથે ક્રોધનું સ્વરૂપ જાણી ક્રોધી ન
થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે ક્રોધ પામેલ ક્રોધી જીવ મૃષા બોલી
જાય. માટે નિઞથે ક્રોધનું સ્વરૂપ જાણી ક્રોધી ન -થવું એ ખીજી
ભાવના (૧૦૪૧)

ત્રીજી ભાવના એ કે નિઞથે લોભનું સ્વરૂપ જાણી લોભી ન
થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે લોભી જીવ મૃષા બોલી જાય. માટે
નિઞથે લોભી ન થવું એ ત્રીજી ભાવના (૧૦૪૨)

ચોથી ભાવના એ કે નિઞથે ભયનું સ્વરૂપ જાણી ભયલીરૂ
ન થવું, કેમકે કેવલી કહે છે કે ભીરૂ પુરૂષ મૃષા બોલી જાય માટે
ભીરૂ ન થવું એ ચોથી ભાવના. (૧૦૪૩)

પાંચમી ભાવના એકે હાસ્યનું સ્વરૂપ જાણી નિઞથે હાસ્ય
કરનાર ન થવું, કેમકે કેવળી કહે છે કે હાસ્ય કરનાર પુરૂષ મૃષા
બોલી જાય. માટે નિઞથે હાસ્ય કરનાર ન થવું એ પાંચમી
ભાવના (૧૦૪૪)

એ ભાવનાઓથી મહાવ્રત રૂઢી રીતે કાયાએ કરી રૂપશિત
અને ચાવત આજ્ઞા પ્રમાણે આરાધિત થાય છે. એ ખીજી મહા
વ્રત. (૧૦૪૫)

ત્રીજી મહાવ્રત:—સર્વ અદત્તાદાન તબ્બુ છું. એટલે કે ગામ નગર કે અરણ્યમાં રહેલું, થોડું કે ઓછું, નાનું કે મોટું, સચિત અણ્ણદીધેણું (વસ્તુ) યાવજીવ ત્રિવિધે મન, વચન, કાયાએ કરી લઈ નહિં, લેનારને અનુમત કરૂં નહિં. તથા અદત્તાદાનને પડિકમુ છું, યાવત તેવા સ્વભાવને વોસરાણું (૧૦૪૬)

તેની પાંચ ભાવનાઓ છે (૧૦૪૭)

ત્યાં પહેલી ભાવના આ કે નિશ્ચયે વિચારીને પરિમિત અવગ્રહ માગવો, પણ વગર વિચારે અપરિમિત અવગ્રહ ન માગવો. કેમકે કેવળી કહે છે કે વગર વિચારે અપરિમિત અવગ્રહ માગનાર નિશ્ચય અદત્ત લેનાર થઈ જાય માટે વિચારીને પરિમિત અવગ્રહ માગવો એ પહેલી ભાવના (૧૦૪૮)

બીજી ભાવના એકે નિશ્ચયે રજા મેળવીને આહાર પાણી વાપરવા, પણ રજા મેળવ્યા વગર ન વાપરવા. કેમકે કેવળી કહે છે કે વગર રજા મેળવે આહાર પાણી વાપરનાર નિશ્ચય અદત્ત લેનાર થઈ પડે. માટે શુરૂ અગર વડીલની રજા મેળવીને આહાર પાણી વાપરવા એ બીજી ભાવના. (૧૦૪૯)

ત્રીજી ભાવના એ કે નિશ્ચયે અવગ્રહ માગતાં પ્રમાણ સહિત (કાળક્ષેત્રની હદબાંધી) અવગ્રહ લેવો. કેમકે કેવળી કહે છે કે પ્રમાણ વિના અવગ્રહ લેનાર નિશ્ચય અદત્ત લેનાર થઈ જાય; માટે પ્રમાણ સહિત અવગ્રહ લેવો. એ ત્રીજી ભાવના. (૧૦૫૦)

ચોથી ભાવના એકે નિશ્ચયે અવગ્રહ માગતાં વારંવાર હદ બાંધનાર થવું, કેમકે કેવળી કહે છે કે વારંવાર હદ નહિ, બાંધનાર પુરૂષ અદત્ત લેનાર થઈ જાય. માટે વારંવાર હદ બાંધનાર થવું એ ચોથી ભાવના. (૧૦૫૧)

પાંચમી ભાવના એ કે વિચારીને પોતાના સાધર્મિક પાસેથી પણ પરિમિત અવગ્રહ માગવો, કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ ન

કરનાર નિશ્ચય અદ્વિત લેનાર થઈ જાય માટે સાધર્મિક પાસેથી પણ વિચારીને પરિમિત અવગ્રહ માગવો, નહિ કે વગર વિચારે અ-પરિમિત. એ પાંચમી ભાવના. (૧૦૫૨)

એ ભાવનાઓથી મહાન્ત કૃત્રી રીતે યાવત આજ્ઞા પ્રમાણે આરાધિત થાય છે. એ ત્રીજી મહાન્ત (૧૦૫૩)

ચોથું મહાન્ત—“ સર્વ મૈથુન તણું છું એટલે કે કેવ મનુષ્ય તથા તિર્થંચ સર્વથી મૈથુન હું યાવજીવ ત્રિવિધે ત્રિવિધે કરું નહીં.” ઇત્યાદિ અદ્વિતાદાન માફક બોલવું. (૧૦૫૪)

તેની આ પાંચ ભાવનાઓ છે. (૧૦૫૫)

ત્યાં પહેલી ભાવના એ છે કે નિશ્ચયે વારંવાર સ્ત્રીની કથા કથા કરવી નહીં. કેમ કે કેવળી કહે છે કે વારંવાર સ્ત્રીકથા કરતાં શાંતિભંગ થવાથી, નિશ્ચય શાંતિથી તથા કેવળીભાષિત ધર્મથી બ્રહ્મ થાય. માટે નિશ્ચયે વારંવાર સ્ત્રી કથાકારક ન થવું. એ પહેલી ભાવના. (૧૦૫૬)

બીજી ભાવના એ કે નિશ્ચયે સ્ત્રીની મનોહર ઇન્દ્રિયો (સુંદર રૂપ) જોવી ચિંતવવી નહીં કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ કરતાં શાંતિભંગ થવાથી ધર્મબ્રહ્મ થવાય. માટે નિશ્ચયે સ્ત્રીઓની મનોહર ઇન્દ્રિયો જોવી તપાસવી નહીં એ બીજી ભાવના. (૧૦૫૭)

ત્રીજી ભાવના એ કે નિશ્ચયે સ્ત્રીઓ સાથે પૂર્વે રમેલી રમત કીડાઓ યાદ ન કરવી. કેમકે કેવળી કહે છે કે તે યાદ કરતા શાંતિભંગ થવાથી ધર્મબ્રહ્મ થવાય. માટે નિશ્ચયે સ્ત્રીઓ સાથે રમેલી રમતો ગમતો સંભારવી નહીં એ ત્રીજી ભાવના. (૧૦૫૮)

ચોથી ભાવના એ કે નિશ્ચયે અધિક ખાનપાન ન વાપરવું, તથા ઝરતા રસવાળું ખાનપાન ન વાપરવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે અધિક તથા ઝરતા રસવાળું ખાનપાન ભોગવતાં શાંતિભંગ થવાથી ધર્મબ્રહ્મ થવાય. માટે અધિક આહાર કે ઝરતા રસવાળો આહાર નિશ્ચયે ન કરવો એ ચોથી ભાવના. (૧૦૫૯)

પાંચમી ભાવના એ કે નિશ્ચયે સ્ત્રી, પશુ, તથા નપુશ્કથી
ઘેરાયેલ શય્યા તથા આસન ન સેવવાં. કેમકે કેવળી કહે છે કે
તેવી શય્યા—આસન સેવતાં શાંતિભંગ થવાથી નિશ્ચય ધર્મબ્રહ્મ
થાય. માટે નિશ્ચયે સ્ત્રી પશુ પંડકથી ઘેરાયેલ શય્યા આસન ન
સેવવાં એ પાંચમી ભાવના. (૧૦૬૦)

એ રીતે મહામત કાયાયે કરી સ્પર્શિત તથા યાવત્ આરા-
ધિત થાય છે. એ ચોથું મહામત. (૧૦૬૧)

પાંચમું મહામત—સર્વ પરિગ્રહ તબ્બું છું. જોટલે કે થોડું કે
ધણું, નાનું કે મોટું, સચિત કે અચિત, હું પોતે લેઉં નહિ,
બીજાને લેવરાવું નહિ અને લેવાને અનુમત કશું નહિ; યાવત્
તેવા સ્વભાવને વોસરાવું છું. (૧૦૬૨)

તેની આ પાંચ ભાવનાઓ છે. (૧૦૬૩)

ત્યાં પહેલી ભાવના એ કે કાનથી જીવે ભલા બુઠા શબ્દ
સાંભળતાં, તેમાં આસકત, રક્ત, શૂદ્ધ, મોહિત, તલ્લીન, કે વિવેક-
બ્રહ્મ ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ થતાં શાંતિભંગ થવાથી
શાંતિ તથા કેવળી ભાષિન ધર્મથી બ્રહ્મ થવાય છે. (૧૦૬૪)

કાને શબ્દ પડતાં તો, અટકાવાય ના કદિ;

કિંતુ ત્યાં રાગ દ્વેષોને, પરિહાર કરે ચતિ. ૧ (૧૦૬૫)

એમ કાનથી જીવે ભલા બુઠા શબ્દ સાંભળી રાગ દ્વેષ ન
કરવો એ પહેલી ભાવના (૧૦૬૬)

બીજી ભાવના એ કે ચક્ષુથી જીવે ભલા બુઠાં રૂપ દેખતાં
તેમાં આસક્ત કે યાવત્ વિવેકબ્રહ્મ ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે
તેમ થતાં શાંતિભંગ થવાથી યાવત્ ધર્મબ્રહ્મ થવાય છે. (૧૦૬૭)

આંખે રૂપ પડતાં તો, અટકાવાય ના કદિ.

કિંતુ ત્યાં રાગ દ્વેષોને, પરિહાર કરે ચતિ. ૧ (૧૦૬૮)

એમ ચક્ષુથી જીવે ભલા બુઠાં રૂપ દેખી રાગ દ્વેષ ન કરવો,
એ બીજી ભાવના. (૧૦૬૯)

ત્રીજી ભાવના જોકે નાકથી જીવે ભલી બુંડી ગંધ સુંઘતાં
તેમાં આસક્ત કે ચાવત વિવેક બ્રહ્મ ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે
કે તેમ થતાં શાંતિ ભંગ થવાથી ચાવત ધર્મ બ્રહ્મ થવાય છે (૧૦૭૦)

નાકે ગંધ પકડતાં તો, અટકાવાય ના કદિ;

કિંતુ ત્યાં રાગ દ્વેષોને, પરિહાર કરે યતિ. (૧૦૭૧)

જોમ નાકથી જીવે ભલાબુંડા ગંધ સુંઘી રાગ દેષ ન કરવો
જો ત્રીજી ભાવના (૧૦૭૨)

ચોથી ભાવના જોકે જીભથી જીવે ભલા બુંડા રસ આખતાં
તેમાં આસક્ત કે વિવેક બ્રહ્મ ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ
થતા શાંતિ ભંગ થવાથી ધર્મ બ્રહ્મ થવાય છે (૧૦૭૩)

જીભે રસ ચઢતાં તો, અટકાવાય ના કદિ;

કિંતુ ત્યાં રાગ દ્વેષ, પરિહાર કરે યતિ. (૧૦૭૪)

જોમ જીભથી જીવે ભલા બુંડા રસ આખી રાગ દ્વેષ ન કરવો
જો ચોથી ભાવના (૧૦૭૫)

પાંચમી ભાવના જોકે ભલા બુંડા સ્પર્શ અનુભવતાં તેમાં
આસક્ત કે વિવેક બ્રહ્મ ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ થતાં
શાંતિ ભંગ થવાથી ધર્મ બ્રહ્મ થવાય છે. (૧૦૭૬)

સ્પર્શે દ્રિયે સ્પર્શ આવે, અટકાવાય ના કદિ

કિંતુ ત્યાં રાગ દ્વેષોને, પરિહાર કરે યતિ. (૧૦૭૭)

જોમ સ્પર્શથી જીવે ભલા બુંડા સ્પર્શ અનુભવી રાગ દ્વેષ ન
કરવો જો પાંચમી ભાવના. (૧૦૭૮)

જો રીતે મહાવ્રત રૂઢી રીતે કાયાથી સ્પર્શિત, પાલીત, પાર
પહોંચાડેલ, કીર્તિત, અવસ્થિત અને આજ્ઞાથી આરાધિતપણુ થાય
જો પાંચમું મહાવ્રત. (૧૦૭૯)

જો મહાવ્રતોની પચીસ ભાવના વડે સંપન્ન અણુગાર, સૂત્ર
કલ્પ તથા માર્ગને યથાર્થ પછે રૂઢી રીતે કાયાથી સ્પર્શિ, પાળી,
પાર પહોંચાડી, કીર્તિત કરી આજ્ઞાનો આરાધક પણુ થાય છે (૧૦૮૦)

પ્રભુની દેશનામાં પ્રથમ પૌરૂષી (પૌરસી) પૂર્ણ થઈ ત્યારે પ્રભુએ દેશના સમાપ્ત કરી; જોટલે રાજાએ તૈયાર કરાવેલ બલી પૂર્વ દ્વારથી સેવક યુરૂષો લાવ્યા. તે બલી આકાશમાં ઉડતાં તેમાંથી અર્ધ બલી આકાશમાંથી દેવતાઓ લઈ ગયા, અને અર્ધ નીચે પડી. તેમાંથી અર્ધ ભાગ રાજા અને બાકીનો ભાગ બીજા લોકો લઈ ગયા. પછી પ્રભુ સિંહાસન ઉપરથી ઉઠી દેવચંદ્રમાં જઈ બેઠા, જોટલે ગૌતમ ગણધરે પ્રભુના પાદ પીઠ ઉપર બેસીને દેશના આપી. બીજી પૌરૂષી સુધી ગણધર મહારાજે દેશના આપી પછી પ્રભુ ત્યાંથી અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા.

પ્રભુના જીવન ચરિત્રમાં આ પ્રકરણ ઘણું જ મહત્વતાવાળું છે પ્રભુના આત્માના પહેલા ભવમાં સમ્ય-
પ્રકરણના સંખ્યા કૃત્વની જે સ્પર્શના થઈ આત્મિક નિર્મ-
સમાલોચના. જતાનું બી રોપાયું હતું, તેને પોષણ
 મળતાં આ જીવનના ભવમાં આત્મિક
 નિર્મળતા રૂપી વૃક્ષ સંપૂર્ણ વિકાસને પામ્યું; અને દેવજ્ઞાન
 અને દેવજન્યન જે આત્માના અનંતા શુભોમાં શીરો-
 મણી છે, તે શુભ પ્રાપ્ત રૂપ કૃણ નિપજાવ્યું. આ દેવજ્ઞાન
 પ્રાપ્તિના કાળથી તે નિર્વાણના કાળ સુધીનો કાળ એ
 જીવનસુકત દશાનો કાળ ગણી શકાય. કેમકે હવે ફક્ત આર
 અધાતિ કર્મ જે ભવોપશ્રાદ્ધ કર્મની ગણતરીમાં ગણાય છે, તેનોજ
 નાશ કરવાનો છે. આ કર્મોના નાશના માટે જીવને પ્રથમના જેટલો
 પ્રયાસ કરવો પડતો નથી. આયુષ્યના અત સમય સુધીમાં કર્મોની
 બાકી રહેલી પ્રકૃતિઓને જીવ સત્તામાંથી કાઢી નાખે છે. દેવજ્ઞાનની
 પ્રાપ્તિના કાળથીજ દેવજ્ઞાનનીઓ ચિદાનંદ સ્વરૂપ થઈ વિચરે છે.
 પ્રભુએ જે પ્રાપ્ત કર્યું છે, તે મેળવવાની આ ભવમાં તીવ્ર
 જીજ્ઞાસા પેદા કરી, તેના માટે આપણા આત્માને આપણે
 સરકારી બનાવવા. આજ ભવમાં આપણે પ્રયત્ન આદરીશું
 તો ભાવી આપણા આત્માને ઘણું લાભદાયી થશે.

ઈંદ્રભૂતિ આદિ અગ્નીઆર પંડિતોના સંશયો જેવા સંશયો ઘણા જીવોને થાય છે. ભગવંતે તેમના સંશયનું કંઈક સમાધાન ધ્યાન પૂર્વક વાંચી મનન કરવા જેવું છે. આ અગ્નીયારે પંડિતોની સરળતા અને સત્ય સમજતાં પોતાનો કદાચિહ્ન સુકી પ્રભુના શિષ્ય થવાની તેમની ભાવના ખરેખર અનુકરણીય છે. અનાદિના કુસંસ્કારો અને અજ્ઞાનતાના ચોગે તત્ત્વ જ્ઞાન જેવા ગૂઢ વિષયમાં છદ્મસ્થ જીવને શકા થાય એ સ્વાભાવિક છે. વખત મળતાં એ શકાનું સમાધાન થાય તો પોતાનો કદાચિહ્ન સુકી હઈ સત્ય અંગીકાર કરવાની વૃત્તિ સરળ જીવોનેજ થાય છે. સરળતા અને ભદ્રિકતામાં તારતમ્યતા છે. જેમનામાં સત્યાસત્ય સમજવા જેટલી શક્તિ નથી, એવા જીવો વગર સમજાયે કંઈ માન્ય કરે, તે સરળતાની કોટીમાં આવી શકે નહીં સત્યાસત્યના વિવેક પૂર્વક નિર્ણય કરી, સત્ય સમજી તેનો આદર કરનારજ સરળતાની ઉંચ કોટીમાં આવી શકે છે. એટલું નહિ પણ પરિણામે તેજ પોતાનો આત્મા સંપૂર્ણ નિર્મળ બનાવી પ્રભુની પેઠે કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિક લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

પ્રભુના શીક્ષાના દિવસથી તે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિના કાળ સુધીના વખતમાં કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિમાં અંતરાયભૂત ક્રમોને નાશ કરવાને પ્રભુએ જે રીતે કાર્ય કર્યું છે, તેનો વિચાર કરવો એ આપણી મૂખ્ય દુરજ છે. આપણા સર્વનો અંતિમ ઉદ્દેશ સર્વથા કર્મરહિત થઈ ભગવંતની પેઠે કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિક લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાનો હોવો જોઈએ. એ લક્ષ્મી બાહ્યથી મેળવવાની નથી, પણ આપણા પોતાના આત્મામાં જ દબાઈ રહેલી છે. તે પ્રગટ કરવાને યાને પ્રાપ્ત કરવાને જે તત્ત્વોનો આદર કરવાનો છે, જેની સેવના કરવાની છે, તે તત્ત્વો કયા છે, અને પ્રભુએ કયા કયા તત્ત્વોને પ્રધાન પદ આપેલું જણાય છે, તેનો વિચાર કરવાનો છે.

નવતત્ત્વમાં કહો, અથવા કોઈ અપેક્ષાએ સાત તત્ત્વની

માન્યતાવાળાનાં તત્વ કહો; તેમાં આત્માને મોક્ષ પ્રાપ્તિના હેતુભૂત નિર્જરા અને સંવર તત્વ છે. નિર્જરાતત્વ આત્માનાં અસંખ્ય પ્રદેશમાં જે અશુભ કર્મ વર્ગણના કલીક લાગેલાં છે, તેને નીરસ બનાવી આત્મ પ્રદેશથી છુટા પાડી આત્માને નિર્મળ બનાવે છે. સંવર તત્વ સમય સમય આત્મા સાત અથવા આઠ કર્મોના કલીક ગ્રંથણ કરે છે, તેને જે હઠનો સંવર હોય તે પ્રમાણે આવતા અટકાવે છે. નિર્જરા તત્વમાં બાહ્ય અને અભ્યંતર તપનો સમાવેશ થાય છે. પ્રભુએ દીક્ષા અંગીકાર કર્યા પછી બાહ્ય અને અભ્યંતર તપનું પુરેપુરું સેવન કરેલું પ્રગટ રીતે જણાઈ આવે છે. બાહ્ય તપના છ લેહ છે. તે છએ લેહે તપાચારનું ઉત્કૃષ્ટિ રીતનું પાલન કરેલાનું પ્રભુના આચરણથી જણાઈ આવે છે- શાસ્ત્રકારોએ બાહ્ય તપને અભ્યંતરતપના મહત્ત્વગાર રૂપ માનેલા છે. બાહ્ય તપના સેવન શીવાય અભ્યંતર તપની આચરણા શુદ્ધ રીતે થવી જ અશક્ય છે. બાહ્ય તપના સેવન પૂર્વક અભ્યંતર તપની આચરણા કર્મ ક્ષય કરવાના હેતુભૂત નિવડી શકે. બાહ્ય તપના સેવન શીવાય યોગની સાધના પણ સંભવતી નથી. પ્રભુએ બાહ્ય તપના સેવન સહિત અભ્યંતર તપનું સેવન કરેલું પ્રગટ રીતે જણાઈ આવે છે. આ કાળમાં આશ્રવને પ્રભુની પાસે આવવાનો તો રસ્તો જ ન હતો. સંવરતત્વની મહત્ત્વથી આશ્રવનો રોધ થએલો પ્રભુના આરિત્ર પાલન ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. આથી આપણે એ નિશ્ચય કરવાનો છે કે, આપણે પોતાના આત્માની ઉન્નતિ કરવી હોય તો પ્રથમ આપણું ધ્યેય નક્કી કરવું જોઈએ કે ધ્યુ ધ્યેય ? અતિમ મોક્ષપદ પ્રાપ્તિ રૂપ ધ્યેય. તેની તીવ્ર અભિલાષા આપણામાં જાગવી જોઈએ, તીવ્ર અભિલાષા જાગ્યા શીવાય કદી પણ આપણે તે મેળવવાને માટે ઉદ્ધમ કરવાની શક્તિ શકીશું નહીં એ ધ્યેય નક્કી કર્યા પછી, નિર્જરા અને સંવર તત્વના સેવન માટે ઉત્કૃષ્ટિ ભાવના પૂર્વક યથાશક્તિ વીર્ય ફેરવવું જોઈએ. બેશક તેમાં શક્તિ કરતાં વિશેષ કરવાને માટે શક્તિવાત કરવી નહીં એ વાત ખરી છે,

પણુ છતી શક્તિ ગોપવવી જોઈએ નહિ. જો આપણે શક્તિ-ફારવી તે રસ્તે ઉદ્ધોગ આદરીશું, તો આ ભવમાં તેના સંસ્કાર આત્મામાં સારી રીતે પડ્યા શીવાય રહેશે નહીં. જોજ સંસ્કારો અને ભાવનાઓ આગામી ભવમાં આપણને જોજ તત્વોની પ્રાપ્તિના કારણુ ભૂત થશે. પ્રભુના પૂર્વભવામાંના છેવટના મનુષ્યના ભવોમાં જોજ રીતે કાર્ય થએલું જણાય છે, અને તેજ ભાવનાઓ અને સંસ્કારો પ્રભુના આ અંતિમ ભવમાં ગર્ભમાં પ્રભુ ઉત્પન્ન થયા ત્યારથી ઉદ્ભવેલા જણાઈ આવે છે.

પ્રભુએ અંતરંગ શત્રુઓ છુતવાને માટે પરાકાષ્ટા દુઃખ સહન કરેલું જણાઈ આવે છે. આપણે જેને દુઃખ માનીએ છીએ, તેને અંતરંગ શત્રુઓ (કર્મો) ના નાશ કરવાને મહદગાર મીત્ર રૂપ માની, પ્રભુએ દુઃખના પ્રકંગોમાં જે ઘેર્ય, હિંમત ધારણુ કરી પોતાના ધ્યેયને ટકાવી રાખ્યું છે, તેનું વર્ણન મારા જેવા પામર જીવો શી રીતે કરી શકે ? પણ એટલી વાત તો ચોક્કસ માનવાની છે કે આપણે જ્યારે આપણી શક્તિ એટલી ઘટજો જીલવીશું, ત્યારેજ તે પ્રાપ્ત કરી શકીશું, નહીં તો એકલી લુખી વાતો કરવાથી, અને ધર્મી કહેવરાવવાથી કે સુધારકની કોટીમાં ગણાવાથી, કંઈ આત્મિક વાસ્તવિક લાભ પ્રાપ્ત કરી શકીશું નહિં.

કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિક લક્ષ્મી પ્રગટ કરવાનો આ માર્ગ અનંતા કાલથી અનંતા તીર્થંકરોનો આહર કરેલો છે. અનંતા કેવળીઓએ પણ જોજ મર્ગનું આલંબન લઈ આત્મિકલક્ષ્મી પ્રગટ કરી છે. આત્મિક લક્ષ્મી-કેવળજ્ઞાનાદિ-પ્રગટ કરવાનો જોજ નિશ્ચિત થએલો મૂખ્ય માર્ગ છે, અને જો માર્ગનું સેવન કરનાર, આલંબન લેનારજ આત્મિકલક્ષ્મી પ્રગટ કરી શકશે. એમાં મતિકલ્પના કે સ્વચ્છંદતાના વિચારોને અવકાશ નથી. આત્માના અસંખ્યાતા પ્રદેશમાં લાગેલી ચીકણી કર્મવર્ગણાઓને નીરસ બનાવી, આત્મપ્રદેશમાંથી તેમને બહાર કાઢી, આત્માને કેવળ નીરાવરણુ બનાવવો જોજ આત્માને પૂર્ણતાએ

પહોંચાડવાનો ઉપાય છે. એ હદે ન પહોંચે ત્યાં સુધી દરેક આત્મા અપૂર્ણ છે. એ અપૂર્ણતા કર્મોની સત્તા આત્મપ્રદેશમાંથી નીકળી નથી એજ સૂચવે છે. તેથી કર્મબંધ થવાના અને અપાવવાના કથા કથા કારણો જ્ઞાનીઓએ બતાવેલા છે, તેનો અભ્યાસ અને તેણે જ્ઞાન અને તેમાં રમણતા એજ આત્માને નિર્મળ બનાવવાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ છે આ પ્રાથમિક શિક્ષણ શુદ્ધ રીતે દેનાર આત્માથીજ ઉચ્ચ કોટીનું તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવાને લાગ્યશાળી બની શકશે. ઉચ્ચ કોટીનું તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી પોતાના જીવનને ઉચ્ચ બનાવવું. શુદ્ધ ચારિત્રવાન થવું એજ મનુષ્ય જીવનની સફળતા છે.

તીર્થંકરો ધર્મચક્રવર્તિ ગણાય છે. કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી તેઓ તીર્થની સ્થાપના કરે છે. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવકા અને શ્રાવિકા એ, ધર્મતીર્થ રૂપ રાજ્યના અંગ બાને પ્રદેશ છે. જેમ દેશની અંદર વસનારી પ્રજા અસુક દેશના રાજાની પ્રજા ગણાય છે અને તેની આજ્ઞા માનનારી હોય છે, તેમ સાધુ-સાધ્વી-શ્રાવક-શ્રાવિકાના પ્રતો અંગી-કાર કરનાર અને તેમના શાસનમાં વર્તનાર એ ધર્મતીર્થરૂપ રાજ્યની પ્રજા છે. તેઓ તે શાસનની આજ્ઞાને ધારણ કરીને પોતાના જીવને પવિત્ર બનાવે છે લૌકીક સ્વરાજ્ય ચારગતિ રૂપ સંસારને વધારનાર છે. ત્યારે આ લોકોત્તર ધર્મતીર્થ રૂપ સ્વરાજ્ય સંસારનો છેદ કરી ઉચ્ચી હદે લઈ જઈ, અંતે નિર્વાણ પદ અપાવનાર નિવડે છે. તત્ત્વ જ્ઞાનીઓને આ સ્વરાજ્ય અખડાનંદ આપનાર નિવડે છે, ત્યારે લૌકીક સ્વરાજ્ય રાજ્ય કર્મસ્થાનીઓને હંમેશા કલેશ અને ચિંતા કરાવનાર હોય છે. લૌકીક સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિમાં અને તેની સ્થાપનામાં સંખ્યાબંધ જીવોનો નાશ હોય છે. દેશના લોકોને ઉપદ્રવકારક અને અશાંતિ રૂપ હોય છે, ત્યારે આ લોકોત્તર સ્વરાજ્યમાં જીવોને અભયદાન અને શાંતિ હોય છે. તેમાં કેાઈ પણ પ્રકારનો ઉપદ્રવ હોતો નથી. લૌકીક સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવાને બીજાની મહેરબાની અને કૃપા ઉપર આધાર રાખવાનો હોય છે, ત્યારે આ

લોકોત્તર સ્વરાજ્ય કેવળ આત્મસત્તાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. લોકીક સ્વરાજ્ય માટે ઉદ્ધમ અને પુરુષાર્થ કરવા છતાં તે પ્રાપ્ત થયે કે કેમ તેના માટે સંશય હોય છે, ત્યારે આ લોકોત્તર સ્વરાજ્ય માટે પદ્ધતિસર પ્રબલ પુરુષાર્થ કરવાથી પરિણામે ભવ્ય જીવને તે જરૂર પ્રાપ્ત થયે એ સંશયરહિત છે, એમ જ્ઞાનીઓની માન્યતા છે

કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિ પછીનો કાળ પ્રભુએ, જગતના જીવોના કલ્યાણ માટે ઉપદેશ આપી, તેમને સત્ય રસ્તો બતાવી, તેમને તારવાને માટે પ્રયત્ન કરવામાં વ્યતિત કરેલો છે

ભગવંતમહાવીર દેવના શાસનમાં ૧૧ ગણધર-૧૪૦૦૦ સાધુ-૩૬૦૦૦ સાધવી. ૭૦૦ વૈકિય લખિધવાન-૪૦૦ વાહીઓ (એટલે વાહના વિષે મુરાસરને પણ અજ્ઞાત એવા યતિઓ) ૧૩૦૦ અવધિ જ્ઞાનીઓ-૭૦૦ કેવળજ્ઞાનીઓ-૫૦૦ મનઃ પર્યવ જ્ઞાની-૩૦૦ ચતુર્દશ પૂર્વિઓ.-૧૫૬૦૦૦ આવક-૩૧૮૦૦૦ શ્રાવિકાઓની સંપદા હતી

પ્રકરણ ૧૯ મું

ભગવંતના અતિશય.

આ ર ગતિમાં દેવલોકના દેવોની શક્તિ અને બાહ્ય ઋદ્ધિ અનુપમ અને મનુષ્ય પ્રાણીઓના ધ્યાનમાં પણ ન આવે તેવી હોય છે. મનુષ્ય લોકમાં મોટા મોટા સમર્થ રાજાઓની ઋદ્ધિ કરતાં દેવલોકના ઐક સામાન્ય દેવની ઋદ્ધિ અને શક્તિ વિશેષ હોય છે. તેમના ભુવન અને આવાસો સુવર્ણ અને મ-ણિમય હોય છે તેમની દેવી શક્તિનો તો સામાન્ય

મનુષ્યોની સાથે મુકાબલો થઈ શકેજ નહિ આ ઋદ્ધિ અને શક્તિ તેમને ભવ પ્રત્યયિક સ્વાભાવિક હોય છે. તેમણવાને માટે તેમને કંઈ પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી. મનુષ્યોમાં સામાન્ય મનુષ્ય કરતાં કોઈક યોગી કે મુનિઓમાં વગર પ્રયાસે કે વગર મહેનતે કોઈ કાર્ય સાધ્ય કરવાની, કે કંઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની કે જાણવાની શક્તિ હોય છે, તો તે દેખી સામાન્ય મનુષ્યોને તેથી અમત્કાર લાગે છે, અને તેઓ તેથી અંજાઈ જાય છે. મનુષ્ય ભવમાં જેઓને શુદ્ધ પ્રત્ય-યિક ઋદ્ધિ-શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેને જૈન ધર્મમાં લઘ્વિ કહે છે. આ લઘ્વિઓ વિશેષે કરીને ચૌદપૂર્વધર મુનિઓ કે અપ્રમત યોગીઓનેજ પ્રાપ્ત થાય છે. આ લઘ્વિઓ શુભ, શુભતર, અને શુભતમ પરિણામના યોગે, કે તપના પ્રભાવેજ પ્રાપ્ત થાય છે. તે લઘ્વિઓના પ્રકાર ઘણા છે, પણ મૂખ્યત્વે અઠાવીશ પ્રકારની

લઘ્વિઓ શાસ્ત્રમાં કહેલી છે. ફાળલા તરીકે જે યતિને આમોસહિ લઘ્વિ પ્રાપ્ત થઈ હોય તે યતિના હાથના સ્પર્શથી અનેક પ્રકારના રોગ મટી જાય. જે સુનિને વિખ્યોસહિ લઘ્વિ પ્રાપ્ત થઈ હોય તે સુનિના મૂત્ર અને મળાદિક પણુ ગમે તેવા રોગ મટાડવાને સમર્થ હોય છે. જેલોસહિ લઘ્વિમાં એવી શક્તિ છે કે, જે સુનિને તે પ્રાપ્ત થઈ હોય તે સુનિના મ્લેખાદિ પણુ રોગ મટાડવાને શક્તિવાન હોય છે. જે સુનિને જલૌષધિ લઘ્વિ પ્રાપ્ત થઈ હોય છે, તેમના હાત, કાન, નાસિકા, નેત્ર, જીભ, તથા શરીરનો મળ મુગધ યુક્ત હોય છે; અને તે પણુ ગમે તેવા રોગ મટાડવાને શક્તિવાન હોય છે. સર્વૌષધિ નામની લઘ્વિ એવા પ્રકારની છે કે, જે સુનિને તે પ્રાપ્ત થઈ હોય તે સુનિના કેશ, નખ વિગેરે શરીરના બીજા પણુ અવયવો ઔષધ સમાન હોય છે. આ સર્વૌષધિ નામની લઘ્વિનો એટલો બધો પ્રભાવ છે કે, તે સુનિના અંગના સ્પર્શથી વર્ષોડ કે નહીંનું પાણી પણુ ગમે તેવા રોગ મટાડી શકે છે. મૂર્છાંગત થએલ પ્રાણી તેમના શરીરના સ્પર્શ કરેલા પવનથી પણુ સારા થઈ જાય છે. વિષ સંયુક્ત અન્ન પણુ તેમના સુખમાં જવાથી વિષ રહિત થઈ જાય છે અને ઝેરની કંઈ પણુ અસર તેમને થતી નથી. મહાન વ્યાધિવાળાના વ્યાધિઓ પણુ તેમનો શબ્દ સાંભળવાથી કે તેમના હર્શનથી સમીજાય છે; એટલુંજ નહિ પણુ તે વ્યાધિ રહિત થઈ જાય છે. સ્વલિન્નત્રોતલઘ્વિનો એવો પ્રભાવ છે કે, પાંચ ઇંદ્રિયના વિષય ગમે તે એક ઇંદ્રિયથી લોગવી લે અને તેનું સ્વરૂપ જાણે જેમકે સાંભળવાનો વિષય કાનનો છે, છતાં એ લઘ્વિવંત સુનિ પાંચ ઇંદ્રિયમાંથી ગમે તે ઇંદ્રિયથી સાંભળી શકે. અવધિજ્ઞાન લઘ્વિ, મનઃ પર્યવજ્ઞાન લઘ્વિ, અને કેવળજ્ઞાન લઘ્વિનું સ્વરૂપ જ્ઞાનના પ્રકરણમા બતાવવામાં આવ્યું છે. જે સુનિને આચરિત્રના પ્રભાવથી ગમનાગમની લઘ્વિ પ્રાપ્ત થઈ હોય, તેને જઘાચારણ અને વિદ્યાચારણ લઘ્વિના નામથી ઓળખવામાં આવે છે; અને તે સુનિઓ પણુ જઘાચારણ અને વિદ્યાચારણ સુનિઓના નામથી ઓળખાય છે.

જંઘાચારણુ લખિંનો એવો પ્રભાવ છે કે, સૂર્યનાં કીરણુ નીશ્રાએ કરી, તેને અવલંબીને એકજ ઉત્પાતે (ફેલગ) ઉપડી, ચારિત્રના અધિકપણાથી યાવત્ તેરમા રૂચકવરદ્વીપ સુધી તીછી જવાને સમર્થ થાય છે; અને વિદ્યાચારણુ નદીશ્વરદ્વીપ સુધી જઈ શકે છે. વિદ્યાચારણુ પણ સૂર્યના કીરણુનું અવલંબન કરીનેજ ભય છે. જંઘાચારણુ મુનિઓ એકજ ઉત્પાતે રૂચકવર દ્વીપે ભય છે, પાછા ફરતાં એક ઉત્પાતે નંદીશ્વર નામના આઠમા દ્વીપે આવે છે; ત્યાં વિદ્યામે લેઈને બીજા ઉત્પાતે પોતાના સ્થાનકે પાછા આવે છે આ પ્રમાણે તીછી ગતિના ત્રણ ઉત્પાતોથી તેઓ ગમનાગમન કરે છે. જ્યારે ઉર્ધ્વગતિએ ભય અને પ્રથમ મેરૂની શિખર ઉપર જવા નિકળે, ત્યારે એકજ ઉત્પાતે મેરૂગિરીના પંડકવન પર જઈ ચઢે. અને પાછા ફરતાં એક ઉત્પાતે નંદનવન આવે, અને ત્રીજા ઉત્પાતે પોતાના સ્થાનકે આવે છે. જંઘાચારણુ મુનિઓને ચારિત્રા-તિશયના પ્રભાવથી લખિંના ઉપજવાને લીધે હર્ષ ઉત્પન્ન થવાથી પ્રમાદનો સંભવ થાય છે, તેથી ચારિત્રાશયનું બંધન થઈને તેમની લખિંની કાંઈક ન્યૂનતા થાય છે, તેથી પાછા ફરતાં બે ઉત્પાદે કરીને પોતાના સ્થાનકે આવે છે, તથા બીજે ઉત્પાદે નંદીશ્વરદ્વીપે ભય છે. ત્યાં જઈને ચૈત્યવંદન કરે છે, ત્યાંથી પાછા ફરતા એકજ ઉત્પાતે પોતાના સ્થાનકે આવે છે. તથા ઉર્ધ્વગતિયે મેરૂની ઉપર જતાં પણ પ્રથમ ઉત્પાતેજ નંદનવન ભય છે બીજા ઉત્પાતે પંડકવન ભય છે ત્યાં ચૈત્યોને વંદના કરીને ત્યાંથી પાછા ફરતા એકજ ઉત્પાતે પોતાના સ્થાનકે આવે છે વિદ્યાચારણુને વિદ્યાના વશથી તે સર્વ થાય છે. તે વિદ્યાના વારંવાર સેવનથી વિદ્યા ચોખી થાય છે. ઇહાંથી જતાં એક વિશ્વાંતી લે છે, પણ પાછા ફરતાં

૧ આકાશમાર્ગે ગમન કરે છે. આદિપો ધણાજ દૂર છે, જેનું વર્ણન શાસ્ત્રમા છે.

૨ મેરૂગિરી લાખયોજન ઉચો છે.

શક્તિના અતિશયપણાના લીધે એક ઉત્પાતે પોતાના સ્થાનકે આવે છે, કંઈ પણ વિશ્રાંતી હેતા નથી. એ બે ચારણો ઉપરાંત બીજા પણ ઘણા પ્રકારના ચારણો છે.

જેના પ્રભાવે આકાશમાં ફરે, પર્યંકાસને બેઠા થકા ભય, કાયોત્સર્ગે સ્થિત રહે અને પગ ઉપાડયા વિના આકાશમાં જતા રહે, એ વ્યોમચારણુ લખિધ કહેવાય. જે સુનિઓને જળચારણુ લખિધ પ્રાપ્ત થઈ હોય તે સુનિ કુવા, વાવ્ય, નદી, તથા સમુદ્રાદિકના નિષે અપકાય જીવની વિરાધના કર્યા શીવાય, જળમાં ભૂમિની પેઠે પગ ઉપાડી ગમનાગમન કરી શકે. વળી પૃથ્વીની ઉપર ચાર આંગળ આકાશમાં જ ધા ઉચી કરવાને નિપૂણ હોય, તે પણ જંઘાચારણુ કહેવાય છે. પુષ્પચારણુ લખિધવંત સુનિઓનો એવો પ્રભાવ હોય છે કે, નાના પ્રકારના વૃક્ષવેલીઓ તથા પુષ્પાદિકને ગ્રહણ કરી, તેના મુક્ત જીવોની વિરાધના કર્યા શીવાય, કુસુમની પાંખડીના સમુદાયને અવલંબીને રહી શકે છે. શ્રેણિચારણુ લખિધવાન સુનિઓ, ચારસે યોજન ઉચો નિષેધ તથા નીલવત પર્વત છે તેની ટોચ ઉપર, સમશ્રેણિએ જવા આવવાને શક્તિવાન હોય છે. અગ્નિ શિખાચારણુ લખિધવાન સુનિઓ, અગ્નિશિખાનો આશ્રય કરીને તેજકાયના જીવોને ન વિરાધતાં અને પોતે પણ ન બળતાં, પગથી તેના ઉપર ગમનાગમન કરવાને શક્તિવાન હોય છે. ધુમચારણુ લખિધવાન સુનિઓ તિર્યંક અથવા ઉર્ધ્વ ગમન વખતે અગ્નિની પેઠે ધુમ્મનો આશ્રય કરીને અસ્ખલિત ગમન કરવાની શક્તિ ધરાવે છે મર્કટ તત્તુ ચારણુ લખિધનો એવો પ્રભાવ છે કે, વાકાચુંકા વૃક્ષોના અંતરાયમાંના અવકાશોમાંના કુખજ વૃક્ષના કોલિઆડાના તંતુનો આશ્રય કરીને ગમનાગમન કરી શકે છે. ચક્રમણુ જ્યોતિરશ્મિ ચારણુ લખિધનો એવો મહિમા છે કે, તે લખિધવાન સુનિ ચંદ્ર, સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર, તારાદિકની તથા બીજી કોઈપણ જ્યોતિના કીરણોનો આશ્રય કરીને ગમનાગમન કરી શકે છે. વાયુચારણુ લખિધનો એવો પ્રભાવ છે કે, તે લખિધવાન સુનિ સામો જે

દિશાઓને વિષે વાયરો જતો હોય, તે દિશાએ તેજ આકાશ પ્રદે-
શની શ્રેણિનો આશ્રય કરીને તેની સાથેજ આલી શકે છે. નીહાર
ચારણુ લખિવાન મુનિ ઝાઝળું અવલંબન કરીને અપકાંચ
જીવની વિરાધના કયાં વિના, તેનીજ સાથે ગતિ કરી શકે છે. એ
પ્રમાણે મેઘચારણુ, ઉસચારણુ, તથા ફળચારણુદિકે
મુનિઓ લખિના પ્રભાવે તેઓનો આશ્રય કરી ગમનાગમન
કરી શકે છે.

આસીવિષ લખિ, ગણધર લખિ, પુર્વધર લખિ,
અરિહંતપદની લખિ, ચક્રવર્તીની લખિ, બલદેવની
લખિ અને વામુદેવ પદની લખિ એ પણ લખિઓની કોટીમાં
છે. ખીરાશ્રવાદિકે લખિનો એવો મહીમા છે કે, ચક્રવર્તીની
લાખ ગાયમાંથી અડધી ગાયોના દુધના જેવી મીઠાશ હોય તેવી
મીઠાશ જે એક ગાયના દુધમાં હોય તે દુધ, સાકરાદિથી મિશ્રિત હોય
અને તે પીવાથી મનને અને શરીરને જે સુખ થાય, તે પ્રમાણે એ
લખિવંત મુનિના ફક્ત વચન સાંભળવાથીજ સુખ ઉપજે. ઉપ-
લક્ષણથી ધી, અથવા શેરડી રસના જેવા મધુર રસના સુખનો
પણ અનુભવ લખિવંત સાધુ મહારાજના વચનથી થાય છે.
કૌષ્ઠ યુદ્ધિ લખિવંત મુનિની વિદ્યા જેમ કોઠ ભાજનની અંદર
ધાન્ય સારી રીતે રહે તેમ અવિચારાવે કરીને રહે છે. પદ્માનુ-
સારિણી લખિવંતમુનિને ભણ્યા શીવાય તથા નહિ સાંભળેલ-
સૂત્રનું એક પદ સાંભળવાથી તે સૂત્રના પહેલા પદથી તે છેદાપદ
સુધીનું જ્ઞાન તેમને થાય છે. આ પદ્માનુસારિણી લખિના
ત્રણ ભેદ છે. અનુશ્રોતપદ્માનુસારિણી, ખીજી પ્રતિશ્રોતપદ્માનુ-
સારિણી અને ત્રીજી ઉભયપદ્માનુસારિણી. એનું વિસ્તારથી
સ્વરૂપ શાસ્ત્રથી જોઈ 'દેવા ભલામણ છે. ખીજીયુદ્ધિ
લખિવંત મુનિને જ્ઞાનાવરણાદિકે ક્ષયોપશમના અનિશય થકી
સૂત્રનો એક અર્થ સાંભળે, તો પણ યુદ્ધિ બળથી વગર શીખે તેના
અનેક અર્થો પોતે કરવાને શક્તિમાન થાય. તેજોદેખ્યા લખિવાન

ક્રોધના આવેશમાં બીજાને બાળી નાખે. આહારક લખિધવંત મુનિ આહારક શરીર બનાવી, તેને તીર્થંકરની ઋદ્ધિ જોવા સાડ પોતે બેઠા હોય ત્યાંથી મોકલી આપે. આહારક લખિધ ચઉદ પૂર્વધર મુનિ પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. શીતલેખ્યા લખિધવંત મુનિ તેજલેખ્યાને હણવાને તેના પ્રતિક્ષપદ્ધિ ગુણવાળી ચક્રક ઉપજાવનારી શક્તિ મુકે.

વૈક્રિય લખિધ જેમને પ્રાપ્ત થઈ હોય તે વૈક્રિય શરીર વિવિધ પ્રકારે કરી શકે છે. અણુત્વ-નહાતું શરીર કરેકે જેથી કમળના તંતુઓના છીદ્રમાંહે પ્રવેશ કરી ત્યાં ચક્રવર્તીના ભોગ પણ ભોગવે. એ શક્તિને અણુત્વશક્તિ કહે છે. મેરૂ પર્વતથી પણ મોટું શરીર કરવાતું સામથ્ય તેને મહત્વવૈક્રિયલખિધ કહે છે. વાસુ થકી પણ અત્યંત નહાતું શરીર કરવાની શક્તિ તે લઘુત્વલખિધ કહેવાય છે. ગુરૂત્વલખિધનો મહિમા એવો છે કે, એ લખિધવંત મુનિ વજ્રાદિકથી પણ શરીરને ભારે કરી શકે; તથા ઇદ્રાદિક જે પ્રકૃષ્ઠ બળવાન તેમને પણ દુઃસહ થઈ પડે.

પ્રાપ્તિનામના લખિધવંત મુનિ ભૂમિકાએ બેઠા થકાં પણ, મેરૂ પર્વતના અગ્રને અને સૂર્યના મંડળને સ્પર્શ કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. પ્રકાશ્ય લખિધવંત મુનિ પાણીના વિષે ભૂમિની જેમ આલવાની શક્તિ ધરાવે છે; અને ભૂમિ ઉપર પાણીની પેઠે ઉન્નમનજન નિમનજન કરી શકે છે. ઇશિત્વ લખિધવંત ત્રણ લોકની પ્રભુતા, શ્રી તીર્થંકર, ચક્રવર્તિ, ઇદ્રાદિકની ઋદ્ધિનો વિસ્તાર કરે. સમસ્ત જીવોને વશ કરવાની શક્તિ તે વશિત્વ લખિધ છે. પર્વતને વિષે નિઃશંક પણે જવું તે અપ્રતિઘાતિત્વ લખિધ છે. પોતાના રૂપનું અદ્વિત્ય-પણું કરવું તે અંતર્યામી લખિધ છે. સમકાળે અનેક પ્રકારના રૂપ કરવાની શક્તિ તે કામરૂપત્વ લખિધ કહેવાય છે. અખીણ મહાણુચ્ચિકા લખિધનો એવો મહિમા છે કે, જે મુનિને અંતરાય કર્મના ક્ષયોપશમ થકી થોડું પણ અન્ન કોષઝો લીલામાં અપ્યું હોય, તો પોતે જમી તો શુદ્ધ; પણ અન્ય ઘણા જણોને જમવા

એસાડી પીરસે, તો તે તમામને ધરાતા સુધી જમાડે તો પણ ખુદે નહીં. પુલાક લખિને પ્રતાપ એવો છે કે, જે ચતિને તે પ્રાપ્ત થઈ હોય, તે ચતિ સંઘ પ્રમુખ શાસન સેવાના કાર્ય પ્રસંગે ચક્રવર્તિને પણ ચૂર્ણ કરી નાખે, એટલી શક્તિ ધરાવે. કરપાત્ર આહારપાણી કરવાની લખિ જેમને પ્રાપ્ત થઈ હોય, તે મુનિ જે હાથ લેગા કરે અને હાતાર તેમાં આહાર પાણી વેકરાવે, તો તેમાંથી અનાજનો એક કણીઓ કે પાણીનું એક ટીપું હાથમાંથી હેઠું પડે નહીં. હજારો ઘડા પાણી બદલે સર્વ સાગરનું પાણી તેમના હાથમાં નાખવામાં આવે, તો પણ એ લખિના પ્રતાપથી પાણીની શીખા ઉપર વધતી જાય, પણ હાથમાંથી એક ટીપું હેઠે પડે નહિ. ભગવંત ઋષભદેવના હાથમાં એકસો આઠ ઘડા શેરડી રસનું દાન શ્રેયાંસકુમારે દીધું હતું. શેરડી રસ છતાં હાથમાંથી રસના ટીપાનો એક બિંદુ પણ હેઠે પડ્યો નહતો. ભગવંત મહાવીર દેવે પણ કરપાત્ર આહારપાણી કરવાનો અભિગ્રહ લીધો હતો. તપના પારણે તે કરપાત્ર આહાર ગ્રહણ કરતા હતા આ લખિથી પ્રાપ્ત થયેલી શક્તિના લીધેજ તેમ કરતા હતા.

આ પ્રમાણે મુખ્યત્વે અઠાવીશ લખિઓ ઉપરાંત, ઘણા પ્રકારની લખિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રકૃષ્ટ જ્ઞાનાવરણ વીર્યાંતરાયના કથોપશમને લીધે વિશેષે કરીને સમસ્ત શ્રુત સમુદ્રને એક અંતર મુહૂર્ત મહીં અવગાહિ જાય, એવી જે શક્તિ તેને મનોબદી લખિ કહે છે. તેમજ અંતર મુહૂર્તમાં સર્વ શ્રુતને ઉચ્ચાર કરવાની શક્તિ

૧ તીર્થ કર અથવા જે મુનિઓને આ કરપાત્રઆહારપાણી કરવાની લખિ પ્રાપ્ત થઈ હોય, તે શીવાય અન્યને કરપાત્ર આહારપાણી કરવાનો અધિકાર નથી. વર્તમાનમાં એવા લખિવતોના અભાવ છે, તેથી કરપાત્ર આહારપાણી કરી શકાય નહીં. એ લખિના અભાવથી કરપાત્ર આહારપાણી કરવાનું સાહસ કરે તો તેમાંથી અન્ન કે પાણી હેઠે પડ્યા શીવાય રહે નહિ, અને તે જો ગળે, તો તેથી અનર્થની પરંપરા પ્રાપ્ત થાવનો સંભવ છે

જેનાથી પ્રાપ્ત થઇ હોય, તેમજ પદ-વચન અલંકાર સહિત ઉચ્ચ સ્તરે નિરતર ઓલતાં પણ જેનાથી ઘાંટો બંધ પડે નહીં, તેને વાગ્બદ્ધી લખિધ કહે છે. વીર્યોત્તરાય કર્મના ક્ષયોપશમ થકી એવું પ્રગળળળ પ્રાપ્ત થાય કે, બાહુબદ્ધીની પેઠે કાયોત્સર્ગે રહેતાં વર્ષાકાળ પણ શ્રમ રહિત હોય, તેને કાયબદ્ધી લખિધ કહે છે. ઘણા કર્મના ક્ષયોપશમ થકી પ્રજ્ઞાનો પ્રકર્ષ ઉદય થાય, અને જેના પ્રભાવથી દ્વાદશાંગી અઉઠ પૂર્વાદિક શ્રુતને ભણ્યા વિનાજ, જે રીતે અઉઠ પૂર્વના ધારક મુનિઓ અર્થની પ્રરૂપણા કરે તેમની પેઠે, મહા કઠીન વિચારોને વિષે પણ જેનાથી અતિ નિપૂણ બુદ્ધિ થાય, તેને પ્રાજ્ઞશ્રમણુલખિધ કહે છે. વિદ્યાધરશ્રમણુ મુનિની વિદ્યાના બળે ઓવી શક્તિ હોય છે કે, તેઓ પોતે દશ પૂર્વશ્રુત ભણ્યા છે, અને શાહણીપ્રજ્ઞાપ્ત ઇત્યાદિ મહાવિદ્યાના પ્રભાવથી, આરીસા માંડે અંશુઠીવડે ભીત ઉપર દેવોને અવતારી (આવેખી), પછી તેમને યુધ્ધી સમસ્ત કાળનો નિર્ણય કરી શકે છે. ઇત્યાદિક ઘણા પ્રકરની લખિધઓ છે.

જેમને સિદ્ધપણું પ્રાપ્ત થવાનું છે, તેમને ભવસિદ્ધિ કહે છે. જે ભવસિદ્ધિ પુરૂષો છે, તેઓ ઉપર જણાવેલી તમામ લખિધના અધિકારી છે. તેમને એ લખિધઓ થાય ભવસિદ્ધિ સ્ત્રીઓને ઉપર જણાવેલી લખિધઓ પૈકી, ૧ અરિહંત ૨ અકલતિ ૩ વાસુદેવ ૪ બળદેવ ૫ સ લિન્નશ્રોત ૬ વિદ્યાચારણાદિક ૭ પૂર્વ ૮ ગણધર ૯ પુલાક અને ૧૦ આહારક શરીર કરવાની લખિધ, આ પ્રમાણેની દસ શીવાય બાકીની અઠાર લખિધ પ્રાપ્ત થાય. શ્રી મલ્લિનાથ ભગવંતને સ્ત્રી પણે તીર્થંકરપણું પ્રાપ્ત થયું, તે તો આશ્ચર્યકારક બનાવમાં આવે છે. અભવ્ય સ્ત્રી પુરૂષને ઉપરની દશ અને તે શીવાય કેવલી લખિધ, રૂબુમતિ લખિધ, વિપુલમતિ લખિધ, એ તેર લખિધ પ્રાપ્ત ન થાય, તેમજ મધુઆશ્રવ અને ખીરાશ્રવ એ લખિધ પણ પ્રાપ્ત ન થાય; અને બાકીની પ્રાપ્ત થાય અને ન પણ થાય.

ઉપર જણાવેલી લખિધઓના ટૂંક વિવેચન ઉપરથી લખિધ-

વંત મુનિઓ કેટલી શક્તિવાળા હોયછે, તેનો વિચાર દેવા જે વુંછે. જગતના લોકો ચમત્કાર જુએ છે, અને તેવા પ્રકારની શક્તિ પ્રાપ્ત કરવા કેટલાક મિથ્યાત્વ દેવોની ઉપસના અને તેના અંગે જીવોના વધ કરે છે, તોપણ તેમને શક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. જૈન શાસ્ત્રકારોનું મંતવ્ય છે કે, આવા પ્રકારની લઘ્વિઓ, વગર ઇચ્છા એ કેવળ આત્મહિતની ખાતર શુદ્ધ ચારિત્રનું આનાધન કરવાથી, મન વચન અને કાયા એ ત્રણ યોગો નિર્મળ થવાથી, અને અસાધારણ તપના પ્રભાવથી આત્માની નિર્મળતા થવાથી, વિના પ્રયાસે અને વિના ઇચ્છાએ સહજ સ્વભાવથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. જેઓને આવી લઘ્વિઓ પ્રાપ્ત થઈ હોય છે, તેઓ કદી પણ પોતાના મુખ કે લાલના માટે તેનો ઉપયોગ કરવાની ભાવના કરતા નથી. કેવળ પરના ઉપકારાર્થે કે શાસન સેવાના કામમાંજ એ શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે આ લઘ્વિ પ્રાપ્ત કરવાના અધિકારી કેણ, કેટલે દરજ્જે હોય છે, તે પણ જતાવવામાં આવ્યું છે.

ભગવંત મહાવીર દેવને તો એ તમામ લઘ્વિઓ તીર્થ કર-પણાના યોગે સ્વાભાવિક પ્રાપ્ત થયેલી હતી પરિસહોના પ્રસંગે ભગવંતે ધૈર્યતાપૂર્વક પરિસહો સહન કર્યા હતા તે તમામ તેમના અનુપમ ત્રીકરણ યોગના જળના પ્રભાવે સહન કર્યા હતા; અને કિંચિત્ પણ પોતાના ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન થયા ન હતા. સંગમ દેવ કરતાં ભગવંતનામાં અનંત ઘણી શક્તિ હતી, છતાં કર્મ નિર્જરા કરવાના ક્યેયવાળા પ્રભુએ, તે શક્તિ કે લઘ્વિઓનો પોતાના લાભના માટે જરા પણ ઉપયોગ કર્યો ન હતો તે પ્રસંગે જો સંગમના સાથે યુદ્ધ કરવા ધાર્યું હોત, તો સંગમને ચાચકની પેઠે ચોળી નાખવા જેટલું પ્રભુનામાં જળ હતું; છતાં સમભાવથી તેના ઉપર દ્વેષ, કે વૈરબુદ્ધિ લાગ્યા શીવાય તેના કરેલા ઉપસંગો પોતે સહન કર્યા હતા.

લઘ્વિ અને અતિશયમાં ફેર છે, એમ તેમના સ્વરૂપ ઉપરથી

જણાઈ આવે છે. તીર્થંકર શીવાયના મુનિઓને તેમના શુદ્ધ નિર્મળ ચારિત્ર અને તપના બળથી લલિધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યારે તીર્થંકરોને એવી લલિધિઓ જન્મથી સ્વભાવથીજ હોય છે, અને તે ઉપરાંત તેઓને સ્વભાવથીજ અતિશયો પ્રાપ્ત થાય છે. અતિશયોના અધિકારી ફક્ત તીર્થંકરોજ છે. તીર્થંકરોને જે અતિશય પ્રાપ્ત થાય છે, તે તેમના આત્મિક વિકાસનુંજ પરિણામ છે. અતિશય એટલે જે શુણ્ણનું વર્ણન કરવું છે, તે શુણ્ણનું પગ કાપ્ટાએ પહોંચવું. તે અસાધારણ શુણ્ણ છે. તે શુણ્ણ તીર્થંકર શીવાય બીજા કોઈનામાં હોય જ નહિ જગતમા પૂર્વકાળમાં અનંતા તીર્થંકર થયા તે તમામને એ અતિશય હતા. તે અતિશય ચોત્રીસ પ્રકારના છે. ભગવંત મહાવીર દેવને પણ તેવા પ્રકારના અતિશય પ્રાપ્ત થયેલા હતા. એ ચોત્રીસ પેઠી ચાર અતિશયોતો પૂર્વના તીર્થંકરોની માફક પ્રભુને જન્મથીજ પ્રાપ્ત થયા હતા.

જન્મથી ચાર અતિશય.

૧ ભગવંતને દેહ સર્વ લોકો કરતાં શ્રેષ્ઠ (લોકોત્તર) અને અદ્ભૂત સ્વરૂપવાન હતો, તેમજ વ્યાધિ, પરસ્વેદ અને મેદ રહિત દેહ હતો.

૨ ભગવંતને શ્વાસોશ્વાસ કમળના પરિમલના જેવો સુગંધી હતો.

૩ ભગવંતના દેહની અંદરનું માંસ અને રૂધીર ગાયના દુધ જેવું ઉજવલ પ્રવેત હતું.

૪ ભગવંત જે આહાર કરતા હતા, તે ચર્મ ચક્ષુવાળા પ્રાણીઓ (મનુષ્યાદિક) બોધ શકતા નહતા. ફક્ત અવધિજ્ઞાનીઓજ બોધ શકતા હતા.

કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિના સમયથી અગીઆર અતિશયો તીર્થંકરોને ઉત્પન્ન થાય છે. તે પ્રમાણે ભગવંતને પણ પ્રાપ્ત થયા હતા.

(૧) ભગવાનના સમવસરણની ભૂમિ માત્ર એક યોજન વિસ્તારવાળી હોય છે, તોપણ તેટલી ભૂમિમાં કરોડો દેવતાઓ, મનુષ્યો અને તિર્યંચોનો સમાવેશ થાય છે, અને પરસ્પર સંક્રાંત્ય વિના અને બાધા રહિત સુખે બેસી શકે છે.

૨ ભગવંતની દેશના વાણીના પાંત્રીશ ગુણોથી યુક્ત હોય છે. તેની અર્ધ માગધી ભાષા, દેવતાઓ, મનુષ્યો અને તિર્યંચોને પોતપોતાની ભાષામાં સમજાવાથી ધર્મનો અવબોધ કરનારી થાય છે, તથા તે વાણી એક યોજનના સમવસરણમાં રહેલા સર્વ પ્રાણીઓને એક સરળી રીતે સાંભળવામાં આવે છે. જો કે ભગવંતનો એકજ ભાષામાં ઉપદેશ આપે છે, પરંતુ વર્ષોકના જળની જેમ તે ભાષા ભિન્ન ભિન્ન જીવોના આશ્રયને પામીને તે તે જીવોની ભાષાપણે પરિણામ પામે છે એટલે તે ભાષાને દેવતાઓ દેવીભાષા માને છે, મનુષ્યો માનુષીભાષા માને છે, બીજા લોકો પોતાની ભાષા માને છે, અને તિર્યંચો પોતાની (પશુ પક્ષીની) ભાષા બોલાય છે, એમ માને છે.

સાત નંથના સાતસો ભાંગાથી અને સપ્તભંગીની રચનાથી મિશ્રિત વાણી સાંભળીને અનેક લગ્ય પ્રાણીઓ શ્રુતના પારગામી થાય છે.

૩ ભગવંતના મસ્તકની પાછળ બાર સૂર્યબિંબની કાન્તિથી પણ અધિક તેજસ્વી, અને મનુષ્યોને મનોહર લાગે તેવું ભામંડળ, એટલે કાંતિના સમૂહનો ઉદ્ભોત પ્રસરેલો હોય છે. આ વિષે શ્રી વર્ધમાન દેશનામાં કહ્યું છે કે, “ ભગવંતનું રૂપ જોનારાને તેનું અતિશય તેજસ્વીપણું હોવાથી સાચું જોવું અત્યંત દુર્લભ થઈ પડે છે. તેમ ન થવા માટે તે સર્વ તેજનો એકત્ર પિંડ થઈને ભગવંતના મસ્તકની પાછળ રહે છે, જેથી ભગવંતનું રૂપ જોનારાઓ સુખે ભગવંતની સાચું જોઈ શકે. ”

૪ દયાનાનિધિ સમાન ભગવાન જે જે સ્થળે વિહાર કરે છે, તે તે સ્થળે સર્વ દિશાઓમાં પચીશ પચીશ યોજન અને ઉંચે

નીચે સાઠાબાર સાઠાબાર ચોજન^૧ એમ પાંચસો ગાઉ સુધીમાં પ્રથમ થયેલા જ્વરાદિક રોગો નાશ પામે છે, અને નવા રોગો ઉત્પન્ન થતા નથી.

૫ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે લગવાનની સ્થિતિથી પાંચસો ગાઉ સુધીમાં પ્રાણીઓને પૂર્વભવમાં બાંધેલાં અને જાતિથી ઉત્પન્ન થયેલાં (સ્વાભાવિક) વેર પરસ્પર બાધાકારી હોતાં નથી.

૬ ઉપર કહ્યા પ્રમાણેના પાંચસો ગાઉ સુધીમાં સાત પ્રકારની ઇતિઓ તથા ઘાસ વિ. નાશ કરનારા તીડો સુડા અને ઉઠર વિગેરે ઉત્પન્ન થતા નથી.

૭ ઉપર કહી તેટલી ભૂમિમાં મારી (મરકી), દુષ્ટ દેવનાદિકે કરેલો ઉત્પાત (ઉપદ્રવ), અને અકાલ મૃત્યુ થતાં નથી.

૮ તેટલી ભૂમિમાં અતિવૃષ્ટિ એટલે ઉપરાઉપર નિરંતર વરસાદ થતો નથી, કે જેથી ધાન્ય માત્ર ઠેકંવાઇ જાય.

૯ તેટલા સ્થળમાં અનાવૃષ્ટિ-સર્વથા જળનો અભાવ થતો નથી, કે જેથી ધાન્યાદિકની ઉત્પત્તિજ ન થાય.

૧૦ તેટલા પ્રદેશમાં દુર્ભિક્ષ-હુકાળ પડતો નથી.

૧૧ પોતાના રાજ્યના લશ્કરનો લય (હુલ્લસ વિગેરે) તથા પરચક એટલે ણીજ રાજ્ય સાથે સંગ્રામાદિક થવાનો લય ઉત્પન્ન થતો નથી.

દેવતાઓએ કરેલા ઓગણીશ અતિશયો નીચે પ્રમાણે હોય છે.

૧ પ્રભુ જે સ્થળે વિચરે ત્યાં આકાશમાં દેહીખ્યમાન કાંતિ-વાળું ધર્મને પ્રકાશ કરનાર ધર્મચક્ર ફરે (આગળ ચાલે).

૨ આકાશમાં મ્વેત ચામરો જન્મે બાણ ચાલે

૩ આકાશમાં નિર્મળ સ્ફટિક મણિવું રચેલું પાદપીઠ સહિત સિંહાસન ચાલે

---

૧ એક ચોજનના ચાર ગાઉ. એટલે ચાર ગાઉનો એક-ચોજન

૪ આકાશમાં ભગવાનના મસ્તક ઉપર ત્રણ છત્ર રહે.

૫ આકાશમાં રત્નમય દેવજ પ્રભુની આગળ ચાલે, સર્વ દેવજની અપેક્ષાએ આ દેવજ અત્યંત મોટો હોવાથી તે ઇંદ્ર-દેવજ પણ દહેવાય છે.

“ આ પાંચે અતિશયો જ્યાં જ્યાં જગદ્ગુરૂ ભગવાન વિહાર કરે, ત્યાં આકાશમાં ચાલ્યા કરે છે, અને જ્યાં ભગવાન બેસે ત્યાંત્યાં યથાયોગ્ય સ્થાનમાં આવે છે; એટલે કે ધર્મચક્ર તથા ધર્મદેવજ આગળના ભાગમાં રહે છે, પાદપીઠ પગ તળે રહે છે, સિંહાસન ઉપર પ્રભુ બેસે છે, ચામરો વિંજાય છે, અને છત્રો મસ્તકપર રહે છે.”

૬ માખણની જેવા કૌમળ, સુવર્ણના નવ કમળો દેવો રચે છે, તેમાં બે કમળ ઉપર તીર્થંકર ભગવાન પગ ઝુંકીને ચાલે છે; એટલે બેના ઉપર પગ હોય છે ત્યારે બાકીના સાત કમળો ભગવાનની પાછળ રહે છે, તેમાંથી બે કમળો ક્રમસર ભગવાનની આગળ આવ્યા કરે છે.

૭ તીર્થંકરના સમવસરણુ ફરતા મણિનો, સુવર્ણનો અને રૂપાનો એમ ત્રણ ગઢ દેવતાઓ રચે છે. તેમાંનો ભગવાનની પાસેનો પહેલો ગઢ (પ્રાકાર) વિચિત્ર પ્રકારના રત્નોમય વૈમાનિક દેવતાઓ બનાવે છે બીજો એટલે મધ્ય પ્રાકાર સુવર્ણમય જ્યોતિષી દેવતાઓ બનાવે છે, તથા ત્રીજો એટલે બહારનો પ્રાકાર રૂપાનો ભૂવનપતિ દેવતાઓ રચે છે.

૮ તીર્થંકર જ્યારે સમવસરણુમાં સિંહાસન પર બેસે છે, ત્યારે તેમણું મુખ ચારે દીશાઓમાં દેખાય છે. તેમાં યુવં દિશા તરફ મુખ રાખીને પ્રભુ પોતેજ જિરાજે છે બાકીની ત્રણ દિશામાં જિનેન્દ્રનાજ પ્રભાવથી તેમના જેવીજ, રૂપવાન સિંહાસન વિગેરે સહિત ત્રણ મૂર્તિઓ, દેવતાઓ વિકુવે છે. તે રચવાનો હેતુ એ છે કે સર્વ દિશાઓમાં બેઠેલા દેવો વિગેરેને, પ્રભુ પોતેજ અમારી સાથે બેસીને અમને ઉપદેશ કરે છે, એવો વિશ્વાસ આવે. !

૯ જ્યાં જ્યાં પ્રભુ સ્થિતિ કરે છે, તે તે સ્થળે જિનેશ્વરની ઉપર દેવતાઓ અશોકતરૂ રચે છે. તે અશોકવૃક્ષ ઋષભ સ્વામિથી આરંભીને શ્રીપાર્શ્વનાથ સ્વામિ સુધી તેવીસ તીર્થંકરો ઉપર તેમના પોત ના શરીરના પ્રમાણથી ગાર ઘણો ઉંચો રચવામાં આવતો હતો; અને શ્રી વીર પ્રભુના ઉપર બત્રીસ ધનુષ્ય ઉંચો રચવામાં આવતો હતો. (આ સંખ્યા વિશેષ ખુલાસો ઉપદેશપ્રાસાદ ભાષાંતર. સ્થંભ ૧ લો પૃ ૧૦ ઉપર છે.)

૧૦ જ્યાં જ્યાં તીર્થંકર વિચરે ત્યાં ત્યાં કાંટાઓ અધોમુખ થઈ જાય છે; એટલે માર્ગમાં રહેલા કાંટાઓની અણીઓ નીચી નથી જાય છે.

૧૧ જ્યાં જ્યાં પ્રભુ વિહાર કરે છે, ત્યાં રસ્તામાં આવતા વૃક્ષો ભગવંતને પ્રણામ કરતા હોય તેમ નીચા નમે છે.

૧૨ પ્રભુ વિચરે ત્યાં આકાશમાં દેવદુર્લભી વાગ્યા કરે છે

૧૩ ભગવંત જ્યાં વિચરે છે ત્યાં સંવતંક જનિને વાણીએક યોજન પ્રમાણ પૃથ્વીને શુદ્ધ કરીને, (કચરો વિગેરે દૂર કરીને) મુગંધી, શીતળ અને મંદમંદ, તેમજ અનુકૂળ વાય છે; તેથી સર્વ પ્રાણીને તે ખુબાકારી થાય છે.

૧૪ જગદ્ગુરુ જિનેશ્વર જ્યાં જ્યાં સંચાર કરે છે, ત્યાં ત્યાં મોર અને પોપટ વિગેરે પક્ષીઓ પ્રભુને પ્રદક્ષિણા કરે છે.

૧૫ જે સ્થળે પ્રભુ ગિરાજે છે, ત્યાં ધુળ સમાવવા માટે ધનસારાદિ શુકત ગંધોદકની વૃષ્ટિ થાય છે. (મેઘક્રમાર દેવો આ વૃષ્ટિ કરે છે)

૧૬ સમુવસરણની ભૂમિમાં ચંપક વિગેરે પાંચ રંગના પુષ્પોની જાતું પ્રમાણ (લીંચણ સુધી) વૃષ્ટિ થાય છે પ્રભુના અતિશયથી તે પુષ્પો ઉપર ચાલવાથી તે પુષ્પોને કંઈ બાધા કે ખીસા થતી નથી. (વિશેષ ખુલાસો ઉપદેશપ્રાસાદ ભાષાંતરના પૃ. ૧૧ ઉપર જુઓ)

૧૭ તીર્થંકરોના મસ્તકના કેશ, ઠાઠી, મુછ, તથા હાથ યગના નખ વૃદ્ધિ પામતા નથી. (નિરંતર એકજ સ્થિતિમાંજ રહે છે.)

૧૮ તીર્થંકરોની સમીપે સર્વંદા ઓછામાં ઓછા એક કરોડ ભૂવનપતિ વિગેરે ચારે નિકાયના દેવો રહે છે.

૧૯ જિનેશ્વર જે સ્થાને વિચરતા હોય, ત્યાં નિરંતર વસંત વિગેરે સર્વં રૂતુનાં મનોહર પુષ્પ ફળાદિકની સામગ્રી પ્રગટ થાય છે, એટલે રૂતુઓ બધી અનુકૂળ વર્તે છે.

આ પ્રમાણે તીર્થંકરોના સર્વં મળીને ચોત્રીશ અતિશયો હોય છે. તે જ પ્રમાણે ભગવંત મહાવીર દેવને પણ એ ચોત્રીશ અતિશય પ્રાપ્ત થયેલા હતા.

અપેક્ષાથી તીર્થંકરોના ચાર અતિશયો આ પ્રમાણે કહેલા છે.

(૧) જ્ઞાનાતિશય—કેવળજ્ઞાન તથા કેવળદશને કરી ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાનકાળમાં જે સામાન્ય વિશેષાત્મક વસ્તુ છે તેનું, તથા ઉત્પાદ, વ્યય, પ્રોવ્યયુક્ત ત્રિકાલ સંબંધી જે સત વસ્તુ-ઓનું જાણવું તેનું નામ જ્ઞાનાતિશય.

(૨) વચનાતિશય—(વાગ્જ્ઞાતિશય) તેમાં ભગવંતના વચન પાંત્રીશ અતિશય યુક્ત હોય છે તે પાંત્રીશ વાણીના પાંત્રીશ ગુણ અતિશયોનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

(૧) સંસ્કારવત્ત્વઃ—સંસ્કૃતાદિ લક્ષણ યુક્ત (૨) ઔદાત્ય શબ્દમાં ઉચ્ચપણું, ઉપચાર પરિતતા (૩) અગ્રામ્યત્ત્વઃ—ગામઠાના રહેનાર પુરૂષના વચન સમાન જેમનું વચન નહિ. (૪) મેઘગંભીરવોષત્ત્વઃ—મેઘની સમાન ગંભીર શબ્દ (૫) પ્રતિનાદ વિધાયિતા સર્વં વાજિંત્રોની સાથ મળતા શબ્દ (૬) દક્ષિણત્ત્વઃ—વચનની સરળતા સંયુક્ત (૭) હપનીતરાગત્ત્વઃ—માલકોશાદિ શ્રામ શાગ સંયુક્ત આ સાત અતિશય શબ્દની અપેક્ષાથી જાણવા. બાકીના બીજા અતિશયો અર્થ આશ્રય જાણવા. (૮) મહાર્થતાઃ—અત્યંત

શ્રોતો જેમાં અભિધેય કહેવા યોગ્ય અર્થ છે (૯) અવ્યાહતત્વં
 પૂર્વોપર વિરોધ રહિત (૧૦) શિષ્ટત્વં અભિમત સિદ્ધાંત ઉક્ત
 અર્થતા. એટલે કે અભિમત સિદ્ધાંતનું જે કહેવું તે વકતાના
 શિષ્ટપણાનું સૂચક છે. (૧૧) સંશયાનાપસંમતિઃ-જેના કથનમાં
 શ્રોતાને સંશય થતો નથી. (૧૨) નિરાકૃતાડ્યોત્તરત્વં-જેના કથનમાં
 કોઈપણ દ્વંધુ નહિ, શ્રોતાને સંશય ઉત્પન્ન થાય નહિ, તેમ ભગ-
 વાન બીજી વાર ઉત્તર દે નહી. (૧૩) હૃદયગમતા-હૃદયમાં ગ્રહણ કરવા
 યોગ્ય. ૧૪ મિથઃસાકાંક્ષતા-અરસપરસ પદ વાક્યોનું સાપેક્ષ
 પણું. (૧૫) પ્રસ્તાવોચિત્યં-દેશકાળ યુક્ત, વિરૂદ્ધ નહિ. (૧૬)
 તત્ત્વનિષ્ઠતા-વિવક્ષિત વસ્તુના સ્વરૂપને અનુસરવાપણું (૧૭)
 અપ્રકીર્ણપ્રસૂતત્વં-બુદ્ધિબંધનો વિસ્તાર-અથવા અસંબંધ અધિકા-
 રનો અતિ વિસ્તાર નહિ (૧૮) અસ્થગ્લાઘાડ્યનિર્દતા-આત્મે
 ત્વં તથા પરનિંદા રહિત. (૧૯) આમિજાત્ય-પ્રતિપાદ્ય વસ્તુની
 ભૂમિકાને અનુસરવારૂપ. (૨૦) અતિસ્નિગ્ધમધુરત્વં-ધી ગોળની
 પેઠે સુખકારી. (૨૧) પ્રશસ્યતા-કહેલા શુભોની યોગ્યતાથી
 પ્રાપ્ત થઈ છે પ્રશાસ્ય (૨૨) અમર્મેવેષિતા-પારકાં મર્મ જેમાં
 ઉલ્લેખો હોય નહિ. (૨૩) ઔદાર્ય-અભિધેય વસ્તુનું તુલ્યપણું
 નહિ. (૨૪) ધર્માર્થપ્રતિવક્તૃતા-ધર્મ તેમજ અર્થ સંયુક્ત.
 (૨૫) કારકાલ્પવિપર્યા-કારક, કાલ, વચન, તેમજ તિંગાદિ જ્યાં
 વિપર્યય નહિ. (૨૬) વિમ્રમાદિવિયુક્તતા-વકતાના મનમાં
 પ્રાંતિ વિક્ષેપાદિ દોષ રહિત. (૨૭) વિમ્રકૃત્વ-કૃત્કલ્પણોને
 જેમાં અભાવ છે. (૨૮) અદ્ભૂતત્વં-અદ્ભુતપણું. (૨૯) અનતિવિલં-
 ચિતા-અતિવિલંબ રહિત. (૩૦) અનેકજાતિવૈચિત્ર્ય-અતિ
 આદિ વર્ણન કરવા યોગ્ય વસ્તુ સ્વરૂપના આશ્રય યુક્ત. (૩૧)
 આરોપિતા વિશેષતા-વચનાંતરની અપેક્ષાથી વિશેષપણું જેમાં
 સ્થાપન થયેલ છે (૩૨) સત્ત્વમધાનતા સાદસ કરી સંયુક્ત.
 (૩૩) વર્ણપદવાક્ય વિવિક્તતા-વર્ણોદિતું વિછિન્નપણું (૩૪)
 અવ્યુહિત્તિ-વિવક્ષિત અર્થની સમ્યક્ પ્રકારે સિદ્ધિ જ્યાં સુધી ને

ધાય ત્યાં સુધી અવ્યવહિત વચનનું પ્રમેયપણું. (૩૫) અસ્તેદિત્વં શ્રમ રહિત.

તીર્થ'કરોના વચનાતિશયના ઉપર પ્રમાણે પાંત્રીસ લેહ યાને શુભ છે. ભગવંત મહાવીર દેવની વાણી એ પાંત્રીશ શુભ ચુકત હતી.

૩ ત્રીજો અપાયાપગમાતિશય એટલે ઉપદ્રવ નિવારક.

૪ ચોથો પૂજાતિશય-જેથી તીર્થ'કર ત્રણ લોકના પૂજનિય છે. આ બે અતિશયના વિસ્તારરૂપ ઉપર જણાવેલા ચોત્રીશ અતિશય હોય છે કેાઇ અપેક્ષાએ અતિશયનો અર્થ એવો કરવામાં આવે છે કે, જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રની કદિ, એ અતિશય છે. એ પ્રાપ્ત કરવાને તીર્થ'કરોને કેાઇની ઉપાસના કરવી પડતી નથી. પૂર્વભવમાં તેઓએ વીશસ્થાનક પહોં આરાધન કરવાથી તીર્થ'કર નામ કર્મનો ભંધ કરેલો હોય છે. તે કર્મપ્રકૃતિના પુણ્યના ચોગેજ તેઓને જન્મ થતાંજ સ્વભાવથીજ એ અતિશયો પ્રાપ્ત થાય છે. જન્મથીજ તેઓ સ્વયંબુદ્ધ અને અવધિજ્ઞાની હોય છે; અને આત્મિક નિર્મળતાના પ્રભાવથી ઇંદ્રાદિક દેવો પણ તેમની સેવા કરવાને તત્પર હોય છે. ચારિત્ર અંગીકાર કર્યા પછી, અને ચાર પ્રકારના ઘાતિ કર્મનો સર્વથા નાશ કર્યા પછી, તેમનો આત્મા ઉંચામાં ઉંચી લોકોત્તર હેઠે પહોંચે છે. ત્યારે ઇંદ્રાદિક દેવો તેમની ભક્તિથી પોતાનું કલ્યાણુમાની કેવી રીતે ભક્તિ કરે છે, તે ઉપરના દેવકૃત અતિશયોથી જણાઇ આવે છે. ૧ ભૂવન પતિ, ૨ વ્યંતર, ૩ જ્યોતિષિ, અને ૪ વૈમાનિક એ ચાર નીકાયના દેવો પોતાના કલ્યાણુના માટે ભાવપૂર્વક પ્રભુ ભક્તિમાં ઉલ્લસી થઇ ભક્તિ કરે છે. જો કે તીર્થ'કરો તે વીતરાગ હોય છે, અને તેમના મનમાં ચતુર્કિંચિત્ પણ પૂજવા મનાવાની ભાવના હોતી નથી; તે પણ તીર્થ'કરપણાના અંગે તે નિર્દોષ પ્રણાલીકા પૂર્વના તીર્થ'કરોથી ચાલતી આવી છે, અને તે ભવ્ય જીવોના હિતને કરનારી છે, એવું જાણી તે માન્ય રાખતા જણાય છે. ઉત્તમ પ્રકારના મણિમાણિકાદિ સામગ્રીથી

સમવસરણની રચના થએલી હોય છે, તો પણ એવા આંહુય વૈભવમાં તેમની જરાપણ આસક્તિ હોતી નથી.

તીર્થંકર તથા તીર્થંકરના સ્થાપના-નિષ્કેપાની કરેલી ભક્તિ પરમ કલ્યાણનું કારણ છે, એમ જાણી સમ્યક્ત્વવાન દેવો તથા બીજા પણ દેવો તીર્થંકરની ભક્તિ માટે દેવલોકમાંથી મનુષ્ય લોકમાં આવે છે; અને તીર્થંકરોના કલ્યાણકાંદિ સમયે તથા તીર્થંકર વિદ્યમાન હોય છે ત્યારે તેમની ભક્તિનો લાભ મેળવે છે. આ ભક્તિના પ્રસંગે જગતમાં જે સાર સાર વસ્તુઓ પ્રભુ ભક્તિમાં ઉપયોગી થઈ શકે, તેવી વસ્તુઓ લાવી તેનો ઉપયોગ કરે છે.

ગૃહસ્થો દ્રવ્ય પૂર્ણના અધિકારી છે. ન્યાય સંપન્ન દ્રવ્યાદિ સ્વપ્ત પ્રકારની શુદ્ધિ સહિત, ઉત્તમ ભાવથી અને કૌંઠપણ પ્રકારની આકાંક્ષા સીવાય કરેલી ભક્તિ કર્મનિર્જંકનું, તથા સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિનું શુદ્ધ નિમિત્ત કારણ છે, અને પ્રાપ્ત થએલા સમ્યક્ત્વ વિશેષ નિર્મળ બને છે. એટલું જ નહિ પણ તેથી પુન્યાનુબધી પુન્યનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે, જેના યોગે જીવ ઉત્તરોત્તર ઉંચકાઈમાં ચઢતો જાય છે.

તીર્થંકરની ભાવપૂર્ણ તો કેવલજ્ઞાનાદિ રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ કરાવવાના પણ શુદ્ધ નિમિત્ત કારણરૂપ છે.

ઈદ્રાદિક દેવો, જેમની પુરુગણિક ઋદ્ધિ અને બાહ્ય સંપત્તિ અપરિમિત છે, તેઓ પણ આત્મકલ્યાણના માટે તીર્થંકરોની ભક્તિની આવશ્યકતા માને છે, અને તે પ્રમાણે તે વર્તે છે; તો પછી આપણે મનુષ્યોએ તો તેમનું અનુકરણ શકા રહિત કરવું જોઈએ, અને તેમના સ્થાપના-નિષ્કેપાની ભક્તિથી જેટલું આત્મહિત સાધી શકાય તેટલું સાધી લેવું જોઈએ.

ભગવંત જ્યારે જ્યારે પારણાના માટે ભીક્ષા લેવા જતા હતા, અને તેમને જે જગ્યાએ ભીક્ષા મળતી હતી, ત્યારે ત્યારે તે જગ્યાએ દેવતાઓ પંચહીવ્ય પ્રગટ કરતા હતા. તે નીચે પ્રમાણે:-

૧ સાહાબારકોઠ સોનેયા ૨ વત્ત; ૩ મુગધિ પુષ્પ; ૪ હુદ્-
બીનો નાહ; ૫ અહોહાન અહોહાનાઝોવી ઉદ્ધોષણા.

સામાન્ય દેવળી અને તીર્થ'કરની આત્મિક ઋદ્ધિ નો કે સરખી હોય છે, તો પણ તીર્થ'કરનામકર્મના ઉદ્ધયના લીધે તેમની બાહ્ય ઋદ્ધિ વિશેષ હોય છે. જે અતિશયો તીર્થ'કરને હોય છે, તેવા અતિશયો સામાન્યદેવળીને હોતા નથી. આ કાળમાં તો દેવળજ્ઞાન અને સામાન્ય દેવળીનો અભાવ છે; તેમજ મનઃપય વ જ્ઞાનનો પણ અભાવ છે. અવધિજ્ઞાનનો નો કે અભાવ નથી, છતાં અવધિજ્ઞાનીઓ યજ્ઞેલા હોય એમ જાણવામાં નથી. દ્વિત મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન એ બે જ્ઞાનજ વિવિધમાન છે. તેમાં પણ ચોદ પૂર્વ-ધર સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનીઓનો પણ અભાવ છે. જાતિસ્મરણ જ્ઞાન એ મતિજ્ઞાનનો એક છે, છતાં જાતિસ્મરણજ્ઞાન પણ આ દુષ્પ કાળમાં કવચિત કોઈને થતું હોય તો તેનો નિષેધ નથી. જાતિ-સ્મરણ જ્ઞાનવાળો પોતાના પૂર્વના કેટલાક ભવ જાણી શકે છે. સામાન્ય મનુષ્ય કરતાં મતિજ્ઞાનાવરણી કર્મના ક્ષયોપસમથી કોઈની મતિ વિશેષ હોય છે. તેઓ અવધાન એટલે ઘણા મનુષ્યોએ એકી સાથે પૂછેલા પ્રશ્નોના જવાબ, એકી સાથે આપવાની શક્તિ ધરાવતા હોય છે. એવા અવધાનવાળા, એકદમ સો અથવા તેથી પણ વિશેષ અવધાન કરે છે, તેવા પ્રસંગે સામાન્યમતિવાળા મનુષ્યો મુઝાઈ જાય છે; અથવા કેટલાક વિશિષ્ટ શુભોને લઈને, જેમકે સમતા હોય, વ્યવહારથી સત્ય બોલતા હોય, માનસિક બળ વિશેષ હોવાના લીધે દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ હોય, આવા સામાન્ય શુભો જોઈને તે શુભો ધારણકરનાર વ્યક્તિને, એકદમ તીર્થ'કરના મુકાબલે તેમની કાંટીમાં મુકી દેવાની, કેટલાકે મિથ્યા મોહના લીધે ધૃષ્ટતા કરતા જણાય છે. તે પ્રસંગે તેઓએ વિચાર કરવો જોઈએ કે, છેલ્લા તીર્થ'કર ભગવંત મહાવીરના જે અતિશયોગ્ર આપણે ઉપર દિગ્દશન કરી ગયા છીએ, તેમાંનો એક પણ અતિશય તેમને હોતો નથી. તીર્થ'કર

તો માતાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થાય, ત્યારથી અવધિજ્ઞાની હોય છે; એટલે જન્મથીજ ત્રણજ્ઞાન સહિત હોય છે; તેનો એક અંશ પણ સામાન્ય મનુષ્યોમાં હોવાનો સંભવ નથી. વિશેષ તો શું ? પણ તેમનામાં ભાવથી સમ્યક્ત્વ છે કે નહિ, તેની પણ ખાત્રી હોતી નથી. વ્યવહાર સમક્રિતનું પણ જેમનામાં ઠેકાણું નથી હોતું, તેવા પ્રાણીઓના અજ્ઞાનકષ્ટ કે કેટલાક વિશિષ્ટ શુભોથી મોહીત થઈ, તેમની તૂલના તીર્થ કરની ભેડે કરી, ખીચારા લોળા જીવોને ભરમાવવાનો પ્રયત્ન કેટલાક તરફથી કરવામાં આવે છે તેવા પ્રસંગે સુદ્ધિવાનોએ જરા વિવેક વાપરવાની જરૂર છે. આપણે ઉપર ભેઈંગ્યા કે, અભવી જીવ જેઓ મિથ્યાત્વ હોય છે, તેઓ પણ અજ્ઞાનકષ્ટ કરે છે, અને વ્યવહારથી જૈન ચારિત્રાચાર પાલન કરે છે; તો તેમને પણ કેટલીક લખિંઓ ઉત્પન્ન થાય છે, અને ફક્ત નિર્મળ ચારિત્રપાલનના લીધે દેવગતિના પણ ભાજન થાય છે. પરંતુ તેઓ કદી પણ સંસારનો અંત કરી મોક્ષના અધિકારી થવાના નથી. તેઓના લખિંધના શુભના લીધે, કદી કોઈ તેમને ગમે તેવી ઉપમા આપે, તો શાસ્ત્રમર્યાદાનો ઘોષ થવાથી તેઓ પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કરી શકવાના નથી. જેઓનામાં સામાન્ય જૈન દર્શન હોય, અથવા જેઓનામાં સામાન્ય જૈન દર્શન પણ નથી, તેવાઓને તીર્થ કરની કક્ષામાં મુક્તા પહેલાં વિચાર કરવાની જરૂર છે. સુધારાના વાતાવરણમાં કે જમાનાના પ્રવાહમાં તણાઈને તેવા પ્રકારના, જે ઉદ્ધત વિચારો બહાર પાડવામાં આવે, ત્યારે તેવા પ્રસંગે તેઓને જૈન શાસ્ત્રમર્યાદાના ઘોષનો અભાવ છે, એમ પ્રથમ દર્શનીય માનવાને કારણ મળે છે. જ્યારે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને વિશેષ પ્રકારના મતિજ્ઞાનવરણી કર્મના ક્ષયોપશમ લીધે, જે મતિજ્ઞાન વિશેષ હોય તો તેમને તેમના લાયકનું માન આપવું એ હરેકની ફરજ છે. પણ તેથી વિશેષ રીતે વધીને મતિમોહના લીધે, કે મિથ્યા પક્ષપાતનું આલંબન, લઈ, તેમને તીર્થ કરની ઉપમા આપવામાં આવે, તે

વખતે ભગવંતના જે અતિશયોત્તુ ઉપર વર્ણન કરવામાં આન્યું છે, તેની સાથે, સુકાબલો કરી, વાંચક વર્ગને સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરવા જેટલો વિવેક વાપરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

પંદર લેહે સિદ્ધમાં અન્યલિંગે સિદ્ધનો એક લેહ છે અન્ય લિંગવાળાને શાસ્ત્રકારોએ કેવલજ્ઞાનનો નિષેધ કરેલો નથી. અન્ય લિંગી અન્યલિંગમાં વર્તતા હોય, તો પણ ભાવથી જો તેઓ ભાવયતિની કોટીમાં આવી શુશુસ્થાનની હકે ચઢે, તો કર્મોને ખપાવીને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના અધિકારી બને છે. તેઓને જ્યારે કેવળજ્ઞાન થાય છે, ત્યારે તેઓ અન્યલિંગનો ત્યાગ કરી જૈન લિંગનેજ પોતાના આયુષ્ય સુધી ધારણ કરે છે. વર્તમાનમાં અન્ય લિંગવાળાના સામાન્ય શુભોના લીધે, આવા પ્રકારનો જે ખચાવ કરવામાં આવે છે, તે પણ ન્યાયયુક્ત નથી, કેમકે આ કાળમાં તો કેવળજ્ઞાનનોજ અભાવ છે, તો પછી અન્યલિંગ સિદ્ધના પ્રશ્નને અવકાશજ નથી.

મિથ્યાદર્શનવાળા પણ અજ્ઞાનકષ્ટ અને કેટલાક વિશેષ શુભોને લઈને દેવગતિનો બંધ કરી અસુક દેવલોક સુધી ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. દેવોપણ મિથ્યાત્વ હોય છે. મિથ્યાદર્શનવાળાના અજ્ઞાનકષ્ટ અમત્કાર જોઈને, બુદ્ધિવાનોએ સુઝાઈને, પોતાના સમ્યક્ત્વને મલીનકરવાનો પ્રસંગ લાવવા દેવો જોઈએ નહીં એવા પ્રસંગે પુરતી સાવચેતી રાખી વિવેકથી વર્તવાની જરૂર છે.

પ્રકરણ ૨૦ મું.

ભાવ સાધુના લક્ષણ તથા ભગવંતના હસ્ત દીક્ષિત
કેટલાક સાધુનો પરિચય.

પૂર્વે જનતા તીથકરો થઈ ગયા તે સર્વનો જોઈ ઉપદેશ
છે કે, જીવને સુકિતમાર્ગ સાધનમાં સાધુધર્મ-સર્વ-
વીરતિનું આરાધનજ મૂખ્ય કારણ છે. સાધુ પદ
એ વીથસ્થાનકપદમાં એક સ્થાનક છે. પવિત્ર
એવા સંઘમાં સાધુપદ મૂખ્ય છે. વીરતિના એ
લેહ છે. સર્વવીરતિ અને દેશવીરતિ. સર્વવીરતિનું
આરાધન સાધુ ધર્મ અંગીકાર કરનારજ કરી શકે. ભગવંત
મહાવીરનો પણ જોઈ ઉપદેશ હતો કે, જો બની શકે તો સર્વવીરતિ-
સાધુ દીક્ષા અંગીકાર કરી સુકિતમાર્ગનું આરાધન કરવું. સાધુ ધર્મ
અંગીકાર કરવા પોતે અશક્ત હોય તો, દેશવીરતિ રૂપ ગૃહસ્થ
ધર્મ અંગીકાર કરી, જોઈ માર્ગનું આરાધન કરવું. ભગવંતે
ગૌતમહિંકને દીક્ષા આપી, તે વખતે સાધુ ધર્મનું સ્વરૂપ બતાવેલું.
તે પંચ મહાવ્રત અને તેની પચીસ ભાવનાનું વિવેચન પ્રકરણ
૧૮ માં આવેલું છે.

સાધુની સામાન્ય વ્યાખ્યા ભગવંતે એવી બતાવી છે કે, જે
નિરંતર નિર્વાણ સાધક યોગ
(વ્યાપાર) સાધતો હોય, અને સર્વ
બૂતો-જીવો-કંપર સમભાવ રાખતો

હોય તે સાધુ કહેવાય છે.

‘શાંતિ વિગેરે શુભોથી યુક્ત હોય, મૈત્રી વિગેરે શુભોથી
ભૂષિત હોય, અને સાદાચારમાં અપ્ર-
ભાવ સાધુ મત્ત હોય તેને ભાવ સાધુ કહે છે.’

૧ મોક્ષ માર્ગને અનુસરતી સમસ્ત પ્રત્યુપેક્ષણાદિ ક્રિયા, એટલે
બધી ક્રિયા માર્ગોનુસારિણી. ૨ ધર્મ એટલે
ભાવ સાધુના સંયમના ઉપર પ્રવર-ઉત્કૃષ્ટ-શ્રદ્ધા. ૩ સ-
લક્ષણ. રણ ભાવથી એટલે ખોટા ખોટા અભિનિ-

વેષના ત્યાગપૂર્વક પ્રજ્ઞાપનીયપણું; ૪
ક્રિયામાં અપ્રમાદ એટલે વિહિત કરેલા અનુષ્ઠાનમાં અશિથિલપણું
૫ શક્યાનુષ્ઠાનનોજ પ્રારંભ એટલે શક્તિ સુજળના તપશ્ચર્યાદિક
અનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્તિ; ૬ મોટો શુભાનુરાગ એટલે શુભપક્ષપાત,
૭ શુદ્ધની આજ્ઞાનું પૂર્ણપણે આરાધન એટલે ધર્મચાર્યના આ-
દેશ પ્રમાણે વર્તન. આ પ્રમાણે સર્વશુભોમાં પ્રધાન એવા ભાવ
સાધુનાં સાત લક્ષણ ભગવંતે બતાવેલ છે.

આ સાતનું ભગવંતે આગમમાં જે સ્વરૂપ બતાવેલું છે, તેનો
દુર્કમાં ભાવાર્થ અત્રે બતાવવા વિચાર રાખ્યો છે. વિશેષ બ્રહ્મવાની
ધમ્મજાળાઓને આચારાંગસૂત્ર, તથા ધર્મરત્નપ્રકરણ વિગેરે ગ્રંથો
જોવાની બલામણુ કરવામાં આવે છે.

૧ માર્ગોનુસારિણી ક્રિયા-માર્ગ તે આગમ નીતિ, અથવા
સંવિગ્ન બહુજને આચરેલું તે. જો બંને અનુસરતી જે ક્રિયા તે
માર્ગોનુસારિણી ક્રિયા છે.

માર્ગના બે ભેદ છે. ૧ દ્રવ્યમાર્ગ અને ૨ ભાવમાર્ગ
આમાદિક જવાનો જે માર્ગ તે દ્રવ્યમાર્ગ
દ્રવ્ય અને ભાવ બે કહેવાય છે, અને સુકિતપુરીનો માર્ગ, જે
પ્રકારના માર્ગ. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર રૂપ, અથવા ક્ષયોપશ-
મિક ભાવરૂપ, તે ભાવમાર્ગ છે. જો
માર્ગ તે કારણમાં કાર્યને ઉપચાર કરતાં, આગમ નીતિ એટલે

સિદ્ધાંતમાં કહેલો આચાર જાણવો; અથવા ઘણા સંવિજ્ઞ પુરૂષોએ મહીને આચરેલો આચાર, તે ભાવમાર્ગ છે.

આગમ:-વીતરાગણું વચન તેજ આગમ છે; તેજ આપ્ત વચન છે. તીર્થંકર ભગવંતના સર્વદોષ ક્ષય થયા છે. તેમણે મોહ-ને છોડેલો છે, તેથી તે વીતરાગ છે. વીતરાગ કદી પણ જીહ્વા ભાવે નહિ, કેમકે તેમને જીહ્વા ભાવવાણું કંઈ પણ કારણ અસ્તિત્વમાં નથી.

નીતિ-ઉત્સર્ગોપવાહ રૂપ શુદ્ધ સંયમ પાળાવનો ઉપાય તે માર્ગ. જગતમાં અંતરાત્માનું વચનજ પ્રવર્તક અને નિવર્તક છે, અને ધર્મ પણ એના આધારે છે. માટે તે મુનિંદ્ર પ્રવચનજ પ્રથમ પ્રમાણ છે. જો એ પ્રવચન હૃદયમાં હોય તો નિયમા સકળ અર્થની સિદ્ધિ થાય છે.

સંવિજ્ઞ-મોક્ષના અભિલાષીને સંવેગ હોય બીજાને ન હોય એવા ગીતાર્થ પુરૂષોએ જે ક્રિયા આચરી તે પણ માર્ગ છે જેમનો વ્યવહાર અશુદ્ધ છે, એવા પાશ્વર્ય પ્રમાણી ઘણાઓએ અંગીકાર કરી આચરેલું હોય તો તે અપ્રમાણ છે. ઘણા કહેવાનું કારણ એ છે કે, એકાદ સંવિજ્ઞ વખતે અનાસોગ અને અનવશોધ વિગેરેથી ખોટું આચરે માટે તે એકલા અપ્રમાણ છે; સંવિજ્ઞ ઘણામાં તેજ પ્રકારનો દોષ આવવાનો સંભવ નથી. તેથીજ ઉભયાનુસારિણી એટલે આગમની અને ઘણા સંવિજ્ઞોએ અંગીકાર કરેલી, અમલમાં મુકેલી જે ક્રિયા, તેજ માર્ગાનુસારિણી ક્રિયા છે. જેના વડે દોષો અટકાવાય, અને પૂર્વનાં કર્મ ક્ષય થાય, તેજ મોક્ષનો ઉપાય છે. કાળલા તરીકે ઔષધ રોગોની અવસ્થા પ્રમાણે જુદાં જુદાં અપાય છે. તેજ પ્રમાણે આગમ વચન લક્ષમાં રાખીને, દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ ભાવ, તથા પુરૂષાદિકની યોગ્યતા વિચારીને સંયમની વૃદ્ધિ કરનાર હોય, તેજ સંવિજ્ઞ ગીતાર્થ પુરૂષો આચરે છે, અને તેને બીજા સંવિજ્ઞગીતાર્થ પુરૂષો પ્રમાણ કરે છે. તેથી તે માર્ગ કહેવાય છે.

૧ આગમવ્યવહાર, ૨ શ્રુતવ્યવહાર; ૩ આજ્ઞાવ્યવહાર; ૪ અને ૫ જીવ વ્યવહાર. આ પાંચ પ્રકારના વ્યવહાર છે.

જેનો સૂત્રમાં સર્વથા નિષેધ કરેલો ન હોય, અને જીવવધનો હેતુ ન હોય, તે સર્વ ચારિત્રવંતોએ પ્રમાણ કરવું. કાર્યને અવલંબીને ગીતાથી જે કંઈ થોડો અપરાધ અને બહુ શુભવાળું કામ આચરે છે, તે પણ સર્વને પ્રમાણ હોય છે. જે સુખશીળ જનોએ શુદ્ધ લાઘવનો વિચાર કર્યા વગર, પ્રમાદરૂપ હિંસાવાળું કાર્ય આચરેલું હોય, તેને ચારિત્રવાન પુરૂષો સેવતા નથી. જેમકે શ્રાવકોમાં મમતા કરવી, શરીર શોભા માટે અશુદ્ધ વસ્ત્ર, પાત્ર તથા આહાર ગ્રહણ કરવાં, કાયમપણે દ્વીધેલી વસ્તી (મકાન) કબુલ રાખવી તથા ગાદલા તકીયા વિગેરે વાપરવા ઇત્યાદિક અનેક પ્રકારનું સાધુ જનોએ અસમંજસ યેષ્ટિત આલોકમાં ઘણા જનોએ આચર્યું હોય, તો પણ તે શુદ્ધચારિવાનો એ પ્રમાણ કરવું નહિ.

ગીતાર્થ, પરતંત્રતામાં રહીને ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે બે જાતના માર્ગને અનુસરનારજ, ભાવયતિ કહી શકાય. આવા પ્રકારનું ચારિત્ર (માર્ગ) દુઃપ્રસહ આચાર્ય સુધી રહેશે.

તાત્પર્ય એ છે કે આગમ નીતિ, અને આગમાનુસારી વૃદ્ધ સમાચારી, એ બે લેહવાળા માર્ગને અનુસરનાર—તે પ્રમાણે આલનારજ સાધુ છે.

આ પ્રમાણે ભાવ સાધુના પ્રથમ લિંગનું સ્વરૂપ છે.

૨ બીજીલિંગ—ધર્મમાં પ્રવર શ્રદ્ધા એટલે તીવ્રાસિલાષ. તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે. ૧ વિધિસેવા, ૨ અતૃપ્તિ, ૩ શુદ્ધ દેશના, ૪ સખલિતની પરિશુદ્ધિ. આવા લેહવાળી ધર્મ ઉપર તીવ્રાસિલાષ, એટલે કે કર્મના ક્ષયોપશમ અને સમ્યક્જ્ઞાનથી શ્રુતજ્ઞાન તથા ચારિત્ર રૂપ ધર્મોપાધન સંબંધી પ્રબલ શ્રદ્ધા. એક બીજી લિંગ છે. (૧) વિધિસેવા:—શ્રદ્ધાળુ પુરૂષ શક્તિમાન હોય ત્યાં સુધી વિધિ પૂર્વક અનુષ્ઠાન કરે છે; અને જો દ્રવ્યાદિકના દોષથી તેમ કરતાં અટકે, તોપણ પક્ષપાતતો વિધિ તરફજ રાખે છે. જેમકે નિરોગી રસજ કંઈ અધમઅવસ્થા પામતાં અશુભ અન્ન ખાય, તો તેમાં તે

રાણ રહેતો નથી; પણ તેને તો ખાસ કરીને શુભ લોજનનીજ લાલસા રહે છે.

(૨) અતૃપ્તિઃ—જ્ઞાન અને ચરણમાં શ્રદ્ધાના યોગે કરીને કદાપિ તૃપ્તિ ન પામે; અને વૈયાવૃત્ત તથા તપ વિગેરેમાં પોતાના વીર્ય પ્રમાણે ચત્તન કરે. જ્ઞાન અને ચારિત્રના વિષે, જેટલાથી સંયમાનુષ્ઠાન આવે, તેટલું લાણી લીધું છે એટલે જસ છે, એમ ચિંતવીને જ્ઞાનાદિમાં પ્રમાદિ ન થાય; પણ નવીન શ્રુતસંપદા ઉપાજન કરવાને વિશેષ ઉત્સાહવાળો રહે. એટલે કે જેમ જેમ અતિશય રસ પ્રસરવાની સાથે અપૂર્વશ્રુત અવગાહે, તેમ તેમ મુનિ નવા નવા સંવેગ શ્રદ્ધાથી રાણ થયા કરે. શ્રુતનો અર્થ જીનેશ્વરોએ કહેલો છે, અને મહાબુદ્ધિવંત ગણધરોએ સૂત્રમાં તેની રચના કરેલી છે તે સંવેગાદિકે શુણ્ણી બુદ્ધિ ઉપભવનાર અને તીર્થ કરનામકર્મ બાંધવાનું કારણભૂત, નવીન જ્ઞાનનું હમેશાં વિધિપૂર્વક સંપાદન કરતા રહેલું બેઈએ.

વળી ચારિત્રની બાબતમાં વિશુદ્ધ, વિશુદ્ધતર સંયમસ્થાન પામવા માટે, સદ્ભાવપૂર્વક સઘળું અનુષ્ઠાન ઉપયોગ સહિત કરવું; કારણ કે અપ્રમાદે કરેલા સાધુના સઘળા વ્યવહાર ઉત્તરોત્તર સંયમની પ્રાપ્તિ કરાવી કેવળજ્ઞાન પમાડે છે.

(૩) શુદ્ધ દેશના—સુશુરૂની પાસે રૂઢી રીતે સિદ્ધાંતના પદોનો તત્ત્વાર્થ બાણીને, તેમની અનુજ્ઞા મેળવી, સુશુરૂષે મધ્યસ્થ રહી દેશના આપવી. પાત્રનું સ્વરૂપ જોળખી, તેના અનુગ્રહના કારણે એવા ભાવને વધારનારું, સૂત્રમાં જે કહેલું હોય તેટલુંજ પ્રરૂપવું. ઉન્માર્ગનું વર્જન કરવું. કેઈ પણ દાનપાત્રમાં આપ્યું હોય, તોજ તેના દેનારાઓને હિતકારી થાય છે, નહિં તો અનર્થ કરનારૂ થઈ પડે છે. સૂત્રદાન તો બધા કરતાં ઉત્તમ છે, માટે આ શ્રુતદાનને તો ખાસ કરીને તત્ત્વજ્ઞ પુરૂષોએ અપાત્રમાં નહીં આપવું, એજ વિશુદ્ધ દેશના છે.

દેશના આપનારે પ્રથમ ગીતાર્થ આચાર્ય પાસે, પુર્વાપર

પર્યાલોચનાપૂર્વક સિદ્ધાંતના પદોનો પરમાર્થ જાણવો જોઈએ. પદ, વાક્ય, મહા વાક્ય અને યદ્યપ્યર્થ એ ચાર વસ્તુથી શ્રુતનો ભાવ જાણવો. એ ચાર સંપૂર્ણ થતાં ભાવ સમજાય છે. તે શીવાય વખતે વિપર્યાસ પણ થઈ જાય, અને વિપર્યાસ એ નિયમા અનિષ્ટ ફળ આપનાર છે. શુદ્ધની આજ્ઞા મેળવી દેશના કરવી; (નહિ કે વાચાલપણા તથા અસ્થિરપણાથી સ્વતંત્રરીતે) એવી રીતે ધર્મ ધનને લાયક અને મધ્યસ્થ એટલે સ્વપક્ષ અને પરપક્ષમાં રાગ દ્વેષ રહિત રહીને સફળતા વાઢી ઘઈને દેશના આપવી.

દેશના સાંભળનારના ત્રણ પ્રકારછે. ૧ બાહ્ય; ૨ મધ્યમ યુદ્ધિ; ૩ યુદ્ધ;

(૧) બાહ્ય હોય તે લિંગ જુએ છે. જરોજર લોચ કરવો, પગ ઊઘાડા રાખવા, જમીન ઉપર યુવું, રાત્રે ફક્ત બે પહોર યુવું, શીત ઉષ્ણ સહન કરવાં, છઠ્ઠ અઠમ વિગેરે અનેક પ્રકારનું બાહ્ય તપ, મહાકષ્ટ, અદ્ય ઉપકરણ ધારવા તે તથા તેની શુદ્ધતા, મોટી પિંડ વિશુદ્ધિ, અનેક પ્રકારના દ્રવ્યાદિક નિયમ, વિકૃતિ ત્યાગ, એક સિક્કથ વિગેરેથી નિયમિત પારણું, અનિયત વિહાર; નિરંતર કાયોત્સર્ગ વિગેરે કરવા; ઇત્યાદિક બાહ્ય પ્રવૃત્તિ તે બાહ્ય લિંગ છે. બાહ્ય જીવોને તેથી બોધ થાય છે.

(૨) મધ્યમ યુદ્ધિવાળાને ઇર્ષા સમિતિ વગેરે ત્રિકોટિ પરિશુદ્ધિ અને આદિ-અંત તથા મધ્યમાં હિતકારક સાધુનો આચાર કહી બતાવવો. પરમ કલ્યાણને ઇચ્છતા સાધુઓએ પ્રવચનની માતાની માફક આઠ માતાઓ નિરંતર સંભાળવી. એ પ્રવચનમાતાઓ સહિત સાધુને નિયમા સંસારનું ભય રહેતું નથી. વળી વિધિએ કરીને આગમને ગ્રહણ કરવું. તે ફળ આપે છે. બહુમાનપૂર્વક નિર્મળ આશય રાખીને શુદ્ધના પરતંત્રપણે રહેવું, તેજ પરમ શુદ્ધ પામવાનું બીજ છે; અને તેથીજ મોક્ષ થાય છે. ઇત્યાદિક સાધુનો આચાર મધ્યમ યુદ્ધિવાળાને હમેશાં કહી સંભળાવવો.

(૩) બુદ્ધ-જ્ઞાનવાનને લાવ પ્રધાન આગમ તત્ત્વ સમજાવવું. આગમવચન આરાધનમાં ધર્મ છે, અને તેના ઉત્થાપનમાં અધર્મ છે; એ ધર્મનું ગૂઢ રહસ્ય છે; અને ધર્મનો નિકર્ષ છે. ઇત્યાદિ વાતો બુદ્ધનેજ કહેવી.

(૧) પારિણામિક (૨) અપારિણામિક. અને (૩) અતિપારિણામિક. એ લેહોવડે પાત્ર ત્રણ પ્રકારના છે. ઇત્યાદિક 'પાત્રનું' સ્વરૂપ સમજીને શ્રદ્ધાવંત પુરૂષ, તે પાત્રના અનુગ્રહનો હેતુ એટલે ઉપકારક જે લાવ, એટલે શુભ પરિણામની વૃદ્ધિ કરનાર જે આગમોક્ત હોય, તેની પ્રરૂપણા કરે અને ઉન્માર્ગ એટલે મોક્ષથી પ્રતિકૂળ વાટ તેને દુરથી વળે.

મતલબ એ છે કે સમ્યક્રીતે પાત્રનું સ્વરૂપ સમજીને, તેના લાવને વધારનારી, અનુવૃત્ત્યાદિકે દોષથી રહિત, અને સિદ્ધાંતના માર્ગને અનુસરતી દેશના કરવી.

પાત્ર-જે જીવાદિ પદાર્થનો જાણનાર હોઈ, સમજાવથી સર્વ જીવોની રક્ષા કરવામાં ઉજમાળ હોય, તે યતિ જ્ઞાન દેનારને પાત્ર છે.

કુપાત્ર-આશ્રવ પાપના કારને ખુલ્લાં રાખનાર કુપાત્ર છે. એવા કુપાત્રને કીધેલું જ્ઞાન અનર્થજનક એટલે સંસાર વધારનાર થાય છે.

દેશનાદિ રૂપ શ્રુતજ્ઞાન તો પ્રધાન જ્ઞાન છે.

(૪) સ્ખલિત પરિશુદ્ધિ-પ્રમાદ વિગેરેથી ચારિત્રમાં કેઈ રીતે અતિચાર, મળ, કલંક લાગ્યો હોય, તો તેને પણ વિમળશ્રદ્ધાવાન મુનિઓએ વિકટના (આલોચના) થી શુદ્ધિ કરવી જોઈએ.

જે વ્રતગ્રહણથી માંડીને અખંડિત ચારિત્રવાળો અને ગીતાથ' હોય, તેની પાસેજ સમ્યક્ત્વ વ્રત તથા પ્રાયશ્ચિત લેવાં જોઈએ.

એવા શુર પાસે લાજ, ગૌરવ (માન) તથા ભય વિગેરે મેલીને, સઘળાં ભાવશબ્દ કાઢવાં જોઈએ. તે એવી રીતે કે જેમ

બાલક સરળ રહીને કાર્ય અકાર્ય કહી દે છે, તેમ માયામહ ઇાડીને તેવી રીતેજ શુદ્ધ પાસે આલોચના લે.

આલોચના લેવાથી પાપ હલકા થાય, આલ્હાદ થાય, સ્વપરની પાપથી નિવૃત્તિ થાય, ઋણુતા કાયમ રહે, શોધિ થાય, દુષ્કર કરણ થાય, કૌમળ પરિણામ થાય અને નિઃશલ્યપણું થાય. એ શોધિ-સ્ખલિત પરિશુદ્ધિના શુભો છે.

આલોચના લેવાના પરિણામથી શુદ્ધ પાસે આવવા નિકળ્યો, ત્યાંથી જો વચ્ચે માર્ગમાંજ કાળ કરે તોપણ તે આરાધકજ છે. શુદ્ધ પાસે આવી તે પોતના દોષ પ્રગટ કરે, તે જો મોક્ષ ન જાય, તો પણ તે દેવગતિ તો અવશ્ય પામે.

શલ્ય સહિત સાધુ કર્મજય કરવાને સમર્થ થઇ શકશે નહીં.

નજીવી ભુલ થાય તો પણ નિઃશલ્યપણે આલોચના લેવી જોઇએ, કેજેથી સકળ કર્મને દુર કરી સિદ્ધિ પદ મેળવવાની સરળતા થાય.

એ પ્રમાણે બીજા લિંગના પેટા ભેદો છે. આવી પ્રવર શ્રદ્ધા ભાવસાધુનેજ હોય છે, અને તેના સદ્ભાવથી તે પ્રજ્ઞાપનીય થાયછે.

(૩) ત્રીજી લિંગ-પ્રજ્ઞાપનિય-એટલે અસદ્ગુણથી રહિત.

મતિમોહના મહિમાથી ચારિત્રવંતને પણ અસદ્ગુણ હોઇ શકે; કારણ કે વિધિ, ઉદ્યમ, વર્ણક, લય-ઉત્સર્ગ, અપવાદ, તદ્ભય, એ બાબતનાં બહુ પ્રકારનાં ગંભીર ભાવવાળાં સૂત્રો આ જિનશાસનમાં રહેલાં છે. એ સૂત્રો અનેક પ્રકારનાં છે, એટલે કે સ્વસમય, પરસમય, નિશ્ચય, વ્યવહાર, જ્ઞાન, ક્રિયા, વિગેરે બાબ તોને, તેમજ તે તે નયના અભિપ્રાયને જણવનારા, અને મિદ્ધાંતની બાબતમાં ગંભીર ભાવવાળાં છે, જેનો અભિપ્રાય મહાશુદ્ધિવાન પુરૂષોજ સમજી શકે તેમ છે તેથી તેમના તે વિષય-વિભાગને જ્ઞાનાવરણ કર્મના ઉદ્યથી નહિ જાણી શકનાર જીવ મુઝાઈ પડે

છે, અને તેથી તે પોતાને તથા પરને અસદ્ગ્રહ નિપજાવે છે. તેવા પ્રકારના શિષ્ય, જો તે અર્થ અને વિનીત હોય, અને તે પ્રજ્ઞાપના કરવા હાયક જાણાય, તો તેવા મૂઠને પણ સંવિજ્ઞ પૂજ્ય પુરૂષો પરોપકાર કરવામાં રસિયા હોવાથી, અતુકંપા બુદ્ધિથી આગમમાં કહેલી યુક્તિઓથી સમજાવે છે; અને તે શિષ્ય પણ અસદ્ગ્રહ છોડીને સરળ ભાવથી સુખે કરીને વિશુદ્ધ દર્શન અને ચારિત્ર આરાધવાને સમર્થ થઈ શકે છે.

પ્રત્યેક કાર્યની સિદ્ધિમાં, કાળ, સ્વભાવ, નિયતિ, પૂર્વકૃત, અને પુરૂષાકાર, એમ પાંચ કારણ રહેલાં છે. એ પાંચ કારણને છુટાં માનતાં મિથ્યાત્વ લાગે છે, અને સાથે માનતાં સમ્યક્ત્વ રહે છે.

ચતુર્થજ્ઞાની તીર્થંકરો જાણેજ છે કે, અમારે નક્કી સિદ્ધિમાં જવાનું છે, છતાં પણ બળ વીર્ય ગોપન્યા વગર પૂરતા જોરથી ઉદ્યમ કરતા રહે છે. સંસાર સાગરના કિનારે પહોંચેલા તીર્થંકરો પણ ઉદ્યમ કરે છે, તો પછી બીજાએ તો એ પાંચ કારણ ધ્યાનમાં રાખી અસદ્ગ્રહમાં પડવું નહિ જોઈએ.

આ પ્રજ્ઞાપનીયપણું એ ભાવ સાધુનું ત્રીજું લિંગ છે.

(૪) ચોથું લિંગ: ક્રિયાઓમાં અપ્રમાદપણું. વ્રતમાં સખલિત ન કરે, સમિતિ ગુપ્તમાં ઉપયોગ રાખે, પાપના હેતુ પ્રમાદાચરણને સ્થિર ચિત્તે વળે. સર્વ ક્રિયાને વળતસર અન્યુનાધિક બીજી ક્રિયા છોડીને સૂત્રના અનુસારે આચરે, તે અપ્રમાદિ ચારિત્રવાન જાણવો. યુગતિ એટલે સિદ્ધિ ગતિનું નિમિત્ત કારણ ચારિત્ર (ચતિ ધર્મ) છે; અને છકાયતું રક્ષણ કરવું એજ ચારિત્ર છે, તેથી તેનું આરાધન વિકથાદિ પ્રમાદમાં નહિ દ્વેષાતાં, સારી રીતે કરવું.

પ્રવળ્યાનુ વિદ્યાની માફક અપ્રમાદપણે પાલન કરવામાં આવે, તોજ તે સિદ્ધિનું કારણ બને છે, નહિ તો પ્રમાદ પણે સેવે તો એ ભારે તુકસાન કરે છે.

અમતની પડિલેહણા વિગેરે જોઈતા છ કાયની ઘાતકરનારી નીવડે છે, માટે સુવિહિત સુનિચ્છોએ અપ્રમાદિ થવું જોઈએ.

પાંચમું લિંગ-શક્યાનુષ્ઠાનનો પ્રારંભ.

સંઘયણુ વિગેરેને અનુક્રમ શક્યઅનુષ્ઠાનનો કે જે બહુ લાભ આપનાર, અને જોછા નુકશાનવાળું હોય, તેનોજ શ્રુતના સારને જાણનાર સુચિત્તિઓએ આરંભ કરવો. જેમ તેને બહુ સાધી શકે, અને જેનાથી ખાસ કરીને અસંયમમાં પડી ન જાય, તથા બીજા ઘણા જનોને તેમાં પ્રવર્તાવી શકે, તે રીતે વિશેષ ક્રિયા કરવી. શક્યમાં પ્રમાદ ન કરવો, અને અશક્ય કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી, એ રીતે શક્યારંભ થાય.એવા ગુરૂઓ એ રીતે વિશુદ્ધ આરિત્રને વધારી શકે છે. જે કોઈ ગુરૂની અવજ્ઞા કરીને, અશક્ય અનુષ્ઠાનને પણ કરવા માંડે, તે સમ્યક્ આરંભવાળો ન ગણાય, કેમકે તેમ કરવું એ મતિમોહ છે. આજ્ઞામાં વર્તવું એજ પ્રભુની મૂખ્ય આરાધના છે.

ગુરૂની આજ્ઞાએ શાસનની ઉન્નતિ કરનાર અને લબ્ધિ કે ખ્યાતિની અપેક્ષા નહિ રાખનાર સાધુનું અધિક તપ, કર્મ, તથા આતાપનાદિકનું કરવું, તે તો વીર્યાચારની આરાધના રૂપે હોઈને ફાયદાકારકજ થાય છે.

છઠું લિંગ ગુણાનુરાગ-શુદ્ધ આરિત્રવાળાને શુભોમાં નિયમા પ્રવર રાગ થાય છે. તેથી તે શુભોને મલિન કરનાર દોષોનો ત્યાગ કરે છે. ગુણાનુરાગનું લિંગ-પરમાં રહેલા દેશ ગુણને પણ મહાન્ ગુણની બુદ્ધિએ તે પ્રશંસે છે, અને લવ જેટલા દોષ વડે પોતાના શુભોને નિર્શુભ ગણે છે.

સંપ્રાપ્ત થએલા ગુણને પાળતા રહેવું, અધિક ગુણવાનને સગ થતાં પ્રમોહ પામવો, અને લાવપૂર્વક ઉલ્લસ કરવો; કેમકે તેથી બહુ કિંમતી ગુણરૂપી રત્નોને પ્રાપ્ત કરવાની છાસા ઉત્પન્ન થાય છે.

આવા શુણ્ણાનુરાગીને સગો ગ્રિધ્ય, ઉપકારી કે ગચ્છવાળો, જે કોઈ શુણ્ણીન હોય તેના ઉપર નિયમા પ્રાપ્તિ-ધ-રાગ-હોતો નથી.

ત્યારે ચારિત્રવાળાઓ સ્વજનાદિકેનું શું કરવું ?

દેવળ કહેણા લાવીને, તેમને પણ શુદ્ધમાર્ગમાં લાવવા શીખામણ આપવી, અને જો તેઓ અત્યંત અયોગ્ય જણાય તો તેમના પર વિરક્ત દષ્ટિ રાખીને તેમની ઉપેક્ષા કરવી.

શુણ્ણાનુરાગનું ફળ.

“ ઉત્તમ શુણ્ણોના અનુરાગથી કાળાદિકના દોષે કરીને, કદી આભવમાં શુણ્ણ સંપદા નહિ મેલે, તો પણ પરભવમાં ભવ્યજીવોને દુર્લભ નહિ થાય. મતલબ અહજથી તે પ્રાપ્ત થશે.

૭ સાતમું લિંગ-શુવોક્ષારાધન. શુદ્ધના ચરણની સેવામાં લાગેલો રહી, શુદ્ધની આજ્ઞા આરાધવામાં તત્પર રહે. ચારિત્રનો ભાર ઉપાડવાને સમર્થ હોય તેનેજ યતિ જાણવો; અન્યથા નિયમ નહિ.

આચાર્યાંગસૂત્રના પહેલાજ સૂત્રમાં શુદ્ધકુલવાસ સર્વ શુણ્ણનું મૂળ જણાવેલ છે. માટે ચારિત્રાર્થી પુરૂષે અવશ્ય શુદ્ધકુળમાં વસવું.

જોનો પરિત્યાગ કરી શુદ્ધ ભિક્ષા વિગેરે કરે તો પણ તેને સારી કહી નથી; અને શુદ્ધની આજ્ઞામાં રહેનારને કદી આધાર્મિક મળે તો પણ તે પરિશુદ્ધજ કહેવાય છે. શુદ્ધની આજ્ઞા માનનારની વિશેષ પ્રશંસા થાય છે, તે માટે ધન્યપુરૂષ જાનાદિ શુણ્ણપ્રમણિઓની ખાણ સમાન શુદ્ધની આજ્ઞાને છોડતો નથી, પણ હ મેશાં આનંદાત્મન રાખે છે, અને પોતાને કૃતજ્ઞ લાવે (માને) છે.

સૂત્રમાં શુણ્ણવાનનેજ યથાર્થ શુદ્ધ શબ્દનો પાત્ર ગણેલો છે. બાકી શુણ્ણમાં દરિદ્રી હોય, તેને યથાર્થ ફળનો આપનાર ગણાયો નથી.

મૂળ ગુણથી સહિત ગુરૂ દોષલક્ષ્યથી છોડવા લાયક નથી. તેમને તો મીઠી રીતે યથોક્ત ગુણોમાં ચઢાવવા; તેથી સાધુને ગુરૂનું બહુમાન, કૃતજ્ઞતા, સકળગચ્છમાં ગુણની વૃદ્ધિ અને અનવસ્થાનો પરિહાર, એ વિગેરે ગુણો થાય છે. એથી ઉઘટી રીતે ચાલવાથી શું થાય ? અન્યથા ઉક્ત ગુણોનો વિપર્યય થાય છે. પોતાને અભિમાન (પોતાનામાં હું શીયારીપણાનું અભિમાન) થાય છે. લોકોનો અવિશ્વાસ થાય છે, અને ઔઘિનો વિઘાત થાય છે.

(હાલ નિઝંથ, સ્નાતક અને પુલાક એ ત્રણ પ્રકારના સાધુઓનો વિચ્છેદ છે.) બકુશ અને કુશીળ સાધુ તીર્થપર્યંત રહેશે.

બકુશ અને કુશીળો તીર્થ છે, અને તેઓમાં દોષોના લવ (અશ) અવશ્ય સંભવે છે. તેથી તો જો તેમનાવડે (દોષના લીધે) તે વર્જનિય હોય, તો અવર્જનિય કોઈ રહેશે નહિ. આ રીતે પરમાર્થને સમજેલા મધ્યસ્થ જનો પોતાના ગુરૂને સુકતા નથી, કેમકે સર્વગુણોનો યોગ પોતામાં પણ તેઓ દેખતા નથી. એવા ગુરૂને હિલનાર, નિહનાર, તથા તેની સલાહ નહિ લેનારને, સૂત્રમાં પાપશ્રમણ તથા મહામોહનો બાંધનાર કહ્યો છે.

સવિશેષપણે ઉદય થતો, પણ જો શિષ્ય તેમની અવજ્ઞાનું રૂઢી રીતે વર્જન કરે, તો દર્શનશુદ્ધિ થવાથી તે સાધુ શુદ્ધ ચારિત્ર પામે.

આ પ્રમાણે સાતલક્ષણોને ધરનાર ચારિત્રી થાય છે, અને તેજ નિયમા કલ્યાણની પરપરાના લાભના યોગે કરીને શીવ મુખ પામશે.

આ પ્રમાણે બન્ને પ્રકારના ધર્મરત્નને પુરતી રીતે તેજ માણસ અહણુ કરી શકે, કે જેના પાસે એકવીશગુણની સપ્તા કાયમ હોય.

ભગવંત મહાવીર દેવના શાસનમાં તેમના અગીયાર ગણધરો ઉપરાંત ૧૪૦૦૦ સાધુની સંપદા હતી. તે સાધુઓ સર્વ ઉત્તમ આચારના પાળવાવાળા હતા. તેમાંથી કેટલાકના ચરિત્રો આ પ્રક-

રણુમાં આખ્યા છે, કારણુ જગવંતના શાસનના સાધુ, સાધવી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ, જગવંતથી ઉપદેશ પામી, જગવંતના સહવાસમાં આવી, આત્મકલ્યાણના ભાગીદાર થયા. તેથી તેમના વૃત્તાંતો જગવંતના ચરિત્ર સાથે સંબંધ ધરાવે છે. તેઓનું આત્મ-કલ્યાણ કરવાની પ્રભુની ભાવના એજ તેમનું લક્ષ્યભિંદુ હતું. કેટલાક સામાન્યશુભવાળા કે પાપાચરણુ સેવનારા પણ, પ્રભુના ઉપદેશથી પાપાચરણુનો ત્યાગ કરી, ચારિત્ર અંગીકાર કરી, પોતાના જીવનને ઉંચકાવીનું બનાવી ગયા છે. એજ પ્રભુના શુભો અને ચારિત્રનો મહિમા છે. તેથી તેવો લાભ મેળવનારના દુઃક વૃત્તાંત આપવા જરૂરના જણાયાથી, તે આ પ્રકરણમાં આપવામાં આવ્યા છે. જગવંતના શાસનમાં તો ઘણા સાધુઓ હતા; તેમાંથી વાનગી તરીકે ચોઠાઓનું વૃત્તાંત આપ્યું છે.

તે કાળમાં સસુદ્રના મધ્ય પ્રદેશમાં આદ્રંક નામનો દેશ હતો.

તેમાં આદ્રંક નામનું નગર હતું. તેના આદ્રંકુમાર. રાજા આદ્રંકને આદ્રંકુમાર નામે પુત્ર

હતો. તે યુવાવસ્થાને લાયક થઈ તેના લાયક લોગ લોગવતો હતો. શ્રેષ્ઠિક રાજાના પુત્ર અને મંત્રા અભયકુમાર હતા. આદ્રંકુમાર અનાય દેશમાં ઉત્પન્ન થએલા હતા, છતાં તેમને અભયકુમાર સાથે મૈત્રી બંધાઈ અને રહેહતા વશથી ઉત્તમ વસ્તુઓ ભેટ મોકલી. અભયકુમાર જૈનશાસ્ત્ર જ્ઞાનમાં કુશળ હતા. મુધિના નિધાન જેવા તે અભયકુમારને વિચાર થયોત્કે, સાધુ ધર્મની વિરાધના કરવાથી તે અનાય દેશમાં ઉત્પન્ન થયા હશે. પણ તે મહાત્મા આસન્નભવ્ય-નિઠલવી-હોવો જોઈએ; કારણુકે અભવ્ય અને દુર્ભવ્યને મારી સાથે પ્રીતિ કરવાની ધરછા થાયજ નહી. પ્રાયઃ સમાન પુણ્ય-પાપવાળા પ્રાણીઓનેજ પ્રીતિ થાય છે. તેઓના સ્વભાવમાં મળતાપણુ હોય છે. સમાન વય, સમાન શુભ, અને સમાન વિચારવાળાની સાથે મૈત્રી થાય છે, તો તે ટકી

રહે છે. અભયકુમારને તેને આયદેશમાં લાવી, ધર્મ પમાડી તેના આત્માનું કલ્યાણ કરવાનો વિચાર થયો. જે પોતાના સહ વાસ અને વિચારોથી ધર્મ, નીતિ અને ન્યાયના માર્ગે જોડે તેજ મીત્ર કોંટીમાં આવી શકે છે. જીવનમાં સારા મીત્ર મળવા એ પણ પુણ્યની નિસાની છે. સારો સંગ અને સત્સાસનઅભ્યાસ એ જીવને ઉચ્ચ કોંટીમાં લઈ જવાના નિમિત્ત કારણો છે. અભયકુમારે મહાન્ આચાર્યે પ્રતિષ્ઠિત કરેલી એક ઉત્તમ રત્નમયી શ્રી આદિશ્વરભગવંતની પ્રતિમા, એક સુંદર પેટીમાં પધરાવી, તેની સાથે દેવપૂજના બધા ઉપકરણો સુકયાં. પછી તે પેટીને તાણું દેધને મહોર છાપ કરી, આર્દ્રકુમાર તરફથી ભેટ લઈ આવનાર નોકરને આપી; અને “કહ્યું કે “આ પેટી આર્દ્રકુમારને આપજે, અને તેમને કહેજે કે આ પેટી તમારે એકાંતમાં જોડાવી. બીજા કોઈને તે બતાવવી નહી. ” તે નોકરે તે પ્રમાણે આર્દ્રકુમારને પેટી આપી અને કુમારે તે જોડી. પ્રભુપ્રતિમાના હર્શનથી આ શી વસ્તુ છે ? મેં પૂર્વે કોઈ વખત આવી વસ્તુ જોઈ છે ? એવો ઉદ્ઘોષ કરતાં તેમને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. જાતિસ્મરણજ્ઞાન એ મતિજ્ઞાનનો ભેદ છે, અને તેનાથી જીવ પોતાનો પુર્વજન્મ અને કેટલાક ભવ જોઈ શકે છે. તે જ્ઞાનથી આર્દ્રકુમાર બાણી શક્યા કે, આ ભવથી ત્રીજા ભવમાં તે એક સમાયિક નામે કણુથી હતો. તેણે પોતાની બી બંધુમતિ સાથે દીક્ષા લીધી હતી. દીક્ષા લીધા પછી બન્ને જણે પોતપોતાના ગુરુ ગુરુણી સાથે અન્ય અન્ય જુદા જુદા પ્રદેશમાં વિહાર કરી, સાધુ ધર્મનું સેવન કર્યું હતું. કર્મ સંજોગે જ્યાં તે સમાયિક સાધુ હતા, તે પ્રદેશમાં ફરતા ફરતા બંધુમતિ પોતાની ગુરુણી સાથે આવી. તેને જોવાથી તે સાધુને પૂર્વની સંસારી અવસ્થામાં તેની સાથે વિષયકીડા કરેલી યાદ આવી, અને તેના ઉપર અનુરક્ત થયા. એ હઠીકત પવિત્ર વિચાર વાળી સાધ્વી બંધુમતિના બણવામાં આવવાથી, સ્વપર કલ્યાણકારક એવું અનશન પોતાની ગુરુણીની

આજ્ઞાથી અગીઠાર કયું અને દેવલોકમાં ગઇ. બંધુમતિએ અન-
 શન કરી કાળ કર્યાના સમાચાર આ સાધુના જાણવામા આવવાથી,
 ‘કેવલ વ્રતભંગના ભયથી શુભી સાધવીએ અનશન કર્યું’, અને મેં
 તો મનથી વ્રતભંગ કર્યું છે, તો મહારે દેવે જીવીને શુ કરવું
 છે ?’ એવા વિચારથી તેણે પણ અનશન કર્યું, અને દેવગતિમાં
 ઉત્તર થયા. આ પ્રમાણે તેણે અનશન કર્યું, છતાં પણ તેના
 મનમાં જે અશુદ્ધ વિચારો ઉત્પન્ન થયા હતા, તે અશુદ્ધ વિચારોના
 લીધે આત્મમા લાગેલી મલીનતા દૂર કરવા માટે, ગીતાયે શુદ્ધ
 પાસે શુદ્ધભાવથી પ્રાયશ્ચિત લેવું જોઇતું હતું તે લીધું નહીં.
 આટલા માનસિક દોષથી તેમણે ચાત્રિની જે વિરાધના કરી હતી,
 તેના પરિણામે આ ભવમા તે અશુભ કર્મ ઉદયમાં આવવાથી
 અનાયું દેશમાં અને અનાયું કુળમાં ઉત્પન્ન થયા. તેની સાથે તેણે
 જે શુદ્ધ ચારિત્ર ધર્મની આરાધના કરેલી હતી તેના કૃળથી રાજ-
 કુળમાં ઉત્પન્ન થયા, અને અભયકુમાર સાથે મૈત્રી થઇ અને સુયોગ
 પ્રાપ્ત થતાં જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું; અને પોતાનું સ્વરૂપ જાણી
 લીધું. આ પ્રમાણે શુભ અને અશુભ ઉભય કર્મ કેવી રીતે પોત
 પોતાના કૃળવિપાક પ્રાણીને આપે છે, તે વિચારવા જેવું છે. કદાપિ
 મલિનભાવના ઉત્પન્ન થઇ હોય, તો તેનું પણ શાસ્ત્રોક્ત મર્યાદા
 પૂર્વક પ્રાયશ્ચિત લઇને પોતાના અત્માને લાગેલી મલીનતા ધોઇ
 નાખવી જોઇએ આર્દ્રકુમારે પછી દીક્ષા લેવાના ભાગથી, આય-
 દેશમાં આવવાના વિચારથી, અભયકુમારનો મળવાના નિમિત્ત
 થી પિતા પાસે પરવાનગી માગી. પિતા તે આપતા નથી. તેથી
 આર્દ્રકુમાર ચિંતામાં દીવસો નિર્ગમન કરે છે. રાજાને તે વાતની
 ખબર પડવાથી, પાંચસો સામંતોને આજ્ઞા કરી કે “તમારે આર્દ્ર-
 કુમારને કોઇ પણ દેશાતરે જવા ન દેવો” રાજાની આજ્ઞાથી
 સામંતો છાયાની જેમ તેમનું પડખું છોડતા નથી. તેમનો વિશ્વાસ
 ઉત્પન્ન કરી, આર્દ્રકુમાર છુપી રીતે આયદેશમાં આવ્યા. શ્રી
 અદિનાથભગવંતની પ્રતિમા પોતાની સાથે લાવ્યા હતા તે અભય-

કુમાર તરફ મોકલી આપી; અને દ્રવ્ય લાવ્યા હતા તે સાતક્ષેત્ર માં વાપરી પોતાની મેળે ચતિલિંગ ધારણ કર્યું. જે વખતે તેમણે સામાયિક ઉચ્ચરવા માંડ્યું, તે વખતે આકાશમાં રહેલા શાસન દેવોએ ઉંચે સ્વરે કહ્યું કે, “ હે મહાસત્વ ! તું દીક્ષા ગ્રહણ કરીશ નહીં, કારણકે અદ્યાપિ તમારે લોગાવલી ઠમ્ અવશેષ છે તે લોગવી લો, અને તે લોગવી લીધા પછી યોગ્ય સમયે દીક્ષા ગ્રહણ કરજો. લોગ્યકર્મ તીથકરોને પણ અવશ્ય લોગવવું પડે છે. તમે હાલ મત અંગીકાર કરવાનું બંધ રાખો. ” દેવતાના આવાં વચનો છતાં મહા ઉત્સાહવાન આર્દ્રકુમારે પોતાની મેળે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. તે પ્રત્યેકબુદ્ધ અથા. તીવ્રપણે મતને પાળતા વિહાર કરવા લાગ્યા.

બંધુમતિનો જીવ વસંતપુર નગરના મહાકુળવાન દેવ-દત્ત નામે એક મોટા શેઠને ત્યાં પુત્રી પણે ઉત્તમ થયો. તેનું નામ શ્રીમતી રાખવામાં આવ્યું હતું. પ્રત્યેકબુદ્ધ આર્દ્રમુનિ વિહાર કરતા તેજ નગરના ઉદ્યાનમાં કેાઈ દેવાલયમાં કાર્યોત્સર્ગે રહ્યા ત્યાં શ્રીમતી આવી પહોંચી કાર્યોત્સર્ગમાં રહેલા મુનિને પોતે પતિ તરીકે અંગીકાર કર્યો. મુનિ ત્યાંથી વિહાર કરી જાય છે. શ્રીમતી લાયક ઉમરની થવાથી, તેના પિતા તેના લાયકના વરની યોજના કરે છે તે વખતે મુનિને પોતે અંગીકાર કર્યાની હકીકત તેને યાદ આપી જણાવ્યું કે, “ રાજાએ એકજ વાર ઘાલે, તેમ મુનિએ પણ એકજ વાર વહે, અને કન્યાએ પણ એકજ વાર અપાય. આ ત્રણે વ તો એકજ વાર થાય ” કાલાન્તરે દીક્ષાનો ભ્રમ થવાથી ફરી આર્દ્રમુનિ તેજ નગરમાં આવી ચઢે છે. શ્રીમતી તેમને જાળખે છે, અને શેઠ તથા તે નગરના રાજાના આગ્રહથી શ્રીમતી સાથે ગૃહસંસારમા જોડાય છે. તેમનાથી શ્રીમતીને એક પુત્ર થયો. સ્ત્રી અને પુત્રના આગ્રહથી કેટલોક કાળ સંસારમાં રહ્યા પછી, વૈરાગ્ય લાવના જાગે છે એક વર્ષેત રાત્રીના પાછલા પહોરે તે આ પ્રમાણે વિચારે છે. “ અહો ! આ સંસાર રૂપ કુવામાંથી નીકળવાને મેં દોરીની જેમ મનનું આલંબન કર્યું, અને પાછું તેને છોડી દઈને

હું તેમાજ પાછો પડ્યો. પૂર્વ જન્મમાંતો મેં ક્ષત્ર મનથીજ મન ભાગ્યું હતું, તેથી મને અનાય પણું પ્રાપ્ત થયું, અને આ ભવમાં તો ત્રીકરણ યોગેન્નત ભાગ્યું છે; ત્યારે મારી શી ગતિ થશે ? અસ્તુ. હવે પણ દીક્ષા લેઈ તપ રૂપ અગ્નિથી શૌચ વસ્ત્રની જેમ આત્માને નિર્મળ બનાવું. ” આ પ્રમાણે વિચાર કરી પ્રાતઃકાળમાં શ્રીમતીને સમજાવી ચતિલિંગ ધારણ કરી, તે વૈરાગ્યવાન મુનિ ઘરમાંથી આદી નિકળ્યા. જે પાંચસો સામંતો તેમના ઉપર દેખ-રેખ રાખતા હતા, તે રાજાના ભયથી આયદેશમાં આવી, જંગલમાં રહી ચોરી વિગેરે હલકા ધંધો કરી, શુજરાન કરતા હતા. તેમને આર્દ્રમુનિજો જાળખી સમજાવી તેમની ઇચ્છાથી તે પાંચસોને દીક્ષા આપી, પોતાની સાથે લઈ શ્રી વીરપ્રભુને વાંઢવાને રાજગૃહ નગર તરફ આર્દ્રમુનિ આલ્યા. રસ્તામાં હસ્તિતાપસોનો આશ્રમ હતો. તેઓનો જોવો મત હતો કે, જોકે મોટા હાથીને મારી નાખવો, ને તેના માંસથી ઘણા દિવસો નિર્ગમન કરવા, જેથી ઘણા જીવોનો તથા ધાન્યના જીવોનો ખચાવ થાય. આવા કયા ભાવ ધર્મવાળા તાપસોજો જોકે હસ્તિને મારવાને માટે તે આશ્રમમાં બાંધ્યો હતો. કયાણ આર્દ્રમુનિ પાંચસો મુનિના પરિવાર સહ હાથીને બાંધેલો હતો, તે રસ્તેથી વિહાર કરી જતા હતા. તે વખતે મુનિને વંદન કરવાની હાથીને ભાવના થઈ. મુનિ દર્શન અને તેમના પ્રભાવથી તેના બંધન જોકેજોક તુટી ગયા. તે મુનિની પાસે જઈ, કુંભસ્થળ નમાવીને મુનિને પ્રણામ કરી, સુંઠથી મુનિના ચરણને સ્પર્શ કરી, તે હાથી જંગલમાં આલ્યો ગયો. મુનિના આવા અદ્ભુત પ્રભાવથી અને હાથીના ભાગી જવાથી તાપસો મુનિ ઉપર ઘણા શુભે થયા; પરંતુ આર્દ્રમુનિજો તેમને ઉપદેશ આપી પ્રતિબોધ પમાડ્યા. સમતા અને સંવેગથી વાસીત કરી તેમને શ્રી વીરપ્રભુની પાસે દીક્ષા લેવા મોકલાવી આપ્યા; અને તેમણે પ્રભુ પાસે હર્ષપૂર્વક દીક્ષા લીધી.

ત્રેણિક રાજા ગજેન્દ્રના મોક્ષની અને તાપસોના પ્રતિબોધની

હકીકત સાંભળી અભયકુમાર સહિત આર્દ્રકમુનિ પાસે આવ્યા, અને તેમને વંદન કર્યું. મુનિએ અભયકુમારને ઉદેશીને કહ્યું કે “હે ભદ્ર ! તમે મારા નિઃકારણ ઉપકારી ધર્મખંધુ છો. હે રાજપુત્ર ! તમે મોકલેલી ભગવંતની પ્રતિમાના દર્શનથી મને જાતિસ્મરણું જ્ઞાન થયું. હે ઉપકારી ! તમે મારો ઉદ્ધાર કર્યો છે. તમારી ભુદ્ધિથી બોધ પામી હું આર્યદેશમાં આવ્યો અને મેં મુનિપણું ધારણ કર્યું. હે કુમાર ! તમે ઘણા કલ્યાણ વડે વૃદ્ધિ પામો. ” તે પછી આર્દ્રકમુનિ, રાજગ્રહમાં સમોસરેલા શ્રી વીરપ્રભુને વંદના કરી, તેમના ચરણકમળની સેવાથી કૃતાર્થ થઈ, અંતે મોક્ષને પ્રાપ્ત થયા.

ભગવંત વિહાર કરતા કરતા બ્રાહ્મણકુંડ ગામે પધાર્યા,
ત્યારે નગરજનોની સાથે ઋષભદત્ત

ઋષભદત્ત અને અને દેવાનંદા પણ ભગવંતને વંદન
દેવાનંદા કરવા અને દેશના સાંભળવા ગયા હતા.

ત્યાં સમવસરણુમાં ભગવંતને વાંદી, યોગ્ય સ્થાનકે તે કંપતી બેઠા. તે વખતે ભગવંતને જોઈને દેવાનંદાના સ્તનમાંથી દુધ ઝરવા લાગ્યું અને શરીરે રેમાંચ પ્રગટ થયાં. તેની તેવા પ્રકારની સ્થિતિ જોઈ ગૌતમસ્વામી વિસ્મય પામ્યા. તેમણે અંજલી બેઠી પુછ્યું કે, “ હે પ્રભુ ! પુત્રની જેમ આપને જોઈને આ દેવાનંદાની દષ્ટિ દેવવધૂની જેમ નિનિષેષ કેમ થઈ ગઈ ? ” પ્રભુએ કહ્યું કે, “હે દેવાનુપ્રિય ગૌતમ ! હું એ દેવાનંદાની કુક્ષિમાં ઉત્પન્ન થયેલો છું. દેવલોકમાંથી ત્યવીને તેની કુક્ષિમાં બ્યાસી દિવસ રહ્યો છું. તેથી પરમાર્થને નહીં જાણતાં છતાં, તે મારે વિષે વત્સલ ભાવ ધરે છે ” પૂર્વે કહી નહીં સાંભળેલાં એવાં પ્રભુનાં વચન સાંભળી દેવ નંદા તથા ઋષભદત્ત અને તમામ યવંદા ઘણી વિસ્મય પામી ગઈ. “ આ ત્રણ જગતના સ્વામી પુત્ર કયાં ! અને એક સામાન્ય ગૃહસ્થાશ્રમી આપણે કયાં ! ” એમ વિચારી તે કંપતીએ

ઉઠીને ફરી પ્રભુને વંદના કરી. આ માતાપિતાને પ્રતિબોધ પમાડવો દુષ્કર છે, એમ જાણી પ્રભુએ વૈરાગ્યમય દેશના આપી

“આ સંસારમાં સર્વવસ્તુ ઇંદ્રજાળ જેવી છે, તેથી વિવેકી યુક્તે તેના સ્થિરપણાવિષે ક્ષણવાર પણ શંકા રાખવી નહીં. જ્યાં સુધી જરાવસ્થા આવીને આ શરીરને જર્જર કરે નહીં અને જ્યાં સુધી મૃત્યુ પ્રાણ લેવાને આવે નહીં, ત્યાં સુધીમાં અખંડસુખના નિધાનરૂપ નિર્વાણના એક સાધન જેવી દીક્ષાનો આશ્રય કરી લેવો યોગ્ય છે. તેમાં જરાપણુ પ્રમાદ કરવો યુક્ત નથી ” ઇત્યાદિ પ્રભુની દેશના સાંભળી તે ઇંપતીને વૈરાગ્ય થયો. દીક્ષા લેવાના ભાવ જાગ્યા. તેઓએ પ્રભુને વિનંતી કરી કે, “હે સ્વામી ! અમે બન્ને આ અસાર સંસારવાસથી વિરક્ત થયા છીએ; માટે હે જંગમ કલ્પવૃક્ષ ! અમેને સંસારતારણી દીક્ષા આપો. અમે જન્મ જરા મૃત્યુથી ભય પામી-આપને શરણે આવ્યા છીએ, માટે આપ સ્વયમેવ અમને દીક્ષા આપવાને અનુગ્રહ કરો.” પછી પ્રભુએ નિર્દોષ મનવાળા તે ઇંપતીને દીક્ષા આપી અને સમાચારી તથા આવશ્યકની વિધિ કહી સંભળાવી તે પછી ચંદના સાધવીને દેવાનંદા, અને સ્થવિર સાધુઓને ઋષભદત્ત-સોંપી દીધા. તે બન્ને પરમ આનંદથી મત પાળી, અનુક્રમે સૂત્રાનું અધ્યયન કરી, વિવિધ પ્રકારની તપ આચારણા કરી, કર્મ ખપાવી કેવળજ્ઞાન પામી, મોક્ષને પ્રાપ્ત થયા.

દેવી ત્રિશલાશાળી અને સિદ્ધાર્થ રાજા ભગવંતના પ્રત્યક્ષ માતા પિતા, અને દેવાનંદા તથા ઋષભદત્ત એ પરાક્ષ માતા પિતા, એ બન્નેમાંથી પ્રભુનાથી વિશેષ લાભ કેણે મેળવ્યો ? એ વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે. લૌકિકમાં વ્યવહાર દષ્ટિએ ભગવંતના જન્મથી યુદ્ધલોક લાભ અને આનંદ, રાજા અને રાણીને ધણોજ થયો છે. પરંપરાએ તેઓ-પણ મોક્ષના અધિકારી બનશે, પણ પુરમાર્થથી વિચાર કરતાં તો તેમના કરતાં દેવાનંદા અને ઋષભદત્તે અનંત

લાભ આ ભવમાજ પ્રાપ્ત કર્યો. પ્રભુના અનુગ્રહપણાથી ભવનો અંત કરી અક્ષય અને અવ્યાપાધ એવું મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કર્યું. જંગતમાં એનાથી બીજો કોઈ ઉત્કૃષ્ટો લાભ છે જ નહીં; તેથી ત્રિશલાદેવી અને સિદ્ધાર્થ રાજા કરતાં તે આ 'ભિક્ષુક માતા પિતા વિશેષ લાભ પ્રાપ્ત કરી ગયા તીથકરેના માતા પિતા થવું, અને તેમનાં જેવા ત્રિલોકપૂજિત પુત્રોને પોતાને ત્યાં જન્મ થવો, એ પણ જંગતના બીજા મનુષ્યો કરતાં વિશેષ ભાગ્યશાળીપણાની નિશાની છે.

પ્રભુની પુત્રી પ્રિયદર્શના જમાલી નામના રાજકુમારને પરણાવેલી હતી. એક વખત તે જમાલી જમાલી પ્રિયદર્શના સહિત પ્રભુ ક્ષત્રીય કુલમાં પધારેલા, ત્યાં વાંઢવા આવ્યો હતો. પ્રભુની દેશનાથી પ્રતિબોધ પામી, માતા પિતાની રજા લઈ, તેણે પ્રભુની પાસે પાંચસો ક્ષત્રીઓની સાથે દીક્ષા લીધી હતી. પ્રિયદર્શનાએ પણ એક હજાર સ્ત્રીઓ સાથે પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધી હતી.

વિહાર કરતા પ્રભુ પોતાનપુર નગરના મનોરમ નામના ઉદ્યાનમાં સમોસથી પોતાનપતિ પ્રસન્નચંદ્ર પ્રસન્નચંદ્ર રાજા પ્રભુને વંદન કરવા આવ્યા, મોહને નાથ કરનારી પ્રભુની દેશના સાંભળી, તે રાજા સંસારથી ઉદ્દેગ પામ્યા પોતાના બાલકુમારને રાજ્યગાદી પર બેસાડી, પ્રભુ પાસે રાજાએ દીક્ષા લીધી. ઉચ્ચ તપ અને શાસ્ત્રાભ્યાસથી તે રાજર્ષિ સૂત્રાર્થના પારગામી થયા. પ્રભુ સાથે વિહાર કરતા તે મુનિ રાજગૃહ નગરે પધાર્યા. તે રાજર્ષિ નગરની બહાર એકાતમા એક પગે ઉભા રહી, ઉંચા બાહુ કરીને આતાપના કરતા હતા.

આ ધ્યાનસ્થ રાજર્ષિની, ધ્યાનમાં છતાં માઠાં અને સારા નિમિત્તથી, મનની સ્થિતિ કેવાં પ્રકારની થાય છે, તે આસન્નિચારવા

જેવું છે. તેમના આ દષ્ટાંતથી મનને હમેશાં સારા નિમિત્તો અને સુયોગમાં જોડી રાખવાની કેટલીક આવશ્યકતા છે, તેનો બાધ થાય છે. આ સુનિ જે સ્થળે ધ્યાનમાં રહી આતાપના લે છે, તે રસ્તેથી પોતાના પુત્રોથી પરિવૃત્ત શ્રેણીકરાજા, પોતાની રિદ્ધિ સાહત પ્રભુને વંદન કરવા આવે છે. તે રાજર્ષિને આતાપના લેતા અને ધ્યાન કરતા જોઈ, સેના પૈકીના એક સુમુખ સેનાની બોલ્યો કે, અહો અહો ! આવી આતાપના કરનાર આ સુનિને સ્વર્ગ કે મોક્ષ જરાપણ દુર્લભ નથી.” તે સાંભળી કર્મથી અને નામથી પણ દુર્મુખ બોલ્યો કે, “ આ પ્રસન્નચંદ્ર ધર્મિ શેનો ? નાના બાળકને રાજ્ય ઉપર બેસાડી તેણે દીક્ષા લીધી. તેથી તેનામાં દયા ક્યાં છે ? જોણે તો અધર્મ કયો છે. તેની રાણી કંઈ ચાલી ગઈ છે મંત્રીઓ યત્ર રાજાને મલીને, રાજકુમારને ગાદી ઉપરથી પદબ્રષ્ટ કરશે. આણે તો રાજ્ય ઉપર ઉલટો અધર્મ કયો છે આ તો પાખંડી છે. તેણે સુખ પણ આપણે જોવું જોઈએ નહીં. ધ્યાનારૂઢ થએલા રાજર્ષિ આવા વચનો સાંભળી શુભ ધ્યાનથી ચલિત થઈ, અશુભ ધ્યાનમાં ચડયા; અને પુત્ર ઉપરના મોઢે ઉછાળો માર્યો. અનેક સંકલ્પ વિકલ્પથી પોતે સુનિપણમાં ધ્યાનમા રહેલા છે, જે વાતને બુદ્ધી ગયા. મનથીજ મંત્રીઓ સાથે ક્રોધથી યુધ્ધ કરવા લાગ્યા. અંતે દુધ્યાનથી મુક્ત થઈ શુભ ધ્યાનમાં ચઢી, ત્યાંને ત્યાંજ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. શ્રેષ્ઠિક રાજાએ તે રાજર્ષિને ધ્યાનમાં જોઈ તેમની પાસે આવી વિનયપૂર્વક વંદન કરી, તેમની મનથી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. “ અહો ! અત્યારે આ પ્રસન્નચંદ્રસુનિ પૂર્ણ ધ્યાનાવસ્થામાં છે. ” જોવું વિચારી તે પ્રભુ પાસે આવ્યા. પ્રભુને વંદના કરીને પ્રભુને પુછ્યું કે, “ હે સ્વામી ! મેં પ્રસન્નચંદ્રસુનિને પૂર્ણ ધ્યાનાવસ્થામા વાંધા છે. તે સ્થિતિમાં કદાપી મૃત્યુ પામે તો કંઈ ગતિમાં નય ? ” પ્રભુ બોલ્યા કે, સાતમી નરકે જાય તે સાંભળી શ્રેષ્ઠિક રાજા વિચારમાં પડ્યા કે સાધુને નરકે જવાપણું હોય નહીં, તેથી પ્રભુનું કહેવું મારાથી બરોબર સંભળાયું નહીં હોય. શ્રેષ્ઠિકે ફરી પુછ્યું

કે, “હે ભગવન્ ! પ્રસન્નચંદ્ર મુનિ જો આ સમયે કાળ કરે તો ક્યાં જાય ? ” ભગવંતે કહ્યું કે, સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાને જાય. એણે કહે પુનઃ પુછ્યું કે, ‘ ભગવંત ! આપે ક્ષણના અંતરમાં જો જુદી જુદી વાત કેમ જણાવી ? ’ પ્રભુ બોલ્યા કે, “ધ્યાનના લેહથી તે મુનિની સ્થિતિ જો પ્રકારની થઈ છે, તેથી મેં તેમ કહેલું છે. પ્રથમ દુર્મુખની વાણીથી તે મુનિ કેાપ પામ્યા હતા. તે વખતે જે વહના કરી હતી તે વખત તે નરકને યોગ્ય હતા. ત્યાંથી તમારા અહિં આવવા પછી તેમણે મનમાં વિચાર્યું કે, હવે મારા આયુષ્ય તો બધા જુદી ગયા, માટે હવે તો હું શિરાશથી શત્રુને મારું. એવું ધારી તેમણે પોતાના હાથ માથે મુક્યો. ત્યાં તો માથે લોચ કરેલો જાણી તેમને પોતાના જતનું સ્મરણ થયું. તેથી તત્કાળ અપધ્યાનથી પરાવર્ત થઈ, પોતાના આત્માની નિંદા કરવા લાગ્યા. અરે ! મને ધિક્કાર છે, મેં આ શું અકાર્ય ચિંતવ્યું. હું મુનિવેષમાં છતાં, મેં મહાન્ પાપની રાશીને ઉત્પન્ન કરવાવાળા યુદ્ધના વિચારોને ચિંતવ્યા. મેં તો રાજ્યપાટ છોડીને ચારિત્ર અંગીકાર કરેલું છે. અહિં કમ ખપાવવાના નિમિત્ત કારણ એવી આતાપના લઈ છું. મહારે આવા માઠા વિચારો શા માટે ચિંતવવા જોઈએ. મારે અને રાજ્યને તથા પુત્રને શું સંબંધ છે ? મને હજારવાર ધિક્કાર હો ! એવી રીતે પોતાના આત્માની નિંદા કરી, અને તેની આલોચના પ્રતિક્રમણ કરી, પાછા પ્રશસ્ત ધ્યાનમાં સ્થિત થયા તેથી તમારા બીજા પ્રશ્ન વખતે તે સર્વાર્થસિદ્ધને યોગ્ય થઈ ગયા.” આ પ્રમાણે વાત ચાલે છે, તેવામાં તે મુનિની સમીપે દેવદુંદુભિ વિગેરેનો મોટો કલકલ શબ્દ થતો સાંભળાયો. તે સાંભળી એણે પ્રભુને પુછ્યું, સ્વામી આ શું થયું ? પ્રભુ બોલ્યા કે, ધ્યાનમાં સ્થિત થયેલા તે મહા મુનિને હમણાં દેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે. દેવતાઓ તેમના દેવળજ્ઞાનનો માહિમા કરે છે. તેથી દુંદુભિનાદ શ્રુત આ હર્ષનાદ થાય છે.

આ પ્રસન્નચંદ્ર રાજવિં મુનિ લિંગમાં કષ્ટકારી યોગ-સાધના કરી ધ્યાનમાં ઉભા હતા, છતાં તેમના મનમાં અશુદ્ધ

નિમિત્ત કારણથી અશુદ્ધ વિચારો. (અપ્રશસ્ત ધ્યાન.) ઉત્પન્ન થયા ભગવંતે તે સમયે નીચી ગતિના લાયકનાં દલીક ભેગાં થયેલાં પોતાના જ્ઞાનથી જોયા હતાં. તે વાત પ્રભુએ સત્ય રીતે રાજ શ્રેષ્ઠિ-કને જણાવી. એજ પ્રભુના નિર્મોહીપણાની નિશાની છે આત્માની અંદર અશુભ કર્મ દલીક ભેગા થયા છતાં, તેમાં કષાયથી રસ પડેલો નહીં હતો; તેથી પ્રશસ્ત ધ્યાનના સપાટામાં તે દલીક નાશ પામી ગયાં. એટલુંજ નહીં પણ ઉત્તરોત્તર પ્રશસ્ત ધ્યાનમાં આગળ વધતાં શુદ્ધ ધ્યાનમાં વર્તતા, આત્મપ્રદેશમાંથી તમામ ક્ષતિકર્મ ખપાવી દીધાં. ઉત્તમ પ્રશસ્ત ધ્યાનનું કેટલું મહત્વ છે, તે પણ આ ઉપરથી જણાઈ આવે છે. એ પ્રશસ્ત ધ્યાનમાં દોરનાર મુનિ સિંગ છે. એ શુદ્ધ નિમિત્ત કારણ મલતાં, તેઓ પોતાના આત્મ-સ્વરૂપમાં પાછા દાખલ થયા, અને પોતાની ભુલ સુધારી ભુલનું પ્રાયશ્ચિત્ત, આલોચના તથા પ્રતિક્રમણ કરી સંખ્યવારમાં પ્રશસ્ત ધ્યાનમાં દાખલ થઈ ગયા. અહાહા ! પ્રશસ્ત ધ્યાનની ખલિકારી છે ઉચ્ચ કોટીમાં પહોંચનાર તમામ મહાપુરુષોને એજ ધ્યાનનો આશ્રય લેવો પડે છે. તે ધ્યાન આઠમા અને નવમા શુદ્ધસ્થાનકથી શરૂ થાય છે.

પ્રસન્નચંદ્ર કેવળીનાં સંજોધે વાત ચાલે છે, તેજ વખતે પ્રહાર લોક નામના દેવલોકનાં ધંદ્રને સામાનીક જ છુસ્વામીના જીવ દેવતા પોતાની ચાર દેવીઓ સાથે પ્રભુને વિદ્યુન્માલીનુ પ્રભુને વંદન કરવાને માટે આવ્યો છે. તે વખતે વંદન કરવા આવતું શ્રેષ્ઠિક રાજાએ ભગવંતને પ્રત્ન કર્યો કે,
 “હે ભગવન્ ! કેવળજ્ઞાનનો ક્યારે વિચ્છેદ થશે ?” તેના ઉત્તરમાં ભગવંતે આવેલા વિદ્યુન્માલી દેવને બતાવીને કહ્યું કે, “આ દેવ આજથી સાતમે દિવસે વ્યવી તમારા નગર નિવાસી ધનાઢય ઝંકપહસત્તને ત્યાં પુત્રપણે ઉત્પન્ન થશે. તે સુધમાં ગણધરનો જંબુ નામે શિખ્ય થશે. તે મહારા શાસનમાં છેલ્લા કેવલી થશે. તેમના પછી કોઈ કેવળજ્ઞાન ઉપાજન કરશે નહીં.”

પ્રભુ પૃષ્ઠચંપા નગરીએ પધાર્યા. તે નગરીના રાજા સાલ અને સુવરાજ મહાસાલ પ્રભુની દેશના શાલરાજ અને સાંભળી પ્રતિજ્ઞા પામ્યા; એટલે તેમના સુવરાજ મહાશાલની ભાણેજ ગાગલીને રાજ્યાભિષેક કરી, દીક્ષા અને કેવળજ્ઞાન પિતા પુત્રે સંસારથી વિરક્ત થઈ, પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી. કાળાંતરે વિહાર કરતા પ્રભુ ચંપાનગરીએ પધાર્યા પ્રભુની આજ્ઞા લઈ, શ્રી ગૌતમસ્વામી સાલ અને મહાસાલ મુનિઓની સાથે પૃષ્ઠચંપાએ ગયા ત્યા ગાગલી રાજાને ખબર થવાથી ગણધર મહારાજ પાસે આવી, તેમને તથા સાથેના મુનિઓને ભક્તિભાવથી વંદના કરી દેવતાએ રચેલા મુવલું કમળ ઉપર બેસી ચતુર્જાની ઇંદ્રભૂતિ મહારાજે દેશના આપી તે સાંભલી ગાગલી રાજા પ્રતિજ્ઞા પામ્યા એટલે પોતાના પુત્રને રાજ્યગાદી ઉપર બેસાડી, પોતાના માતા પિતા સહિત તેમણે શ્રી ગૌતમસ્વામી પાસે દીક્ષા લીધી. તે સર્વે મુનિઓ અને સાધવી ભગવંતની પાસે આવતાં, ગણધર મહારાજની પાછલ આલ્યા માર્ગમાં શુભ ભાવનાથી તે પાંચેને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તે સર્વ ચંપાપુરીએ પ્રભુની પાસે આવ્યા. તેઓએ પ્રભુને પ્રદક્ષિણા કરી, અને ગૌતમસ્વામીને પ્રણામ કર્યા. પછી તીર્થને નમીને તે પાંચે કેવળીની પર્વટમાં આલ્યા. ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું કે, “ પ્રભુને વંદના કરો. ” પ્રભુએ કહ્યું કે તે પાંચેને કેવળજ્ઞાન થયેલું છે માટે હે ગૌતમ ! તેમની આશાતના કરો નહી. તત્કાળ ગૌતમસ્વામીએ મિથ્યાહુષ્કૃત આપી તેમને ખમાવ્યા.

શ્રી ગૌતમસ્વામી અષ્ટાપદ તીર્થની યાત્રા કરવા પધારેલા, ત્યાંથી પાછા વળતા પંદરસો તાપસોને પંદરસો તાપસોની પ્રતિજ્ઞા પ્રભુની પાસે લાવતાં, દરમ્યાન દીક્ષા. તેમને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. (આ સંબંધે વિસ્તાર પૂર્વક હકીકત શ્રીગૌતમ-ગણધરના અંગે લખેલા પ્રકરણ ૨૭ માં છે.)

સુરઝસુરોથી પરવરેલા શ્રી વીરપ્રભુ ચંપાનગરીથી વિહાર કરી, શિષ્યોના સમુદાય સહ દશાણ્વલદ્રના દશાણ્વદેશમાં આગ્યા. તે દેશમાં દશાણ્વ મદતુ ગળતું અને નામે નગર હતું. તે નગરના રાજા દીક્ષા. દશાણ્વલદ્ર હતા. તે પ્રભુના સેવક હતા. બીજે દિવસે સવારમાં પોતાના નગરના ઉદ્યાનમાં પ્રભુ પધારનાર છે, એવી રાજાને ખબર થઈ. રાજા અતિ હર્ષિત થયા. તેમણે મંત્રિને આજ્ઞા કરી કે, “ સવારે પ્રભુને સર્વ પ્રકારની સમૃદ્ધિવડે વંદના કરવા જવાનો મહારો ભાવ છે. હું એવી રીતે પ્રભુને વંદન કરવા જાઉં કે, એવી સમૃદ્ધિથી પૂર્વે કોઈએ પણ તેમને વાદ્યા નહીં હોય. માટે રાજમહેલથી પ્રભુના સમવસરણ સુધી, મોટી સમૃદ્ધિથી મારે જવા લાયક માર્ગને શણગારો. ”

પ્રભુ નગરના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. દેવતાઓએ સમવસરણની રચના કરી રાજસેવકોએ, રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે આખા શહેરને તથા પ્રભુને વંદન કરવા જવાના રસ્તાને, સારી રીતે શણગાર્યો. રાજમાર્ગની રજને કુંકુમ જળના છંટકાવવડે શાંત કરી. માર્ગની ભૂમિ ઉપર સર્વત્ર પુષ્પો પાથરી દીધાં. સ્થાને સ્થાને સુવર્ણના સ્થંભ સહિત તોરણો બાંધી દીધા. ઉત્તમ સુગંધી ધુપથી રસ્તાને સુવાસીત કરી દીધા. રસ્તાને એવી રીતે શણગાર્યો કે જાણે સ્વર્ગનો એક પ્રદેશ હોય. એવી રીતે રસ્તાને શણગારીને, પ્રભુના દર્શન કરવાનો ઉત્સાહ વૃદ્ધિ પામતો રહ્યો છે એવા દશાણ્વરાજાને, મંત્રીઓએ સર્વ હકીકત નિવેદન કરી.

‘રાજા યોગ્ય સમયે સ્નાન કરી, દ્વિતીય અંશરાગ અને સર્વ અંગે આભૂષણો તથા શુદ્ધ વસ્ત્રો ધારણ કરી, પુષ્પની માળા પહેરી, ઉત્તમ ગજેદ્ર ઉપર આરૂઢ થયા. મસ્તક પર મવેત છત્ર, અને બન્ને બાજુએ આમરથી શોભતા દશાણ્વરાજા, ઈંદ્રના જેવા

થઈને પ્રભુને વંદન કરવા ચાલ્યા. મહા મુલ્યવાળા આભૂષણોને ધારણ કરનારા હજારો સામંતો, જાણે પોતાના વૈકિંચ રૂપ હોય, તેવા રાજાની પછવાડે પોતપોતાના લાયક વાહન પર ચાલ્યા. ત્યાર પછી આમરોથી વિરાજિત અને ઇંદ્રાણિ તથા દેવીઓના રૂપને યરાભવ કરવી અંતઃપુરની રાણીઓ તેમની પાછલ નીકળી. રાજા પોતાના સંપૂર્ણ અશ્વર્ય અને સમૃદ્ધિ સહિત, અતિ ઉલ્લાસ ભાવથી પ્રભુના સમવસરણુ નજીક આવી ગજેંદ્રથી ઉતરી અભિગમ સાચવી, સમવસરણુમાં આવ્યા પ્રભુને જોઈ મસ્તક નમાવી ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેઈ પ્રભુને વંદના કરી. પોતાની સમૃદ્ધિથી ગર્વિત થઈ પોતાને લાયક સ્થાન ઉપર બેઠા.

એ વખતે હશાણુપતિને સમૃદ્ધિનો ગર્વ થયેલો. જાણી, તેને પ્રતિબોધ કરવાને માટે, ઇંદ્ર મહારાજાએ એક અદ્ભૂત આશ્ચર્યવાન જળકાંતમણીમય વિમાન બનાવરાવ્યું. તે વિમાનમાં પોતાના સામાનિક દેવતાઓની સાથે બેઠા તે વખતે હજારો દેવાંગનાઓ તેને આમર વિંજવા લાગી ગાંધર્વો સંગીત કરવા લાગ્યા એવા વિમાનમાં બેસીને મનુષ્ય લોકમાં ઉતર્યા. ત્યાંથી આઠ હંતુશળથી શોભિત અને દેવ દુષવત્રોથી જેની પીઠ આચ્છાદિત કરેલી છે એવા ઐરાવત હાથીપર તેણે સ્વારી કરી, અને તે સમવસરણુ સમિપે આવ્યો. હાથી પરથી ઉતરી ઇંદ્રમહારાજે ભક્તિ ભાવ પૂર્વક સમવસરણુમાં પ્રવેશ કર્યો. તે વખતે તેના જળકાંતવિમાનમાં આવેલી કિંડાવાપી ઓમાં રહેલા દરેક કમળની અંદર સંગીત થવા લાગ્યું. પ્રત્યેક સંગીતે ઇંદ્રના જેવા વૈભવવાળો એકેક સામાનિક દેવ, હિંચ રૂપ તથા મુંદર વેષ યુક્ત દેખાવા લાગ્યો. તે દરેક દેવનો પરિવાર, ઇંદ્રના પરિવારની જેમ સહર્દિક અને વિશ્વને વિસ્મયકારક હતો.

ઇંદ્ર મહારાજાએ પ્રભુને વારંવાર પ્રણામ કર્યો, અને સ્તુતિ કરી ચોગ્ય સ્થાનકે બેઠા. ઇંદ્રની આવી અવર્ણનિય સમૃદ્ધિ જોઈને હશાણુ ભદ્રરાજા ક્ષણવાર સ્થંભિત થઈ ગયા. તેમનમાં વિચારવા લાગ્યા કે,

“અહો! આ ઇંદ્રના વિમાનની કેવી અપૂર્વ શોભા છે ? તેમના

વૈભવનો વિસ્તાર તો કેાઈ અલૌકિક જણાય છે. મને ધિક્કાર છે કે, મેં મારી સંપત્તિનું અભિમાન કર્યું. મારી અને આ ઇંદ્રની સમૃદ્ધિ વચ્ચે તો એક ખાળોચીયા અને ચમુદ્રના જેટલો અંતર છે મેં મારી સમૃદ્ધિના ગર્વથી મારા આત્માને તુચ્છ કર્યો. પૂર્વે આવી સમૃદ્ધિ નહીં જોયેલી હોવાથી, હું એક કુવાના દેડકાની જેવો હતો. આવી ભાવના ભાવતાં ધીમે ધીમે વૈરાગ્ય જાગવાથી અદ્ય કર્મને લીધે તેમના અત્યંત શુભપરિણામ થયા. ઇંદ્રમહારાજે મને સમૃદ્ધિથી જીતી લીધા છે, તો હું હવે દીક્ષા લેઈ તેમના ઉપર વિનય મેળવું. એટલુંજ નહીં પણ ભવબ્રમણ કરાવનારા જે કર્મ રૂપ શત્રુઓ છે, તેમના ઉપર પણ જય મેળવું. એવી રીતે શુભ ભાવનામાં ચઢી તત્કાળ રાજાએ ત્યાંને ત્યાંજ સુગટ અને કઠા વિગેરે અભુષણો કાઢી નાખ્યા, અને પંચસુષ્ટિલોચ કરી ગંભુધર મહારાજની પાસે આવી યતિ લિંગ ગ્રહણ કર્યું. પછી અપૂર્વ ઉત્સાહ અને સાહસવાળા તે દશાણુભદ્ર મુનિએ પ્રભુને પ્રદક્ષિણા પૂર્વક વંદના કરી તે વખતે ઇંદ્રે તેમની પાસે આવીને કહ્યું કે, “ અહો ! મહાત્મન ! તમારૂં આ કેાઈ મહાન પરાક્રમ છે કે જેથી તમે મને જીતી લીધા. ” આ પ્રમાણે કહીને તેમને પ્રણામ કરી પોતાના સ્થાનકે ગયા. દશાણુમુનિએ સારી રીતે મતનું પ્રતિપાલન કરી પ્રભુની સાથે વિહાર કરી પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કર્યો.

રાજગૃહ નગરમા મહા ધનાઢય ગોભદ્ર નામનાશેઠની ભદ્રા નામની સ્ત્રીથી, પૂર્વભવમાં જેમણે અત્યંત શાલિભદ્ર ગરીબાઈમાં કેાઈ માસક્ષમણુવાળા મુનિને સ્ત્રીરત્ન ઠન લીધેલું છે, તે સંગમક નામનો

ગોવાળનો જીવ ત્યાંથી કાળ કરી, પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયો. માતાએ તે ગર્ભમાં છતાં શાળિનું ક્ષેત્ર જોયું હતું, તેથી માતાપિતાએ તેમનું શાલિભદ્ર નામ પાડયું હતું. કુમારાવસ્થામાં કળાઓનો અભ્યાસ કર્યો. ચૌવન વય પ્રાપ્ત થતાં તેજ નગરના શ્રેષ્ઠિઓએ, પોતાની બત્રીશ કન્યાઓ શાલીભદ્રને આપવાને, ગોભદ્રશેઠને વિજ્ઞપ્તિ કરી.

શેઠે તે માગણી રવીકારી. સર્વ લક્ષણ સંપૂર્ણ બત્રીશ કન્યાઓ શાલીભદ્રને પરણાવી. પછી વિમાનના જેવા રમણીક પોતાના મંદિરમાં સ્ત્રીઓની સાથે, તે ઇંદ્રની જેમ વિલાસ કરવા લાગ્યો. જેવા આનંદમાં મગ્ન થઈલા શાલિભદ્રને રાત્રિ કે દિવસની પણ ખબર પડતી નહી.

પુત્રને લાયક બાણી, ગોલદ્ર શેઠે પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરવાના હેતુથી શ્રી વીરપ્રભુની પાસે ગોલદ્ર શેઠ દેવ દીક્ષા લીધી; અને વિધિપૂર્વક અનશન લોકમાં ગયા. કરીને દેવલોકે ગયા. ત્યાંથી અવધિજ્ઞાન વડે પોતાના પુત્ર શાલિભદ્રને જોઈ તેના

પુણ્યથી વશ થઈને તે પુત્ર વાતસલ્યમાં તત્પર થયા; અને કલ્પ-વૃક્ષની જેમ તેને પ્રતિદીન દિવ્ય વસ્ત્ર અને અલકારાદિ શોકલવા લાગ્યા. અહિં પુરુષને લાયક જેજે કાર્ય હોય તે ભદ્રાની આજ્ઞાથી થતા શાલીભદ્ર તો પૂર્વ પુન્યના પ્રભાવથી કેવળ ભોગનેજ ભોગવતા હતા.

ભગવંત મહાવીરના સમયમાં હિંદની અને તેમાં પણ જેનોની બહોજલાલી કેવા પ્રકારની હતી, અને તેની સાથે ધાર્મિક ભાવના કેવી હતી, તે આ શાલિભદ્ર શેઠની સમૃદ્ધિ અને તેમને વૈરાગ્ય થવાના કારણની હકીકત વાંચવાથી વાંચક વર્ગના બાળુવામાં આવશે, તથા આ ચરિત્રનું મહત્ત્વ કેટલું છે તે તેમના બાળુવામાં આવશે.

કેઈ પરદેશી વ્યાપારી રત્નકંબલ લઈને રાજગૃહિ નગરીમાં રાજા શ્રેણિક પાસે વેચવા આવ્યા. તે રત્ન કંબલની કિંમત બાણી ભારે હોવાથી રાજાએ તે ખરીદી નહીં. હિંદની અંદર કેવી ઉત્તમ કારીગીરી હતી અને કેવાં મૂલ્યવાન વસ્ત્રો બનતા હતા, કે જે ખરીદવાને રાજા પણ કિંમત કરી શક્યા નહી, તે આ બનાવથી આપણા બાળુવામાં આવે છે. જે વેપારીની એક પણ કંબલ કિંમતના અતિપણથી રાજા ખરીદતા નથી, તેજ વેપારીની તમામ રત્નકંબલો નગરજન ખરીદી લે, એ કેટલી હિંદની અને તેમાં વિશેષે કરી જેનોની બહોજલાલી હતી તે સૂચવે છે.

રાજાએ ક'બલો ખરીદવાની ના પાડવાથી, વ્યાપરી ફરતો ફરતો શાલિભદ્ર શેઠને ઘેર આવ્યો. તે ભદ્રા માતાને મલ્યો. ભદ્રા શેઠાણીએ ક'બલો જોઈ, પણ તે ખત્રીશ ન હતી. શેઠની પ્રત્યેક સ્ત્રીને આખી એક એક આખી શકાશે નહીં, તેથી ભદ્રાએ વ્યાપારીને પુછ્યું કે, શું ક'બલો આટલીજ છે ? ' વ્યાપારીની અભય-બીનો પાર રહ્યો નહીં. અરે ! જ્યારે નગરનો રાજા એક પણ ક'બલ ખરીદ કરવાને અશક્ત નીવડ્યો, ત્યારે આ શેઠાણી હજુ વધુ ક'બલોની માગણી કરે છે. એમની પાસે કેટલી ઋદ્ધિ હશે ? વ્યાપારીએ જવાબ દીધો કે, માતાજી વધુ ક'બલો નથી. પછી ભદ્રા શેઠાણીએ વ્યાપારીને તેની વ્યાજખી કિંમત કહેવા જણાવ્યું. વ્યાપારીએ તેની જે કિંમત કહી, તેમાંથી એક દમડી પણ કમી કરવાની ઇચ્છા શેઠાણીએ જણાવી નહિ. વ્યાપારીની કિંમતનો આંકડો કરી, તેણે નાણું ચુકવી આપવા કિલીદારને આજ્ઞા કરી, અને તેની પાસેની તમામ ક'બલો ખરીદી લીધી. વ્યાપારી પોતાને માગ્યા મુજબ દામ આપનાર જો કોઈ હોયતો આ શાલિભદ્ર શેઠની માતાજી છે, એવા તેના ગુણાનુવાદ કરતો અને હર્ષ પામતો ત્યાથી વિદાય થયો.

પરદેશી વ્યાપારી ઉત્તમ પ્રકારની રત્નક'બલો લેઈ આવ્યો હતો, અને તે ખરીદવાને રાજાએ ના પાડી એવી ખબર રાણી એલણાને થઈ. રાણીએ પોતાને ચોગ્ય એક રત્નક'બલ ખરીદવાને રાજાને આગ્રહ પૂર્વક વિનંતી કરી. રાજાએ તે વ્યાપારીને યોદ્ધાઓ, અને એક રત્નક'બલ ઉંચા પ્રકારની આપવાને જણાવ્યું, રત્નક'બલો તમામ ભદ્રાશેઠાણીએ ખરીદી લીધી છે, પોતાની પાસે હવે એક પણ સીલીકર્મા નથી, એમ નમ્રવાણીથી વ્યાપારીએ રાજાને જણાવ્યું. રાજાએ એક રત્નક'બલ કિંમત આપીને લાવવાને પોતાના સેવકને ભદ્રા પાસે મોકલ્યો. તેણે શેઠાણી પાસે આવી રત્નક'બલ માગ્યું. ભદ્રાએ કહ્યું કે, મારી પાસે એક પણ રત્નક'બલ આખી નથી, કે હું આપને તે આપી શકું; કારણ મહારા પુત્ર

શાલિભદ્ર શેઠની બત્રીશ સ્ત્રીઓને પગ લુંછવા માટે તે કંબલોના કડકા કરીને એ તેમને આપી દીધા છે જો તે જીવું રત્નકંબલોના કડકાથી કાર્ય થતું હોય તો, રાજાજીને પુછીને આવોને લઈ જાઓ.

તે રાજા પુરૂષે રાજાને આવીને તે હકિકત નિવેદન કરી. રાણી ચેલગુઓ રાજાજીને કહ્યું કે, “આપણામાં અને જો વણિકમાં પીત્તળ અને સુવર્ણના જેટલું અંતર છે.”

પોતાના નગરમાં આવા ધનાઢય પુરૂષો વસે છે, તેની પોતાને ખબર પણ નથી. એવા પુરૂષોને જાણવા જોઈએ, એવી ઇચ્છાથી પોતાને મળવા શાલિભદ્ર શેઠને કહેવરાવ્યું.

ગૃહ વ્યાપારના અંગનો તમામ જોલો ભદ્રા માતાએ પોતાના શીર લીધો હતો. શાલિભદ્ર શેઠના ઉપર પોતાના અત્યંત પ્રેમને લીધે, તેને સંસારનો કે વ્યાપારની કોઈ પણ જાતની ચિંતામાં જોડ્યા ન હોતા. તે તો પોતાના દેવ વિમાન જેવા મહેલમાં સાતમી ભુમિકા (માળ) ઉપર પોતાની સ્ત્રીઓ સાથે દિવ્ય વૈભવ ભોગવવામાં દિવસ નિર્ગમન કરતા હતા. રાજાને મળવા જવાના વ્યવસાયમાં પુત્રને નહિ પડવા દેવાની ઇચ્છાથી, ભદ્રા શેઠાણી રાજા મંદિરમાં ગયાં, અને રાજાને નમ્રતાપૂર્વક વિનંતી કરી જણાવ્યું કે, મહારો પુત્ર કદી પણ ઘરની બહાર નિકળતો નથી. માટે આપ મારે ત્યાં પધારવાની કૃપા કરો. રાજાએ કોતુહલી તેમ કરવાને કબુલ કર્યું. ભદ્રા ઘેર આવી પોતાના સેવક વગેરે, રાજમેહલથી પોતાના ઘર સુધી, જે માર્ગ રાજા પોતાને ત્યાં પધારવાના તે માર્ગને ઉત્તમ રીતે શણગારવાને આજ્ઞા કરી. રાજાને લાયકના માનની તમામ તૈયારી થઈ રહ્યા બાદ પધારવાને રાજાને વિનંતી કરી.

રાજા શ્રેણિક માર્ગની શોલાને જોતા જોતા શાલિભદ્ર શેઠને ઘેર આવ્યા. સુવર્ણના સ્થંભ ઉપર ઇંદ્રની-

શ્રેણિક રાજનું
શાલિભદ્રને ઘેર
પધારવું.

લ મણિના તોરણો ઝુલતા હતા. દ્વારની ભૂમિ ઉપર ચોતીના સાથીઓની શ્રેણીઓ કરેલી હતી. સ્થાને સ્થાને દિવ્ય વસ્ત્રના

ચંદ્રવાઓ બાંધેલા હતા. આખા ભૂવનમાં સુગંધિ દ્રવ્યથી ધુપ કરવામાં આવ્યો હતો. તે ભૂવનને એવી રીતે શણગારેલું હતું કે, જાણે પૃથ્વી પર દેવ વિમાનની નકલ કદેશી ન હોય. ચોથા માળ ઉપર રાજાને માટે સિંહાસનની યોઠવણ કરવામાં આવેલી હતી, ત્યાં રાજા પધાર્યા.

માતાએ શ્રેણિક પધાર્યાની, અને તેમને મળવા આવવાને માટે એથે મજલે ઉતરવાની પોતે જાતે જઈ શક્તિભદ્રશેઠને ખબર પડી. શક્તિભદ્રે માતાને કહ્યું, “ હે માતાજી ! આપ સર્વ બામતમાં વાકેફગાર છો. મારે જાતે આવવાની જરૂર છે ? જે કંઈ થીજ હોય તે ગોળ્ય મૂલ્ય આપીને આપ ખરીદ કરી લ્યો ”

ભદ્રાએ કહ્યું, “ ભાઈ ! શ્રેણિક એ કેાઈ વ્યાપારી નથી, પણ તે તો બધા લોકોનો અને તમારો પણ સ્વામી, આ નગરનો રાજા છે. ”

એ સાલળી શક્તિભદ્ર શેઠ જેઠ પાત્રી ચિંતવવા લાગ્યા કે, ‘ મારા આ સામારિક ઐશ્વર્યને ધિક્કાર છે ! મારે માથે પણ હજી બીજો સ્વામી છે; માટે મારે સર્પની કૃણા જેવા આલોગથી સચું. હવે તો હું શ્રી વીરપ્રભુના ચરણમાં જઈને સત્વર મૃત ગ્રહણ કરીશ. ’ એ પ્રગાણે તે વખતે શેઠને ઘણો સવેગ પ્રાપ્ત થયો તથાપિ માતાના આગ્રહથી તે સ્ત્રીઓ સહિત રાજા શ્રેણિકની પાસે આવ્યો, અને વિનયથી રાજાને પ્રણામ કર્યા રાજાએ પણ તેમને આશ્વિન કરી સ્વપુત્રવત્ પોતાના જોળામાં બેસાડ્યા. સ્નેહથી ક્ષણવાર હૃદયમાં નિમગ્ન થઈ ગયા પછી ભદ્રાશેઠાણીએ રાજાને વિનંતી કરી કે, હે દેવ ! આપ જોને રજા આપો. એ મનુષ્ય છતાં મનુષ્યના ગધથી બાધા પામે છે તેના પ્રિત દેવ લોકમાં દેવ પણે ઉત્પન્ન થયા છે, તે સ્ત્રીઓ સહિત પોતાના પુત્રને દિવ્ય વેષ, વસ્ત્ર તથા અંગરાગ વિગેરે લોગ્ય પદાર્થ પ્રતિદિન નવીન નવીન પુરા પાડે છે. રાજાએ શેઠને રજા આપી, અને સાતમી ભુમિકાએ ગયા.

શક્તિભદ્ર શેઠ અને તેમની સ્ત્રીઓ ઠરદોજ નવીન નવીન

આભૂષણો અને વસ્ત્રો ધારણ કરતા નિર્મોહ્ય આભૂષણો કાઢી નાખવામાં આવતા, અને તે ગૃહવાપિકામાં નાખવામાં આવતા. શ્રેણિકરાજને પરિવાર સહિત પોતાને ત્યા જમવાને ભદ્રાશેકાણીએ વિજ્ઞાપિ કરી. તેણીના દાક્ષિણ્યથી તેમનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું. સ્નાન ગૃહમાં તેલ, જળ અને સુગંધી ચૂર્ણ વડે રાજાને સેવકોએ સ્નાન કરાવ્યું. તે વખતે તેમની આંગલીમાંથી એક મુદ્રિકા ગૃહ વાપિકામાં પડી ગઈ ભદ્રાની આજ્ઞાથી વાપિકાનું જળ દાસીએ બીજી તરફ કાઢી નાખ્યું. તેમ કરતાં વાપિકામાં દિવ્ય આભરણોની મધ્યમાં, પોતાની કીકી દેખાતી મુદ્રા ભેંધે રાજા વિસ્મય પામી ગયા. રાજાના પુછવાથી નિસ્તેજ આભૂષણોની હકીકત દાસીએ જણાવી. તે સાંભળી રાજાએ વિચાર્યું કે, આ શેઠનેજ ધન્ય છે. તેમજ મને પણ ધન્ય છે કે, મહારા રાજ્યમાં આવા ધનાઢ્ય પુરૂષો વસે છે. અહો પુણ્યની ગતિ અનિર્વાચનીય છે. સ્વામી સેવકના પુન્યમાં કેટલો અંતર છે. પોત પોતાના વિચિત્ર અધ્યવસાયની પ્રબળતાથી કરેલી ધર્મકરણીના વિચિત્ર રૂળ મળેછે, એવી શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતની વાણી સત્ય છે

ત્યાર પછી પોતાની મુદ્રિકા ગ્રહણ કરી, શુદ્ધ વસ્ત્રો પહેરી, તેમના ચોગ્ય તૈયાર કરી રાખેલા ઉત્તમ આસનોવાળા રમણીય લોજન મંડપમાં, ઉત્તમ આસન ઉપર રાજા બીરાજ્યા.

હું'શિયાર રસોઈયાઓએ વિવિધ પ્રકારની બનાવેલી નવીન નવીન ભાતની દિવ્ય રસવતી પરિવાર સહિત રાજાને ભદ્રામાતાએ પીરસાવી રાજાદિ સર્વે તે ઉત્તમ નવીન પ્રકારની સસ્કારિત વિવિધ રચનાવાળી રસોઈ આસ્વાદતાં હૃદયમાં બહુ નિસ્મિત થયા, અને " આશુ ? " એમ રસોઈયાને પુછવા લાગ્યા. સર્વે જમીને સભાસ્થાનમાં આબ્યા. પછી રત્ને જડેલી સુવર્ણની રકાળીમાં પાંચ સુગંધીવાળા તાંબુલના બીડા લાવી અને સભાજનોને આબ્યા. તે પછી દિવ્ય અત્તરાદિકથી તેમને છાંટણ કરીને, વિવિધ પ્રકારના વસ્ત્ર અને આભરણો વડે સર્વેનો સત્કાર કરવામાં આબ્યો. વળી

રાજાને તો, વિશેષ રીતે વિવિધ દેશોમાં બનેલા ઉત્તમ વસ્ત્રો-રત્નોથી ખીચીખીચ ભરેલા આભરણો અને અનેક દિવ્ય રત્નોએ ભરેલા થાળોની લેટ કરી. વળી ઉત્તમ અશ્વો, રથો વિગેરેનું લેટણું. કર્યું. એણેથી લવીંગ જાયફળ વિગેરે સ્વાદિમ પદાર્થો તથા દ્રાક્ષ, અખોડ, બદામ વિગેરે સ્વાદિમ પદાર્થોના તથા દ્રાક્ષ, અખોડ, બદામ, પિસ્તાં વિગેરે ખાદિમ પદાર્થોના થાળા ભરાવીને રાજાને લેટણું કર્યું. રાજાને ઘણા સંતોષ થયો. રાજાએ પ્રસન્ન ચિત્તથી ભદ્રા શેઠાણીને જણાવ્યું કે, “ હે ભદ્રે ! તમારા વૈભવશાળી પુત્રનું બહુ ચતનથી રક્ષણ કરજો. મારા જેવું કામ હોયતો જરૂર મને કહેવરાવજો. તમારા કુટુંબ સાથે મહારે સેવ્ય સેવકનો સંબંધ છે, એમ મનમાં જરા પણ લાવસો નહીં. આખું રાજ્ય તમારું જ છે, તેમ ગણજો. શાલિભદ્ર તો મારા દેશ, નગર અને રાજ્યનું મંડન (આભૂષણ) છે. તેથી તે મને પ્રાણથી અધિક ઠંડાલા છે ઇત્યાદિ બહુમાનના શબ્દો શેઠાણીને કહીને રાજા સ્વસ્થાનકે ગયા.

રાજા તો ગયા, પણ શાલિભદ્ર શેઠના સનમાં વૈરાગ્ય ભાવ ઉદય પામ્યો. તેઓ ઉદાસ મનથી વિચારતાજ હતા કે, “ મેં પૂર્વ જન્મમાં પુરું સુકૃત કર્યું નથી. શ્રી જિનેશ્વરની આજ્ઞા પૂર્ણ ભાવથી આરાધી નથી; તેથીજ આભવમાં વિષમિશ્રિત મિષ્ટાનની જેમ પરાધીનપણા સહિત સુખ પ્રાપ્ત થયું છે. પરંતુ ત્રતા સહિત જે સુખ તે દુઃખ લુલ્યજ છે. મેં તો પૂર્વે સુકૃતના સ્થાન રૂપ શ્રી જિનેશ્વર વગર બીજા કોઈને સ્વામી તરીકે જાણ્યા નહોતા તે આજે જાણ્યા. આખું પરાધીન રીતનું જીવવું તે નિરર્થક છે; તેથી હવે હું મારા આત્માને સ્વાધિન કરીને, સ્વાધિન સુખની સિદ્ધિ માટે પ્રયત્ન આજૂ. ”

આ પ્રમાણે શેઠ ભાવના ભાવે છે, તેવામાં તેમણે દેવદુહિનીના નાદ સાંભળ્યો. તે સાંભળી સેવકથી તપાસ કરાવો કે, એ શું છે ? તેઓએ તપાસ કરી જણાવ્યું કે, “ સ્વામિન્ ભગ્ય ! જીવોના

પ્રબળ ભાગ્યવડે, વૈભારગિરિ ઉપર મોહતિમિરનો નાશ કરવામાં સૂર્યસમાન, ભગવંત મહાવીરસ્વામી પધાર્યા છે તેથી 'દેવો દુઃકલિ વગાડે છે.' "

સેવકના સુખથી આ સમાચાર સાંભળીને, પરમ પવિત્ર શ્રી વીરપ્રભુનું આગમન સાંભળી, શેઠ બહુ આનંદ પામ્યા પછી હર્ષ પૂર્વક ભક્તિ ભારથી ભરેલા અને ઉત્તમ વસ્ત્રાલંકાર ધારણ કરી સારો પરિવાર લઈ, શાલિભદ્ર શેઠ સુખાસનમાં બેસી ભગવંત વીર પ્રભુને વંદન કરવા વૈભારગિરિ ઉપર ગયા. ભગવંતના દર્શન દ્વરથી થયા કે, પોતે સુખાસનમાંથી ઉતરી પાંચ અલીગમ સાચવી ભગવંત પાસે જઈ, ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈ, પંચાંગ પ્રણામ કરી, યથોચિત સ્થાને દેશના-સાંભળવાના આતુરપણે બેઠા.

ભગવંતે સંસાર વાસનાથી થયેલા કલેશનો નાશ કરનારી દેશના આપી.

“સૂર્યના જવા આવવાથી જોટલે ઉઠ્યાત્તથી હંમેશાં ભવિત ક્ષીણ થતું જાય છે. બહુ કાર્યથી-ભારે થઈ ગયેલા વ્યાપારથી જતા સમયની ખબર પડતી નથી. જન્મ, જરા, વિપત્તિ તથા મરણનાં દુઃખ ભેદને ત્રાસ થતો નથી. અહો ! મોહ અને પ્રમાદ રૂપી મહિરા પીને આખું જગત ઉન્મત્ત બની ગયું છે.

“અનાદિ કાળના શત્રુબૂત પાંચ પ્રમાદને વશ પડેલો જીવ, તત્વાતત્વને કોઈ રીતે જાણતો નથી જુદી જુદી ગતિમાંથી આવીને જોઈ ઘરમાં ઉપજેલાઓને અજ્ઞાનવશ પ્રાણી પોતાના માને છે. તે મારા છે, તે હિતકારી છે, જોવી રીતે આ જીવ તેઓને માને છે. તેમના પોષણ માટે અઠારે પાપસ્થાનકો સેવે છે તેના દુઃખથી દુઃખી અને તેના સુખથી સુખી દેખાય છે. આ મારા પુત્ર, બાંધવા-દિક ભવિષ્યમાં અને સુખ આપનારાં થશે, તેમ માનતો જીવ તેઓનું પોષણ કરવામા ઠાગ શુભાવે છે. કર્મની લાંબી સ્થિતિ બાંધે છે. પરંતુ સુખદુઃખની પ્રાપ્તિ પોતાના કરેલા પુણ્યપાપના ઉદયના બળથી જ થાય છે. જો પુણ્યનો ઉદય હોય, તો સર્વે અભણ્યા, નહિ જોળખીતા, જેની ઇચ્છા તર્ક કે સંભાવના પણ ન કરીએ

તેવા, આવીને સેવા કરે છે; અને પાપનો ઉદય હોય તો, ઘણા વખતના પરિચિત, ઘણા દિવસના પોપેલા અને પ્રાણુચયથી જેને પાળેલા હોય તેવા પણ સુખ આપનારા થતા નથી. પરંતુ હુંખ આપનારા થાય છે જેવી રીતે સુભૂમ ચક્રવર્તી પાપનો ઉદય થયો, ત્યારે છ ખંડનો લોકતા, ચૌદ રત્નોનો સ્વામી, નવનિધાનનો અધિપતિ, બે હજાર ચક્ષુ જેની સેવા કરવામાં તત્પર હતા, તેવા છતાં પણ સસુદ્રમાં ડુબી ગયા, વળી એજ સુભૂમ ચક્રવર્તીના અઠેક હાથમાં, આલીશ લાખ ગળ્ટાપદ પ્રાણી જેટલું બળ હતું, વળી જેવી રીતે ભૂમી ઉપર તેવીજ રીતે જળ ઉપર પગે વિહાર કરી શકે તેવા હતા. હાથમાં આવેલા જળના પણ બે ભાગ કરી શકે એવી શક્તિ ધરાવતા હતા; વિવિધ રીતના વિહાર કરવાની તે શક્તિ ધરાવતા હતા; વળી અનેક પ્રકારના વિવિધ મહિમાવાળા રત્નોષધાદિક તથા મંત્ર, યંત્ર, તંત્રાદિક જેના ભંડારમાં રહેલા હતા, જેને ઉત્તર અને દક્ષિણ શ્રેણિની સ્વામિની ગૌરી, ગંગાધારી, રોહિણી, પ્રસન્નિ વિગેરે મહાવિદ્યાઓ સિદ્ધ થયેલી હતી; જેના વિમાન ચલાવનારા દેવો સદા સેવકની માફક તેના હુકમ માન-થીજ કાર્ય કરનારા હતા; જેની પાસે જળમાં ગતિ કરવામાં કુશળ અનેક ઘોડા હતા; તથા વહાણાદિક ચાનપાત્રથી પણ અધિક સસુદ્ર જળ તરવામાં સમર્થ ચર્મરત્ન હતું; જે હમેશાં ચૌદ રત્ન નવનિધાન ¹ વિગેરેના અધિષ્ટાત્રીક દેવો મળીને પચીશ હજાર દેવતાઓથી સેવાતો હતો; આવી ઋદ્ધિવાળો તથા બળથી ગર્વિત થયેલા સુભૂમ ચક્રવર્તી પાપનો ઉદય થયો ત્યારે સસુદ્રમાં પડી ડુબી ગયા. તેનું જ જ્યારે પુષ્પનું બળ હતું, તે વખત અત-ક્રિંત રીતે, નહિ ધોલાવેલ ચક્ર પણ, ઉત્પન્ન થઈને તેના હાથમાં આનંદ હતું, અને તેના વડે તેણે આખું ભારત છતી લીધું હતું, તેનેજ જ્યારે પાપનો ઉદય થયો, ત્યારે તે ચક્રવિદ્યમાન હતું તો પણ તેનું કાર્ય સાધવામા તત્પર થયું નહિ.

¹ એ રત્નની પાછળ એક હજાર દેવતાઓ હોય છે

શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવના પ્રશ્નથી શ્રી નેમિનાથે કહ્યું હતું કે—“ જરાકુમારના હસ્તથી તમારૂં મરણ છે. ” તે સાંભળીને અતિ દુઃખાયેલો જરાકુમાર એવું અઠાઈ પોતાથી ન થાય તો ઠીક એવા વિચારથી, રાજ્યસુખ ત્યજી તે વનમાં ચાલ્યો ગયો હતો. પરંતુ જ્યારે કૃષ્ણના પાપનો ઉદય થયો, ત્યારે જરાકુમારનાજ બાણથી કૃષ્ણ મરાયા. તેથી કુટુંબ ઉપર જે વાતસલ્ય લાવે છે તે નકામો છે તેના માટેનો પ્રયાસ પણ નિષ્ફળ છે. અનાદિ કાલથી મોહરાજના મોટાલાઈ કર્મપરિણામ રાજા, નટના હાથમાં રહેલા માંકડાની માફક જીવને નચાવે છે. એક ક્ષણમાત્ર પણ નિવૃત્તિ આપતા નથી. તેને સહાય કરનાર મોહ, મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાનાદિક વિવિધ પ્રકારના બંધ, ઉદય, ઉદ્ધરણા વિગેરે રૂપમાં જરામાં નાખીને જીવોને દુઃખ આપે છે. કર્મ કલેશની વિચિત્રતાનો પૂર્ણ પ્રબંધ શ્રી સિદ્ધ ભગવંત જાણે છે, પણ તે કહેવાને સમર્થ નથી. તેથી સહજ સુખની ધરછાવાળાએ શ્રી જિનાગમનો અભ્યાસ કરીને, કર્મના બંધ, ઉદય વિગેરેની વિચિત્રતાનું સારી રીતે જ્ઞાન સંપાદન કરવું. એકજ પુણ્ય પાપના બંધ રૂપ આશ્રવદ્વાર સેવતાં વિચિત્ર પ્રકારના કૃણો મળે છે. અધ્યવસાયના બલવાનપણાથી, યોગસ્થાન તથા વીર્યસ્થાન અશ્નંખ્યાત હોવાથી, સમવિષમરૂપે વિચિત્ર કર્મવિપાક જીવને પ્રાપ્ત થાય છે. સર્વે સંસારીજીવો જે સુખ દુઃખ અનુભવે છે, તેનું કારણ કર્મજ છે, બીજું કંઈ નથી. કર્મના સ્વરૂપને નહિ જાણનાર જે જીવો, બીજા કંઈને સુખ દુઃખ આપનાર માને છે, તે તેનામાં રહેલા મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનજ કારણ છે. તેઓએ કર્મને કંઈ જાણખ્યો નથી. તેઓ અનાદિ કાળથી ભ્રમમાં પડેલા છે; માટે પંડેલાં કર્મનું સ્વરૂપ જાણીને પછી જેમ આત્મહિત થાય તેમ વર્તવું.

પ્રથમ તો મોહને જીતવાના ઉપાય ભૂત પરમ વરાચ રસને પોષનારી સંસારની બાર લાવનાને લાવો. સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતાં વિવિધ કર્મને લેધને જીવો ચાર ગતિમાં કયા કયા પર્ચાયને પ્રાપ્તો નથી? રાજા થઈને રંક થાય છે; રંક થઈને રાજા થાય છે; દરિદ્રી થઈને

ધનપતિ થાય છે, ધનપતિ થઇને દરિદ્રી થાય છે, દેવો મરીને તીર્થંચ થાય છે; તીર્થંચો મરીને દેવ થાય છે; કીડી મરીને હાથી થાય છે; હાથી મરીને કીડી થાય છે; આ પ્રમાણે ભવાંતરમાં અનેક પર્યાય પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ પૂર્વભવોમાં અનુભવેલું આ જીવને કંઈ યાદ આવતું નથી આજી ભવમાં પ્રાપ્ત થયેલા વૈભવોના અભિમાનથી મનુષ્ય કદે છે. જે જીવ રાજા થઇને આ ભવમાં અખંડ શાસન વાળો સાતે અંગે રાજ્ય પાળતો આંખના ફરકવા માત્રથી ઠરોઠો જીવેને કંપાવે છે, હમેશાં પ્રબળ સૈન્યશુકલ થઇને અનેક રાજાઓને નમાવે છે, જેના સુખમાંથી નીકળેલું વાક્ય વ્યર્થ થતું નથી, શિકારની કીડામાં હળદો જીવેને જે પીઠ છે, ગીતનૃત્યાદિમાં મગ્ન થઇને જે જગતના અન્ય જીવોને તૃણ સમાન લેખે છે, તેજ રાજાનો જીવ મૃત્યુ પામીને નરકમાં ઉત્તર થાય છે, અને એકલો જ ક્ષેત્રવેદના, પન્માધ.મી વેદના અને પરસ્પર કરેલી વેદના સહન કરે છે ત્યાં કોઈ તેણે રક્ષણ કરતું નથી અસંખ્ય કળ સુધી વારંવાર મૃત્યુ પામીને તિર્થંચોનીમા ઉત્તર થાય છે, પણ અનેક જીવોને હણીને ફરીથી પાછો નરકમાં ઉત્તર થાય છે. આ પ્રમાણે ભટકયાજ કરે છે. વળી પરભવતો દૂર રહો, પણ આ ભવમાં જ વિચિત્ર કર્મવિપાકના ઉદયથી જીવ અનેક અવસ્થા અનુભવે છે. ચક્રી જેવો પણ રંક થઇને રોળાતો સાલળીએ છીએ. જ્યાં સુધી જીવ ક્રમાંધીન છે, ત્યાં સુધી તે સંસારમાં ભટકે છે જ્યાંસુધી શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી શ્રી જિનેશ્વરની વાણીવડે કુશળ થઇ, મોહનીયાદિ કર્મને ખપાવતો નથી, ત્યાં સુધી જીવને સંપૂર્ણ સુખ ક્યાંથી હોય ? આ દેખાતું જે સુખ છે, તે તો ચારને વધને સમયે ખાવા આપેલા મિષ્ટાન્ન જેવું છે. મરણના ભયથી અત્યંત ભયભીત થયેલ ચારને જેમ મિષ્ટાન્ન પ્રિય લાગતું નથી, તેમ આગમાદિ દ્વારા પૌરુષલિક સુખના આસ્વાદના કંઠવા કુળરૂપે મળતું નરક નિગો દાદિ દુઃખ જે જાણે છે, તેને સંસારીક સુખ પ્રિય લાગતું નથી; પરંતુ તેને વિરાગ્યના કારણભૂત થાય છે.

“રસનાના રસના દોહીને મધુર સ્વાદવાળી વસ્તુ દેખીને સુખમાંથી પાણી છુટે છે, તેવીજ રીતે વિરહત છવોને તેના માઠા વિપાકનો વિચાર આવવાથી આંખમાંથી પાણી છુટે છે.”

આ પ્રભાણેની શ્રી વીરભગવંતની ઉત્તમ પ્રભાવશાળી દેશના સાંભળીને શાલિભદ્રના સંવેગનો રંગ, વૃદ્ધિ પામ્યો. પછી પ્રભુને નમીને, વેગથી પોતાને ઘેર આવી, વાહનમાંથી ઉતરી ઘરના માળે જઈ જ્યાં તેમની માતાજી હતાં ત્યાં આવી, તેમને પ્રણામ કરીને કહેવા લાગ્યા કે, “હે માતા ! આજે હું વીરપ્રભુને વંદન કરવા ગયો હતો. ત્યાં મેં ધર્મદેશના સાંભળી. તે દેશના મને રૂચી છે.”

“તું ધન્ય છે, હે પુત્ર ! તું કૃતપુણ્ય છે. ભગવંતને તમે વાંદવા ગયા તે બહુ સાફ કથું”. માતાએ શાલિભદ્રને કહ્યું

“માતાજી તે દેશના સાંભળીને મારી અનાદિ ભવની બ્રાંતિ નાશ પામી છે. ચતુર્ગતિ રૂપ સંસારમાં ભટકવાની પ્રવૃત્તિના હેતુઓ મેં જાણ્યા છે. વિષયો પરમ અનર્થ દેવાવાળા છે, તે સ્પષ્ટપણે મેં જાણ્યું છે. જન્મ-જરા-મરણ-રોગ શોક વિગેરેથી ભરેલા આ સંસારને મેં સારી રીતે જાળખ્યો છે. તેથી આ સંસાર ઉપર મને બીલકુલ પ્રેમ રહ્યો નથી. જ્યારે આવે ત્યારે મુંઠર લાગતા કામ ભોગો, અનંત કાળ સુધી દુઃખ આપવાના હેતુભૂત હોવાથી, તે હવે મને રૂચતા નથી. આ સંસારમાં જરા મરણ વિગેરે દુઃખ આવે ત્યારે કોઈ શરણુભૂત થતું નથી દુષ્કર્મના વિપાકના અનુભવના સમયે, એકાદી ભટકતો આ જીવ, ઉદયાતુસારગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. કરોડોની સંખ્યામાં સેવકો અને સ્વજનવર્ગ હોય તે પણ જીવતો એકલો જ જાય છે; અને એકલો જ આવે છે. તે વખતે શુભ અશુભ પ્રકૃતિ શીવાય બીજું કોઈ તેની સાથે જતું કે આવતું નથી. જ્યાં સુધી જન્મ મરણાદિના ભય ન જાય, ત્યાં સુધી જીવને સુખ નથી. મધુલિપ્ત ખડ્ગધારા ચાટવાની જેમ આ વિષયો દેખતાં મીઠા લાગે છે, પણ પરિણામે અતિ દુષ્ટ છે. તે દુર્જન અને ચોરને

જેમ શ્રીજી દુઃખ આપે, તેમ અવશ્ય દુઃખજ આપે છે. તેથી આપની રજા હોય તો, જન્માદિ સમસ્ત દુઃખના સમુદાયને કાપવામા પરમ ઔષધિરૂપ ચારિત્ર હું ગ્રહણ કરું. આ પરમ ઔષધ વડે મારા જેવા અનંત જીવો પરમાનંદપદ પામ્યા છે, તેથી મને ચારિત્ર લેવાની ઇચ્છા થઈ છે, માટે મને રજા આપો ” શાલિભદ્રે ભદ્રામાતાની પાસે રજા માગતાં વૈરાગ્યનું કારણ કહી સંભળાવ્યું.

આ પ્રમાણે શાલિભદ્રનાં વચન સાંભળી, રનેહથી પેલી થયેલી માતા, તત્કાળ મૂર્છા આવવાથી ભૂમિ ઉપર પડી ગઈ. દાસી વિગેરે પરિજન તૂર્ત આવી પહોચ્યાં, અને વાતાદિ શીતળ ઉપચારવડે તેને સ્વસ્થ કરી. તે વખતે વિયોગ દુઃખની કલ્પનાથી ક્ષાટતા હૃદય વડે આકંઠ કરતી તે યોલી કે,

“ અરે પુત્ર ! કાનમા નખાતા તપાવેલ સીસાની જેવું આ તું શું બોલ્યો ? તારે મત લેવાની વાત શી ? મત તો તારું અશુભ ચિંતવનારા પાઠોરીઓ ગ્રહણ કરશે. તારે વળી ચારિત્ર કેવું ? ”

શાલિભદ્રે કહ્યું કે “ માતાજી ! એમ બોલો નહિ જે ચારિત્ર ગ્રહણ કરે છે, તેઓ તો કોઈનું અશુભ ચિંતવનારું હોતાજ નથી. તેઓ તો જગતના જીવો ઉપર મૈત્રી લાવવાળા હોય છે સકળ જીવોનું હિતકરનારા તેઓ તો જગત સર્વને વહન કરવા યોગ્ય હોય છે. ” માતાએ હવે બીજી રીતે સમજાવવાની શરૂવાત કરી.

“ વત્સ ! તમારું શરીર અતિશય સુકોમળ છે. આ શરીરથી સંયમનો નિર્વાહ નહિ થાય. ચારિત્ર તો વજ્ર જેવું કઠીન અને તલવારની ધારના જેવું તીક્ષ્ણ છે. જેઓનું શરીર અતિદૃઢ હોય છે તેઓને પણ જિનેશ્વરની દીક્ષા પાળવી હુકમ છે. તો પછી તમારાથી તો તેનો નિર્વાહ શી રીતે થાય ? ” માતાએ ચારિત્રમાં રહેલી કઠણાઈ શાલિભદ્રને કહી જતાવી.

“ મારા કરતાં પણ અંતિસુકોમળ રાંજણો રાંજણ છોડી

હૃદયને હુકર ચારિત્ર લઈ શ્રી વીર ભગવંતના ચરણ કમળની ઉપાસના કરે છે ” શાલિભદ્રે માતાને જવાબ દીધો.

“ અરે વત્સ ! તમે શું બુદ્ધી ગયા ? જ્યારે રાજા આપણા ઘેર આવ્યા, ત્યારે તે વખતે તમારા શરીરની દ્રઢતા જણાઈ હતી. રાજાના શરીરના સ્પર્શથી તમારા શરીરમાંથી, ગિરિમાંથી નિર્જરણની જેમ, પરસેવાની ધારા થઈ હતી. એવા તમે સુકેમળ છો. તેવા તમે જિનેશ્વરની દીક્ષા લેવા તૈયાર થયા છો, તે કોને હાસ્યાસ્પદ થશે નહિ ? મંકેડો ગોળનો ઘડો, કપાહવા ઇચ્છે તે કેમ બંને ? ”

માતાએ શાલિભદ્રને ઝોળાંઓ આપતાં ઉપર પ્રમાણે કહ્યું. ઇત્યાદિ શ મ, હામ, લેહ, યુક્તિવાળા, સવાલ જવાબ, માતા અને પુત્ર વચ્ચે થયા. છેવટે શાલિભદ્રે માતાને સ્પષ્ટ રીતે જણાવી દીધું.

“ હવે સોવાતની એકજ વાત હું કહું છું કે મારે અવશ્ય-ચારિત્ર ગ્રહણ કરવું છે તેમાં જરાપણ સંદેહ નથી ”

ભદ્રામાતાએ મનમાં વિચાર કર્યો કે, આ તેનો છેવટનો નિશ્ચય છે. અરેઅર એ હવે સંસારમાં રહેવાનો નથી, અને ઘર, તજશેજ. તેથી હવે આ કાર્યમાં કાળનો વિલંબ કરાવવો માતાનો મોહ તો જુઓ !

“ વત્સ ! જો તારે અવશ્ય ચારિત્ર લેવુંજ હોય, તો હું સાદસ કર નહિ હસ દિવસ અનુભવ કર કાંઈ થોડું થોડું ત્યાગકર, જેથી તમારી શક્તિની પરિક્ષા થાય પછી ધર્મમાં શીઘ્રતાથી મન દોરજે, કે જેથી અખંડ રીતે તેનો નિર્વાહ થાય. ” માતાના મુખમાંથી મોહવશ પણ શુભસૂચક શબ્દો નિકળ્યા.

આ પ્રમાણે માતાના વચન સાંભળી શાલિભદ્રે વિચાર કર્યો કે, મોહથી વશ થએલ માતા, તાકીદે આજ્ઞા આપસે નહિ; અને માતાની આજ્ઞા વગર ચારિત્ર લેવા જવું શુદ્ધ નથી. તેથી માતા કહે છે તે પ્રમાણે હસ દિવસ અનુક્રમે થોડા થોડા ત્યાગની શરૂવાત

કહું. આથી માતા પ્રસન્ન થશે. મેં મનમાંજે ધાર્યું છે તે ચલા-
યમાન થવાનું નથી. તેંતો અવસરે હું જરૂર કરીશ” એવી રીતે
વિચાર કરી માતાને નમીને પોતાના વિલાસ ભુવનમાં ગયા.

માતા આનંદ પામી અને વિચાર્યું કે, “ આ સુપુત્રે માફ
વચન અંગીકાર કર્યું, લોખ્યું નહિ. ” ભગવંત મહાવીરના ઉપ-
દેશથી જેનું-મન ચારિત્ર ધર્મમાં રક્ત થઈ ગયું છે, એવા પરિક-
ર્મિતમતિવાળા શાણિકદ્રે સંસાર સ્વરૂપની વિચાર મગ્નતામાં
આખી રાત્રી પસાર કરી. બીજા દિવસથી હરદોષ એક એક સ્ત્રીના
ત્યાગ કરવા માંડ્યો, અને તેમને આજ્ઞા કરતા ગયા કે તેઓએ
હવેથી નીચેના વાસગૃહથી ઉપરના વિલાસભુવનમાં આવવું
નહિ. મોહની રાજધાની જેવી અને મોહની ઉત્પત્તિના કારણ રૂપ
સ્ત્રીઓ ઉપરથી સર્વથા રાગ ત્યજી દીધો.

માતા એ વાત જાણી પુનઃ શાલિકદ્રની ખાસે આવી.
વિવિધ સ્નેહ યુક્ત વચનો અને યુક્તિઓ વડે પુત્રને વિનવવા લાગી.
પરંતુ મત લેવાના દ્રઢપરિણામી શાલિકદ્ર જરાપણ ચલિત
થયા નહિ.

શાલિકદ્રની બેઠન સુભદ્રાના પતિ ધન્યશેઠ પણ તેજ નગ-
રીમાં રહેતા હતા. સુભદ્રા પોતાના પતિ
શાલિકદ્રનાખને- ધન્યશેઠનું મસ્તક. સુગંધી જળ વડે
વી ધન્યશેઠની ઘોષને, અતિ સુગંધી તૈલાદિ નાખવા
આઠ સ્ત્રીઓ સહિત પૂર્વક કાંસકીથી સાફ કરતી હતી. બીજી-
દિક્ષા. બધી સ્ત્રીઓ પણ યથાસ્થાને બેઠેલી હતી તે
વખતે સુભદ્રાની આંખમાંથી, બંધુના વિ-
રોગ સ્મરણને લઈને ચિત્ત અસ્વસ્થ થવાથી થયેલી શૂન્યતાને લીધે,
ઉપણ અશ્રુઓ શેઠના બંને રુધ ઉપર પડ્યા. શેઠે તેના તરફ જોયું
અને કહ્યું કે, પૂર્વે કદેલા પુણ્યના પ્રભાવથી ઉત્તમ થયેલ, સકલ
સુખથી ભરેલા મારા ઘરમાં તને દુઃખનો ઉદય કેવી રીતે થયો,

કે જેથી તું આ અઠાળે ઉત્તાત કરાવનાર વરસાદના કણીયાની માફક આંખમાંથી અશ્રુ પાડે છે. ”

સુભદ્રા ગદ્ગાદત થઈને બોલી કે, “સ્વામિન્ ! આપના ભૂવનમાં મને લેશ માત્ર દુઃખ નથી. પરંતુ મારા ભાઈ શાલિભદ્ર રાજા હોય પધાર્યા તે દિવસથી ઉદાસ થઈ ગયા છે. વીરભગવંતના વચન શ્રવણથી પરમ વૈરાગ્ય વડે તેનું અંતઃકરણ વાસિત થયું છે. તે મત લેવાને ઇચ્છે છે, અને હમેશાં એક પત્નિનો ત્યાગ કરે છે. એક મહિનામાં તે બધી સ્ત્રીઓ ત્યજી દેશે અને પછી મત શ્રહણ કરશે. તે વખતે મારા પિતાનું ઘર ભાઈ વગરનું અરણ્ય જેવું ઉદ્વેગ કરનારું થઈ પડશે. આ ભાઈનો ભાવી વિયોગ સાંભરવાથી મને અશ્રુમાંથી અશ્રુપાત થાય છે; બીજા કંઈ પણ મને દુઃખ નથી.

આ પ્રમાણેના સુભદ્રાના વચનો સાંભળીને જરા હસી સાહસના સમુદ્ર જેવા ધન્યશેઠ બોલ્યા કે, “શાલિભદ્ર હમેશાં એક એક સ્ત્રીને તજે છે. તેમ કરવાથી તો તે મને બહુ બહીકણ લાગે છે. પ્રિયે ! કાયર પુરૂષ હોય છે તે ધીર પુરૂષે કરેલી વાતો સાંભળીને ઉલ્લાસમાન થાય છે. ધીરના આચરણાનું સાર કરવાને ઇચ્છે છે. તે પ્રમાણે આકરવાને તૈયાર થાય છે; પરંતુ પછી અદ્ય સત્વર્ત હોવાથી મંદ થઈ જાય છે નહિ તો ભગવંત મહાવીર પ્રભુના વચનામૃતથી સીંચાયેલ અને મત લેવાના પરિણામથી જેનું ચિત્ત ઉલ્લાસમાન થયું હોય તે મંદ કેવી રીતે થાય ? વીર પુરૂષ તો જે નિર્ણય કરે, તદનુસાર વર્તેજ. પ્રાણીંતે પણ નિષ્ક્રિયને ત્યજતા નથી પ્રિયે ! પહેલાં તો પ્રાણીઓ અદ્ય કાળમાં કાર્ય કરવાની ઇચ્છાવાળા થાય છે, પરંતુ પછીથી નિઃસત્વ બની વિલંબ કરવાથી કાર્ય સિદ્ધિ કરી શકતા નથી. તેથી તત્વજ્ઞ એવા સાત્ત્વિકપ્રાણીઓ વિલંબ વગર કાર્ય સાધવામાંજ વિશિષ્ટતા માને છે. કંઈ પણ કાર્ય કરવા ધારે છે તો પછી જેમ જલદી થાય તેમજ કરે છે, તેમાં વિલંબ કરતા નથી.

પતિનાં ગર્વશુકત વચ્ચેના સાંભળીને સવે' સ્ત્રીઓ શાલિભદ્રના વૈરાગ્યથી વિસ્મિત થતી કહેવા લાગી કે, “ પ્રાણેશ ! સત્ત્વ વંત પુરુષોને પોતાના હસ્તથી સાગર તરવે સહેલ છે, પરંતુ શુભ ધ્યાન વડે પુરુષોએ જિનાજ્ઞાને અનુરૂપ મત ગ્રહણ કરી તપ કરવો દુષ્કર છે; કારણ કે સર્વ આગમમાં કુશળ અને જિનકલ્પ પાળનાર ચૌદપૂર્વધરો પણ પતિત થયેલા સંભળાય છે. તો પછી બીજાની શી વાત ! આ જગતમાં દુઃખી થએલા સંસારીક જીવો આજીવિ-કાના દુઃખથી સંતાપ પામે છે, અને મોક્ષ સુખના એકાંત કારણ ભૂત તપ સંયમ છે, એમ કથંચિત્ જાણે છે. તો પણ ચારિત્ર ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા કરતા નથી. તો પછી આ જન્મમાં પણ દેવતાના ભોગ વિલાસ ભોગવનાર, વળી જે રત્નના તથા સુવર્ણના આભૂષણો અકંવર્તી અથવા તો ત્રેલોકયાધિપતિ તીર્થંકરને ઘેર પણ ફેંકી દેવાતા નથી, તે આભરણો જેને ઘેર હમેશાં તુચ્છ ગણી ફેંકી દેવાય છે, અને પછીથી તેની સંભાળ પણ કન્ટી નથી; વળી જેને ઘેર સુવર્ણ તથા રત્નમય દેવ દુધ્યવસ્ત્રો પણ મ્લેષ્માદિની માફક જી શુભ્સા કરવા લાયક ગણાય છે; જગતમાં પરિભ્રમણ કરતાં પણ રત્નના વ્યાપારીઓને જેના જેવું એક રત્ન પણ મળી શકતું નથી તેવા રત્નોના સમુહ જેના પગની આગલ રખડે છે, અને તેવા રત્નો વડે જેના ઘરતુ ભૂમિતલ; ણંધેલુ છે, વળી સ્ત્રીઓની ચાસક કળામાં નિપૂણ એવી ઇત્રીસ સ્ત્રીઓ પતિની સેવામાં હમેશાં તત્પર રહે છે; વળી સ્ત્રીઓમાંથી એકેકને જે તજે છે, તેવાને બાપ કાતર-ખીકણ કહે છે ? પરંતુ સ્વામીન્ ! અગ્નિ પીવાની જેમ દીક્ષા ગ્રહણ કરવી અતિ દુષ્કર છે શાલિભદ્રની માતાએ શાલિભદ્રને એકનેજ ઉત્પન્ન કર્યો છે, કે જે આવું દુષ્કર મત ગ્રહણ કરવાને તત્પર થયો છે. જો આપના હૃદયમાં દીક્ષા લેવી સહેલી લાગે છે, તો પછી ભોગોને રોગની જેમ તજીને આપજ કેમ દીક્ષા લેતા નથી ? ”

ધન્યશેઠ પરિમિત સંસારી છે, તેમજ બહુ સત્ત્વવાન પુરુષ છે. સ્ત્રીઓએ કરેલી સબાકનો સહુપયોગ કરી લેવાનો પ્રાપ્ત થએલો અવસર તે જવા દે તેવા ન હતા. પ્રભુ મહાવીરના શાસનના તે

શ્રાવક હતા, પત્નીઓએ મળકમાં પણ જે ઉત્તમ ઉપદેશાત્મક ભાષા વાપરી હતી, તે સાંભળીને શેઠ ઉત્સાહ પૂર્વક બોલ્યા કે, “અહો ! તમે ધન્ય છો, ધન્ય છો. કારણ કે અવસરને ઉચિત આવાં શુભ વાક્ય બોલીને તમે તમારી ઉત્તમ કુળની રીત પ્રગટ કરી દેખાડી છે. માફ ધન્ય નામ આજે યથાર્થ સાર્થક થયું છે. હું શાલિભદ્રથી પણ અધિક ભાગ્યવાન છું, કારણ કે અંતરાય કરનાર સ્ત્રી સમૂહ પણ, આ પ્રકારે શુભ શિખામણના વચનો દ્વારા મને સહાય કરનાર થયો છે. હું તમારૂં કલ્યાણકારી વાક્ય સ્તત્ય કરી, મત ગ્રહણ કરવાને ઉજમાલ થયો છું, હું હવે તમારી અનુકૂળતા પામી, તમારો ઉપદેશ અને મહારૂ આત્મકલ્યાણ સિદ્ધ કરવા જાઉં છું. હે સુશુભીઓ ! તમે પણ શાંત આશયવાળી થઈ સદ્વિચારોનું ભાજન થાને ” આ પ્રમાણે સર્વ પત્નીઓને ઉદ્દીરણ કરીને, તેમને પણ મત લેવાને સાવધાન કરવા લાગ્યા. દીક્ષા લેવાને ઉજમાલ થયેલા ધન્યશેઠની લક્ષ્મીનો વિસ્તાર આ પ્રમાણે હતો. ઋદ્ધિ અને સમૃદ્ધિથી ભરેલાં પદ્મરસો ગામ તેમની માલકીનાં હતાં; પાંચસો રથ, પાંચસો ઘોડા, પાંચસો ઉત્તમ મોટા ઉજવળ મંદિરો, પાંચસો દુકાનો, પોતાની બુદ્ધિથી ઉત્તમ વ્યાપાર ચલાવી શકે એવા પાંચહજાર દુકાનો ચલાવનાર વાણીતરો, પાંચસો વહાણો અને દેવ વિમાનનો, ભ્રમ ઉપજાવે એવા સાત ભૂમિવાળા આઠ મહેલો, આઠ પત્નીઓ, પ્રત્યેક પત્નીની નિશ્ચાએ એકેક ગોકુળ; આટલાના તે સ્વામી હતા. વળી ભંડારમાં, વ્યાપારમાં, વ્યાજ વિગેરે માં મળી છપ્પન સુવર્ણ કોટી દ્રવ્ય તેમણે એકઠું કરેલું હતું. વળી આઠ પત્નીઓનું એકેક કરોડની કિંમતનું સુવર્ણ હતું. વળી ધાન્ય ના કોઠારો હજારો હતા. તેમાંથી અનેક ગામોમાં દીન, હીન, દુઃખિ જનોના ઉદ્ધાર માટે, દાનશાળાઓ ચાલતી હતી. વળી ઇચ્છિત સુખને આપવાવાળો એક મણિ પણ તેમની પાસે હતો. ઇત્યાદિ પુષ્કળ સંપદા હતી. અતિ ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યોદયનું આ પ્રત્યક્ષ લક્ષણ હતું.

આવી મહા ઋધિના વિસ્તારવાળા અધિક સત્ત્વવંત ધન્યશેઠ તે સર્વને તૃણ તુલ્ય ગણીને મત ગ્રહણ કરવાને ઉદ્ધત થઈ ગયા; કારણ કે સત્ત્વવંત પ્રાણીઓ ઉત્તમ અર્થ સાધવામાં ઠીક કરતા નથી.

પછી રત્નત્રયના અર્થની સાધનામાં વિદ્વનો નાશ થવા માટે, સર્વ તીથીમાં તેમણે અઠાઈ મહોત્સવ કરાવ્યો. સાતે ક્ષેત્રમાં ઘણું ધન વાપર્યું. કેટલુંક ધન હીન-હીનના ઉદ્ધાર માટે વાપર્યું કેટલુંક ધન ઉદ્ધાર ભાવથી સ્વજનાદિકને આપ્યું. હમેશાં સેવા કરનારાઓને ભવિત પર્યંત આભવિકા ચાલે તેટલું ધન આપ્યું, કે જેથી તેમને કોઈ બીજાની સેવા કરવાનું રહે નહી. કેટલુંક ધન શાસનની ઉન્નતિમાં આપ્યું. કેટલુંક યાચકોને આપ્યું. કેટલુંક ધન સ્વજાતિવાળા જ્ઞાતિ જનોના પોષણ માટે વાપર્યું. કેટલુંક ધન રાજાને ભેટ કરીને અવસરોચિત વ્યયની પ્રવૃત્તિ હેખાડવા તથા પ્રમાદી પુરૂષોને ભગૃત કરવા વાપર્યું. આ પ્રમાણે ઘણું ધન ધર્મનાં, પુણ્યનાં, પ્રીતિનાં, તથા યશના કાર્યમાં વાપર્યું. બાકીના ધનની યથાયોગ્ય રીતે વ્યવસ્થા કરી ધન્યકુમાર નિશ્ચિંત થયા.

ધન્ય શેઠની મૂખ્ય સ્ત્રી સુમદ્રા, જે શાલિભદ્ર શેઠની બેઠન થતાં હતાં, તેણે પણ પોતાનો આશય માતા પાસે જણાવ્યો. માતાએ કહ્યું કે, " પુત્રી ! હજી તો પુત્રના વિયોગની વાતોથી બળતા અંતઃકરવાળી હું થઈ છું, તેવામાં તું પણ મત ગ્રહણ કરવા તત્પર થઈ ? આ પ્રમાણે ક્ષત ઉપર ક્ષારની જેમ તું દુઃખ કેમ આપે છે ? તમે બન્ને જશો, પછી મારે કેાવું આલંબન ? કેાની સહાય ? કેાનો આધાર ? તને પણ સહસા આ શું થઈ ગયું ? "

" માતાભા ! અમે આઠે બહેનોએ નિર્ધોર કયો છે કે, પતિની સાથે અવશ્ય સંયમ ગ્રહણ કરવું. આ જગતની સ્થિતિ પલટાઈ ભય, તો પણ અમે આ પ્રતિજ્ઞા સુકવાના નથી. જે અમને સંયમ ગ્રહણ કરવામાં આડે આવશે, તેને અમે અમારા શત્રુ તુલ્ય ગણીશું. વળી સંયમમાં જોકે તાન થયેલા મારા ભાઈને પણ તમારે રોકવેા નહી. " સુભદ્રાએ માતાને જવાબ આપ્યો, અને એ પ્રમાણે કહીને પોતાને ઘેર ગઈ,

ભદ્રામાતા સ્નેહથી બંધાયલા જ્યાં ધન્યકુમાર હતા ત્યાં આવ્યાં, અને ધન્યશેઠને (પોતાના જમાઈને), કહેવા લાગ્યા કે, “ લોભદ્ર ! પુત્ર તો હુઃખ દેવાને તૈયાર થયા છે; તેટલામાં તમે પણ દાઝ્યા ઉપર ડામતી જેમ ઘર ત્યજવાને તૈયાર થયા છે, પરંતુ મારી ચિંતા તો કોઈ કરતા નથી. હું વૃદ્ધ થઈ છું. માફ પાલન કરવું એ તો તમારો અને શાલિભદ્રનો ધર્મ છે. માતાને કલેશવાળી સુકી તમે દીક્ષા લેવા તૈયાર થયા છે, એ વાસ્તવિક નથી. નિર્દોષ અને નિરપરાધી એવી બત્રીસ પુત્રવધૂ અને તમારી કુળવંત આઠ સ્ત્રીઓને કોણ પાળશે ? ” આ પ્રમાણે કહેતાની સાથે આંખમાંથી ચોધાર અશ્રુ આવી ગયાં, અને પોતાની દયાજનક સ્થિતિનો આખેહુમ ચિતાર તેમને જણાવ્યો.

ધન્યશેઠે શાંતિ પૂર્વક વૈરાગ્યયુક્ત શાંતવન આપનારો જવાબ આપ્યો કે,

“ આ જગતમાં કોણ કોની પાલના કરે છે ? સર્વત્ર સ્વકૃત પુણ્યજ પરિપાલન કરે છે. બીજાએ કરેલી પાલના ઔપચારિક છે. સર્વ સંસારી જીવો. સ્વાર્થ વહેજ સ્નેહ રાખે છે. પરંતુ પરમાત્મની અપેક્ષાવાળા તો સાધુમુનીરાજજ હોય છે. તેમના વિના બીજા કોઈ હોતા નથી. તમે તમારા સ્વાર્થની પૂર્તિ માટે પુત્રને વ્રત શ્રદ્ધ કરવામાં અંતરાય કરો છો, પરંતુ મારો પુત્ર અવિરતિના બળથી વિષયો સેવીને ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ કરશે, નરકાદિકમાં અતિદાઢણુ કર્મના વિપાકો લોભવીને હુઃખ પામશે, તેની ચિંતાતો કરતાજ નથી. માતાપુત્રાદિનો હુઃખદાયી સ્નેહ-સંબંધતો અનંતી વાર થયો છે. પરંતુ આવો જિનેશ્વરના ચરણ-કમળની સનાથતા નીચે ચારિત્ર શ્રદ્ધ કરવા માટે તમારો આદેશ માગવાનો પ્રસંગ કોઈ વખત પ્રાપ્ત થયો નથી. તે તમારા ભાગ્યના થોડે હમણાં પ્રાપ્ત થયો છે, માટે તે સંયોગને સફળ કેમ કરતા નથી ? તમે એવો વિચાર કેમ કરતા નથી કે, મારા શરીરથી જન્મેલો પુત્ર સર્વ ત્યજીને પરમ અભયદાન દેનારા શ્રી વીરભગ-

વ તના સ્વહસ્તે દીક્ષા લેછે. તેમનો શિષ્ય થાય છે. તેને શું લાયક છે ? તેતો સંસાર સાગરને શીઘ્ર તરશે. તેમાં શું અશુભ થાય છે કે, તમે હુઃખી થઈને ખેદ પામેો છો ? શ્રી જિનેશ્વરના ધર્મને ભણતાં છતાં આવા અશુદ્ધ વચ્ચેના તમારા સુખમાંથી કેમ નિકળે છે ? પુત્રોના વિવાહાદિ મહોત્સવતો અનંતીવાર કર્યો, તોપણ તૃપ્તિ થઈ નહિ. પરંતુ આ લવમાં તમારા પરમ સુખના હેતુભૂત એવા અમારા ચારિત્રોત્સવ કેમ કરતા નથી ? સંસારમાં સંસારી સંબંધો તો વિઠંબના રૂપ છે, તેથી ઘેર જઈ ચિત્તની પ્રસન્નતાથી પુત્રના મનોરથની પૂર્તિ કરો, કે જેથી તમારો સંસાર પણ અદ્ય થાય. મેં તો ચારિત્ર ગ્રહણ કરવાનો નિશ્ચયજ કર્યો છે, તેથી સંસારના પાસમાં નાખવાવાળા તમારા સ્નેહગર્ભિત દીનવચ્ચેના સાંભળીને હું ચલાયમાન થાઉં તેમ નથી. ”

આ પ્રમાણે જમાઈના વચ્ચેના સાંભળી ભદ્રાશેઠાણી તદ્દન નિરાશ થઈ પોતાને ઘેર આબ્યાં.

પછી ધન્યશેઠ હર્ષના સમૂહથી ભરેલા હૃદયવડે, મોટા આંડખર સાથે મત ગ્રહણ કરવાને આદ્ય. તે વખતે જેવી રીતે લક્ષ્મી પુણ્યને, ગ્રહો સૂર્યને અને સિદ્ધિઓ સત્વને અનુસરે છે, તેવી રીતે તેમની સર્વ પતિવ્રતા સ્ત્રીઓ પણ સ્વવિભૂતિ સાથે સુખાસનમાં બેસીને ધન્યક્રમારને અનુસરી, તેની સાથે દીક્ષા લેવા આવી.

જો રીતે ધન્યશેઠ મોટી વિભૂતિ સહિત અરુખલિત રીતે દીનદીનને દાન દેતા, સિંહની માફક ઉત્સાહ સહિત ઈંદ્રિયના સમુહને વશ કરતા, પ્રિયાઓ સહિત નિકળ્યા. તે (ધન્યશેઠ) હજારો પૌરજનોની સ્તુતિ સાંભળતા તથા તેમનાથી માન પામતા જ્યાં ભગવંત મહાવીર પ્રભુ છે તે શુશ્રૂષીજ વનમાં આબ્યાં.

પૌર જનનાં તથા ઘરના માણસોના સુખેથી ધન્યશેઠને વૃત્તાંત સાંભળીને શાલિભદ્ર શેઠ પણ સ્વેગથી મત લેવામાં ઉત્સુક થયા. પછી માતાની પાસે જઈને શુદ્ધિપૂર્વક માતાને સમજાવ્યાં.

માતા ઉત્તર આપવાને શક્તિવંતજ થયાં નહી, અને પુત્રનો અભિ-
પ્રાય જાણી તેને કહ્યું કે “ હે વત્સ ! તમને જે રૂચે તે કરો. તમે
તથા તમારા અનેવી એક આશયવાળા થયા છે તેમાં હવે મહાફ-
શું બળ ? તમારો ધારેલ આશય સંપૂર્ણ કરો. ”

આ પ્રમાણે માતાની આજ્ઞા મેળવી સર્વ સ્ત્રીઓને ત્યજી કંઈ
મન ગ્રહણના ઉદ્ધમમાં તૈયાર થઈ ગયા. તે વખતે શ્રેષ્ઠિક મહારા-
જાએ તથા ગોભદ્રદેવે તેમની દીક્ષા નિમિત્તે અપૂર્વ મહોત્સવ કયો.
એ રીતે શાલિભદ્ર પશુ ભગવંત વીરપ્રભુની પાસે આવ્યા. પછી તે
બન્ને એ સમવસરણ પાસે આવી, પાંચ અભિગમ સાચવી
પ્રભુને વંદન કરીને વિનંતી કરી કે “ હે ભગવંત ! જન્મ જરૂરને
મૃત્યુથી આ દોષ ગળી રહ્યા છે. જેવી રીતે કોઈ ગૃહસ્થ ઘરમાં
આગ લાગે ત્યારે, જે વસ્તુ (હિરણ્ય રત્નાદિ) જોણા ભાર-
વાળી અને બહુ મૂલ્યવાળી હોય તેને ઘરમાંથી બહાર કાઢે છે,
અને તેને લૂંટને એકાંતમાં ચાલ્યો જાય છે, અને પછી તેજ વસ્તુ
દોષમાં તેના ડિન માટે, સુખ માટે અને સામર્થ્ય માટે ભવિ-
ષ્યકાળમાં થાય છે, તેવીજ રીતે અમે પણ અદ્વિતીય એવા
ઈષ્ટ, કાંત, પ્રિય મનોરૂપ, અને મનને પ્રિય તેવા અમારા આત્મ
રૂપ ભાંડને સંસાર અગ્નિથી બહાર કાઢી, આપના શરણે આવ્યા
છીએ નેથી અમોને ચોક્કસ પ્રતિતી છે કે હવે હમારો સંસાર
કમતી થશે હે પ્રભુ ! અમને આપ દીક્ષા આપો, આપજ અમને
સુંદિત કરો. આપજ અમને સૂત્રાર્થાદિ ગ્રંથ કરાવીને જ્ઞાન
દાન આપો. આપજ અમને આચાર, ગોચરી, વિનય, કર્મક્ષયાદિ
રૂપ કૃણવાળુ ચારિત્ર, પિંડ વિશુદ્ધ્યાદિ, તેમજ સંયમયાત્રા શીખવો;
અને તેને માટે આહાર વિગેરે ધર્મો કરવાના બતાવો. ”

આ પ્રમાણે સિદ્ધાંતમાં પ્રસિદ્ધ છે તે વિરક્તિ તેમણે ભગવંતને
કહી. ભગવંતે તેમને જણાવ્યું કે, “ જેવી રીતે આત્મહિત થાય
તેમ કરો. તેમાં કોઈનો પ્રતિબંધ ગણ્યો નહિ.

આ પ્રમાણે પ્રભુની આજ્ઞા મળવાથી તે બન્ને ઇશાનશુણામાં

અશોક વૃક્ષનીચે ગયા. ત્યાં જઈ પોતાની મેળેજ આભરણો ઉતારી નાખ્યા. કુળવૃદ્ધસીઓએ તે આભરણોને ધવળ વસ્ત્રમાં ગ્રહણ કરી લીધા, અને તે બન્નેને આશીષ પૂર્વક લાયક શીખામણ દીધી.

“ હે વત્સો ! તમે ઉત્તમ કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા છો. આ પ્રત લેવું એ સહેલું છે, પણ પાળવું અતિદુષ્કર છે. નદીના પુર પ્રવાહની સાથે જવા જેવું છે. ઘોઠાના ચણા ચાવવા જેવું છે. ભાલાના અથભાગથી ખરજ ખંજવાળવા જેવું છે. તેથી હે પુત્રો ! તમે સ્વાર્થ સાધવામાં ખીલકુલ પ્રમાદ કરશો નહીં. તમારું કલ્યણ આઓ અને અત્યંત આનંદનું સ્થાન એવું મોક્ષ સુખ તમને પ્રાપ્ત થાવ. ”

આ પ્રમાણે ગદ્ગદ કંઠે આશીષ આપી, હેયુ ભરાઇ આવવાથી, આંખમાંથી અશ્રુ પાડતી તે વૃદ્ધસીઓ ત્યાંથી ચાલી ગઇ.

પછી તે બન્ને એ પોતપોતાના મસ્તકે સ્વયં પંચ સુષ્ટિદોષ કયો. શ્રેષ્ઠિક તથા અભયકુમાર વિગેરેએ તેમને મુનિવેષ આપ્યો. તે વેળા પહેરીને તે બન્ને શ્રી વીર ભગવંતની પાસે આવ્યાં. પછી પ્રભુએ તેમને મહામત ઉચ્ચરાવી દીક્ષા આપી. સુભદ્રાદિ આઠેને પણ દીક્ષા આપી અને આચં મહત્તરા પાસે મોકલી. ત્યાં તેઓ ગ્રહણ અને આસેવના, એ બન્ને પ્રકારની શિક્ષા વિગેરે શિખવા લાગ્યા, અને ઉત્તમ રીતે ચારિત્ર પાલન કર્યું.

બન્ને મુનિઓને સુવિહિત સ્થવિર પાસે મોકલ્યા તે બન્ને મુનિ સ્થવિરોની પાસે ગ્રહણ અને આસેવના શિક્ષા અપ્રમત્ત ભાવથી શીખ્યા, અને સ્થવિરોની સાથે ઘણા વખત સુધી પૃથ્વી ઉપર વિચર્યા. રૂપરિજ્ઞાથી માંડીને સંપૂર્ણ અગીયાર અંગો તેઓ ભણ્યા, અને સૂત્રાચોના અધ્યયનમાં લીન થઇ ગીતાર્થ થયા. પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞાવડે તીવ્ર તપસ્યાઓ કરીને થોડાજ વખતમા તેઓ ઉત્તમ પ્રકારના મુનિની કોટીમાં આવ્યા. અપ્રમત્ત ભાવથી ઇચ્છારોધ કરીને એક, બે, ત્રણ, ચાર માસક્ષમણાદિ વિવિધ તપસ્યાઓ

કરીને, તે બન્ને મહર્ષિઓ ખાર વરસ ક્રુધી સ્થવિરની સાથે વિવિધ દેશોમાં વિહાર કરી શ્રી વીર ભગવંતની પાસે આવ્યા.

શ્રી વીર પરમાત્મા પણ પૃથ્વીને પવિત્ર કરતાં ફરીને રાજ-ગૃહીએ પધાર્યા. તે દિવસે તે બન્ને મહર્ષિઓને માસક્ષમણ્ણુ પારણું હતું, પરંતુ ગર્વ રહિત તથા ભોજનની ઇચ્છા વગરના તેઓ ગોચરી કરવા જવાની રજા લેવા માટે શ્રીવીરભગવંત પાસે આવ્યા. અને વિનયપૂર્વક પ્રણામ કર્યા. તે વખતે ભગવંતે શાલિભદ્ર તરફ આદર પૂર્વક બોલેને કહ્યું, “ વત્સ ! આજે તમને તમારી માતાથી ગોચરીનો લાભ થશે. ”

આ પ્રમાણે ભગવંતનાં વચન સાંભળી તેમની અનુસા મેળવી, ધન્ય અને શાલિભદ્ર મુનિ રાજગૃહીમાં આવ્યા. પ્રભુના વચનમાં અણુવિશ્વાસવાળા તેઓ અન્ય સ્થળ છોડીને ભદ્રા માતાના આવાસે આવ્યા, અને આંગણમાં ઉભા રહી ધર્મ લાભ રૂપ આશિર્વાદ આપ્યો; પરંતુ ત્યાં કોઈના સાંભળવામાં આવ્યું નહીં અને કોઈ બોલ્યું નહિ, તેમ આદરપણુ આપ્યો નહિ. તેઓ અન્ય ભિક્ષાચરને ઉચિત આંગણમાં ઉભા રહ્યા. એક પગણું પણ ઘરમાં આગળ વધ્યા નહિ, તેમ બીજું કાંઈ બોલ્યા પણ નહિ, માત્ર સ્વાર્ગની પ્રિદ્ધિ કરનાર મૌન ધારણુ કરી પ્રભુના વચનની સત્યતા કરવા માટે ક્ષણવાર ત્યાં ઉભા રહ્યા. મત આચાર પાળવામાં તત્પર તે બન્ને ત્યાંથી પાછા વળી ચાલી નિકળ્યા, પણ વિકારની જેમ સ્વઆકારને તેઓએ જાણખાળ્યો નહિ કે બતાવ્યો નહિ. પ્રભુના વચનમાં દૃઢ વિશ્વાસવાળા તે, ગોચરીની ચર્ચાને નહિ ઇચ્છતા સ્વસ્થાને પાછા ફર્યા પોતાના સ્થ ને પાછા આવતા, તેમને માર્ગમાં એક ભરવાડણુ સામી આવતી મળી. ઇર્થોસમિતિવાળા તે મુનિને દેખીને અતિશય હર્ષિત થઈ, પરમ પ્રમોદ પામી, તેના હૃદયમાં અત્યંત હર્ષોલ્લાસ થયો. તેણીએ ભક્તિવદે મુનિઓને પ્રણામ કર્યા અને પ્રીતિ ચુકત વચનોથી પોતાની પાસે ક્ષમ્યુક ઠંઠી હતું તે વહોરવાની વિનંતી કરી. “ હે મુનિ મહારાજ ! આ ગરીબ બાઈની

પાસે બીજું કંઈ નથી. પણ શુદ્ધ હૃદી છે, તે ગ્રહણ કરીને મારો ઉદ્ધાર કરો. ”

આ પ્રમાણે તેનો અત્યાર દેખીને તે બંને વિચાર કરવા લાગ્યા કે, “ ભગવંતે તો માતા પાસે કરાવનાર થશે, તેમ કહેલું છે પરંતુ બીજાનું ન વહોરવું એમ કહેલું નથી. વળી વિચિત્ર આશય યુક્ત પ્રભુની વાણી હોય છે. આપણે છદ્મસ્થ તેનો ભાવ શું બાણીએ ? પ્રભુના ચરણે જઈને આ બાબતનો સ દેહ ટાળીશું. પરંતુ આ અતિભક્તિના ઉદ્ધાસથી દેવાને તૈયાર થઈ છે, તો તેના ભાવનું ખંડન કેવી રીત કરવું ? પ્રભુ પાસે જઈ તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે કરીશું. ”

આ પ્રમાણે વિચારી કરીને પાત્રપસારી તેઓએ તેમાં હૃદી ગ્રહણ કર્યું. બાઈએ પણ અત્યંત હૃષ્ટી વહોરાવ્યું, અને વંદના કરીને તે પોતાના સ્થાને ગઈ. તે બંને મુનિઓ પ્રભુની પાસે આગ્યા, ગોચરી આલોવી, અને પ્રભુને નમીને પોતાને જે સંશય થયો હતો તે પુછ્યો.

હે શાલિભદ્ર મુનિ ! જે બાઈએ તમને હૃદીથી પ્રતિ-
લાલિત કર્યો, તે તમારી પૂર્વજન્મની માતાજી હતી.

ભગવંતના મુખેથી ઉપરનો ખુલાસો સાંભળી ચિત્તમાં ચમત્કાર પામી, શાલિભદ્રે ફરી ભગવંતને પુછ્યું, “ સ્વામિન્ ! તે કેવી રીતે ? ”

પ્રભુએ પૂર્વ ભવનું સર્વ સ્વરૂપ હૃદી બતાવ્યું, અને કહ્યું કે તે તમારી પૂર્વ ભવની માતા છે, તેણીનો તો તેજ ભવ છે; અને તમારો આ બીજો ભવ થયો છે.

આ પ્રમાણે પ્રભુના મુખથી ખુલાસો સાંભળવાથી શાલિભદ્રનો સ વેગરંગ દ્વિશુભો થયો. પછી પ્રભુની આજ્ઞા લઈ ધન્ય મુનિની સાથે પાસે કર્યું.

ત્યાર પછી ભવવિરક્ત મુદ્ધિવાળા શાલિભદ્ર મુનિ, મહાવીર ભગવંતના મુખેથી સાંભળેલી પૂર્વભવની માતા સંબંધી હંકીકતને યાદલાવી, શુભભાવથી સંસાર સ્વરૂપ ભાવના ભાવવા લાગ્યા.

“ અહો ! આ સંસારમાં મહા આશ્ચર્ય પમાડે તેવા વિચિત્ર પ્રકારના કર્મજન્ય અનુભવો થાય છે. અરે ! પૂર્વ ભવમાં સદસદ્ વિવેક રહિત મારું ગામડીયાપણું કયાં ? અને આ જન્મમાં શુભ સમૂહવાળું, ગૌરવના મંદિરભૂત અને અવસરને ઉચિત કરણ આબૂષણવાળું શહેરીપણું કયાં ? પૂર્વ ભવમાં સકળ આપદાના નિવાસ રૂપ હું પશુનો પણ દાસ હતો, ત્યારે આ ભવમાં હું રાજાને પણ કરિયાણાની જેમ માનનારો થયો. પૂર્વ ભવમાં જીવું, ખંડિત, દડિત અને શરીર ઢાંકવા માટે પણ અપૂર્ણ વસ્ત્ર હતું, ત્યારે આ જન્મમાં સવા સવાલાખવાળી રત્નકંબળોના બળે ખડો કરીને પ્રિયાઓને મેં આખ્યા હતા, અને તેઓએ તેના પગ ઢુંછણા કરીને કુવામાં નાખી દીધા હતા. પૂર્વ ભવમાં મારે રૂપાના આબૂષણો ન હતા, ત્યારે આ જન્મમાં વિવિધરત્નથી જડેલા સુવર્ણના આબૂષણો પણ પુષ્પમાળાની મારફત હમેશાં નિર્માલ્યપણાની બુદ્ધિથી હું ફેંકી દેતો હતો. પૂર્વ ભવમાં રૂપા નાણું પણ મારા હસ્તમાં રૂપરૂપું ન હોતું, ત્યારે આ જન્મમાં સોનામહોર અને રત્નાદિકના ઢગલાઓની પણ તપાસ કરી નથી. અહો ! આ ભવ નાટક વિચિત્રતા ! અહો ! આ ભવ નાટકમાં કર્મ રાજાના હુકમથી મોહ, આ સર્વ સંસારી જીવોને વિવિધ પ્રકારના વેશે લેવહાવીને નાચ કરાવે છે. જિનેશ્વરના આગમનો હાઈ પામેલા પુરૂષ વગર કોઈ તેમાંથી બચી શકતો નથી, તેથી જગત માત્રનો દ્રોહ કરનાર અને અતિ ઉત્કટમલ્લ જોવા મોહને, મહા પ્રચંડવીર તથા ઉલ્લાસના બળથી જીતીને, આજ સુધી નહીં પ્રાપ્ત કરેલી જય પતાકા પ્રાપ્ત કરું; કારણકે ઉદ્ધમ કરતાં સર્વ સફળ થાય છે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરીને મહાસત્વવંત જોવા ધન્યમુનિની સાથે શાલિભદ્ર મુનિ ભગવત મહાવીરની પાસે આવ્યા અને પ્રભુને વંદન કરીને વિનંતિ કરી.

“ હે સ્વામિન ! અનાદિના શત્રુ જોવા શરીરથી તપસ્યાદિ ક્રિયા બની શકતી નથી. જીવ જીવવડે ઝોળખાય છે, તે સર્વ

ભગવંતને વિદિત છે. તેથી આ શરીરને લાંચ આપવાથી શું ફાયદો ? માટે જો આપ પ્રભુની આજ્ઞા હોય તો, આપની કૃપાવડે અત્યંત આરાધના કરીને જયપતાકાને અમે વરીએ. ” ભગવંતે કહ્યું, “ જેમ આત્મહિત થાય તેમ કરો, તેમાં મારો પ્રતિબંધ નથી. ”

જીનેશ્વરની આજ્ઞા મળવાથી અઠતાળીશ મુનિ તથા ગૌતમ ગણધર મહારાજની સાથે તે બન્ને મુનિ વૈભારગિરિ પધાર્યા. ત્યાં પર્વત ઉપર શુદ્ધ અને નિરવલ શિલાપટને પ્રમાણેને આગમન માટે ઇંચાપથિકી આળોવી, ગણધર મહારાજ પાસે વિધિપૂર્વક બત્રીશદ્વારોવડે આરાધનાની ક્રિયા કરી; અને તે બન્ને મુનિઓએ હર્ષપૂર્વક પાદોપગમન અનશન અગીકાર કર્યું, અઠતાળીશ મુનિઓ પણ પરિકર્મિત મતિવાળા શુભધ્યાન પરાયણ, જીવિત-વ્યતી આશા અને મરણના ભય વગરના, સમતામાં એકલીન ચિત્તવાળા, અને સમાધિમાં મગ્ન, એવા તે બન્નેની પાસે રહ્યા.

તે બન્ને મહા મુનિ, એકમાસ પર્યંત સંલેખના આરાધી, અંતે શુદ્ધ ઉપયોગમાં લીન ચિત્તવાળા થઈ, સમાધિપૂર્વક કાળ કરી, સુખથી ભરેલા સર્વાર્થસિદ્ધ નામના પાંચમા અનુત્તર વિમાનમાં દેવ પછે ઉત્પન્ન થયા.

આ ધન્ય અને શાલિભદ્ર મહા મુનિ બીજી રીતે જોતાં ચાર પ્રકારથી ઉત્કૃષ્ટ પદને પામ્યા છે. એ વિષે ધન્યકુમાર ચરિત્રના કર્તા શ્રીમદ્ મહોપાધ્યાય જ્ઞાનસાગર ગણિ, પોતાની કવિત્વ શક્તિથી આ પ્રમાણે તેમની સ્તુતિ કરે છે.

પહેલું અનુત્તર:- પહેલાં તો પૂર્વભવમાં અનુત્તર દાન દીધું, કારણ કે મોટા કષ્ટ વડે ક્ષીર સ્વયં તેમના લોગમાં આવી. મુનિ-દાનનો અભ્યાસ પણ ન હોતો, છતાં સાધુ દર્શનથીજ તીવ્ર શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થવાથી પોતાનું સર્વ દુઃખ ભુલી જઈને ભક્તિના ઉલ્લાસથી તે બન્નેએ ઉઠીને “સ્વામિન ! અહિં પધારો આ શુદ્ધ આહાર અહંણુ કરવાની કૃપા કરો. ” આ પ્રમાણે પ્રીતિ અને ભક્તિનાં વચન સહિત,

મુનિમહારાજને નિમંત્રિને થાળ ઉપાડી એકીજ સાથે સર્વ ખીર વહોરાવી દીધી. મનોરથ સંપૂર્ણ થયો, સાત આઠ પગલાં મુનિની પાછળ જઈ તેમને વંદન કરી વારંવાર અનુમોદન કરતાં હર્ષનાં અશ્રુ આંધ્યાં. “ ચિત્ત વિત્તને પાત્રનો ” એકી સાથે આવો મુયોગ કેઈ મહદ્ ભાગ્યવંત પ્રાણીઓનેજ મળે છે. મુનિને વળાવી ઘરમાં આવી, થાળી પાસે બેઠા પણ ગાંભીર્ય શુષ્કથી પોતપોતાની માતાને કેઈએ પણ હકીકત જણાવી ન હતી. આવું ઘન કેઈથી અપાતું નથી. એ પહેલું અનુત્તર

ખીજુ અનુત્તર તેમનો તપ છે. કારણ કે જર વરસને આંતરે ઘેર આવેલા, તે બન્નેને શાલિભદ્રની માતા, તેમની પત્ની તથા હમેશાં સેવાની પ્રવૃત્તિ કરનારા સેવકોએ પણ, તેમને કોળખ્યા ન હતા. આવો દુષ્કર મહાતપ તેઓએ કર્યો.

ત્રીજુ અનુત્તર-શાલિભદ્રને ત્યાં રાજા શ્રેષ્ઠિક મળવા ગયા, તે વખતે પોતાના માથે રાજા છે તેથી તેમનો વિનય સાચવવાનો પ્રસંગ આવ્યો, તે વખતે આ જન્મમા લોગવેલ આ નિવર્તનીય લોગલીલાને વ્યર્થ કરી નાખી વિચાર્યું કે, “ હજુ પણ પરવશતા ન ગઈ પરવશતાનું સુખ તે તો દુઃખ રૂપજ છે. તેથી સ્વમાનની રક્ષા માટે સ્વાધીન સુખ મેળવવા સકળ સુરા સુર તથા મનુષ્યોથી વંદાતુ ચારિત્ર હું અહણુ કરું. ” વળી ધન્ય થેકે પોતાની પત્ની પાસેથી શાલિભદ્ર એકેક પ્રિયા તબે છે, તે સાંભળીને એકેક પ્રિયાનું ત્યાગવાપણું કાતરપણું છે, તેમ કહીને પોતાની સ્ત્રીઓની મશ્કરીની વાણી પણ અનુકૂળ રીતે સ્વીકારી અને એક સાથે આઠે સ્ત્રીઓને તણ દીધી. અનર્ગલ સમૃદ્ધિતૃણવત અવગણીને ચારિત્ર લેવા સન્મુખ થયા તે પણ અનુતર ગણાયેલ છે.

ચોથુ અનુત્તર:-હજુ પણ લૌકિક તથા લોકોત્તરમાં તેઓનો યથપટલ વાગે છે, કારણ કે જ્યારે કેઈ ધન સંપત્તિ મેળવીને પુલાય છે, ગર્વ વહન કરે છે, ત્યારે સુર પુરૂષ તેને તૂટ કહે છે કે “ તુ શું ધન્ય અથવા શાલિભદ્ર જેવો થયો છું કે અંતરમાં

આટલો બધો ગર્વ રાખે છે. ” હજી આજે પણ વ્યાપારીઓ દીવાળીના પર્વમાં શારદા^૧ પૂજન કરવાના સમયે પ્રથમ આ બન્ને મહાપુરુષોનાં નામ લખે છે, અને તેમનું સ્મરણ કરે છે. આ પ્રમાણે તેઓનોજ યશ પ્રવર્તેલો છે, બીજાનો નહિ.

સામાન્ય જન સમાજમાં રાજ અથવા રાજસેવકની જરા પણ મહેરબાની કે અનુકૂળતા હોય તો તેથી છુટો માનદશામાં આવી જઈ હજારો પ્રકારના અનર્થોનું સેવન કરે છે. શાલિભદ્રને માટે શ્રેષ્ઠિક મહારાજને ઓટલું બધું માન ઉત્પન્ન થયું છે કે, તેને પોતાની પાસે નહિ બોલાવતાં ઉલટું તેમને મળવા તેમને ઘેર ગયા. પોતાના ઘેર આવેલા રાજાને પણ વિના પ્રયોજને વિના ધન્યતા, મળવાની ફરજ પડી તેમાં તો શાલિભદ્રને પારાવાર પરવશતા લાગી શાલિભદ્રને વિચાર થયો કે, ‘ અહો ! હું અધન્ય છું મેં પૂર્વજન્મમાં સંપૂર્ણ પુણ્ય કર્યું નથી, એમ અનુમાન થાય છે. કેમકે મહારા માથે રાજા છે. હું તેના સેવકપણે જનમ્યો છું. આટલા દિવસ હું મનમા પુલાતો હતો કે, હું સર્વથી સુખી છું. પણ માફ તે માનવું મિથ્યા હતું. હું સ્વતંત્ર નથી જેને બીજાની આજ્ઞા માનવી પડે તે સ્વભાવથીજ પરતંત્ર છે. આવા પ્રકારના વિચાર થવા એ પણ એક આશ્ચર્યજનક વાતો છે. વિચારશ્રેષ્ઠિ ઉત્પન્ન થવી અને લય પામવી એ સર્વ સામાન્ય સ્વભાવ છે, પણ શાલિભદ્રે તો સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવાને ઉદ્દેશવેલા વિચારોનો તાત્કાલીક અમલ કર્યો સ્વાધિનપણું અને પરાધિનપણું એ બે વચ્ચે રહેલી તારતમ્યતાનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજવું ઘણું જ ઠીન છે. તે સમજ્યા પછી પરાધિનપણાનો નાશ કરવાને જે મહાન પ્રયત્ન શાલિભદ્રે આદર્યો હતો, તે દ્રવ્ય અને ભાવથી બન્ને પ્રકારે અનુકરણીય છે. વાસ્તવિક સ્વતંત્રતા મેળવવી હોય તો, શાલિભદ્ર શેઠે પસંદ કરેલો માર્ગજ આદરણીય છે.

૧ “ ધન્ના શાલિભદ્રની ઋદ્ધિ હતી ” એ પ્રમાણે ચોપડામાં પૂજામાં લખવામાં આવે છે.

રાજગૃહી નગરીની પાસેના વૈભારગિરિની શુક્લામાં, મૂર્તિમાન
 રૌદ્રરસ હોય એવો રોહિણી નામનો
 રોહિણી ચોરનું ચોર વસતો હતો. તેનાથી આખા નગરના
 ચારિત્ર અંગીકાર લોકો ત્રાસ પામી ગયા હતા. તેના પિતાએ
 કર્ણ. મરતી વખતે તેને ઉપદેશ આપ્યો હતો

કે “ દેવતાના રથેલા સમવસરણમાં બેસી

દેશનાદેનાર મહાવીર નામના યોગી દેશના આપે છે, તેમને
 ઉપદેશ તું કોઈવાર સાંભળીશ નહી. ” પિતાની આજ્ઞા માન્ય કરી
 તે પ્રમાણે તે વર્તતો હતો એક વખત રાજગૃહમાં તે જતો હતો.
 નજીકના પ્રદેશમાં પ્રભુ દેશના આપતા હતા બીજે માર્ગ ન
 હોવાથી પિતાની આજ્ઞા પાળવા તેણે બે કાન આડા હાથ રાખી,
 પોતાનાથી કંઈ પણ ન સંભળાય એવી રીતે તે ઉતાવળો ચાલવા
 લાગ્યો. સવિતવ્યતાના યોગે એક કાંટો ગાઢ રીતે પગમાં ઝુંચી
 ગયો. તેથી તેના કાઠવા શીવાય તે એક પગલું ભરવાને શક્તિવન
 રહ્યો નહી. જ્યારે બીજે કોઈ ઉપાય જાણ્યો નહી, ત્યારે તેણે કાન
 ઉપરથી હાથ લપ્કને કાંટો કાઢવા માંડ્યો. તે વખતે પ્રભુના મુખની
 વાણી આ પ્રમાણે તેના સાંભળવામાં આવી. “ જેમના ચરણ
 પૃથ્વીને ઝડપતા નથી, નેત્ર નિમિષ રહિત હોય છે, પુણ્ય-
 માળા ગ્લાની પામતી નથી, અને શરીર પ્રસ્વેદ તથા
 રજશી રહિત હોય છે તે દેવતા કહેવાય છે. ” આટલા
 વચન સાંભળવાથી અને પિતાની આજ્ઞાનો ભંગ થવાથી પોતાને
 ધિક્કાર આપતો, તે ચોર કાંટો કાઢી, પાછો કાન ઉપર હાથ મુકી
 પોતાના મુકામે ગયો.

ચોરના ત્રાસથી નગરજનો ત્રાસી ગયા હતા. શ્રેષ્ઠિક મહારા-
 જને તેની ખબર થઈ અને તેને પકડવાની આજ્ઞા થઈ કોઈનાથી
 પણ તે ન પકડાયો, તેથી આખરે અભયકુમાર મૂખ્ય મંત્રીને
 રાજ્યે આજ્ઞા કરી. મહાબુદ્ધિશાળી અભયકુમારે પોતાની બુદ્ધિની
 કુશળતાથી તેને પકડીને રાજની પાસે રજુ કર્યો. તેની પાસે શુન્હો

કણુલ કરાવવા માટે પુનઃ અભયકુમારને આજ્ઞા કરી તેના ઉપર બુદ્ધિમંત્રી ગુજરીને ગુન્હો કણુલ કરાવવાનો ન હતો. અભયકુમારે રાજમહેલમાં દેવ ભૂવનની ન્ચના કરી, અને કેટલીક દાસીઓને દેવાંગનાઓ બનાવી. ચોતરફ ગાંધરવો ગીત ગાન કરવા લાગ્યા; એવા સ્થાનમાં તે ચોરને મધ પાન કરાવી, ઉત્તમ પ્રકારના વસ્ત્રો પહેરાવી, એક શેઠ્યામાં સુવાડ્યો. જ્યારે તેનો નીસો ઉતરી ગયો ત્યારે તે ચારે બાજુ જોવા લાગ્યો. તો અકસ્માત્ વિસ્મયકારી અપૂર્વ દિવ્ય સંપત્તિ તેના જોવામાં આવી. તે વખતે અભયકુમારની આજ્ઞાથી નરનારીઓનો સમૂહ તેની પાસે આવી કહેવા લાગ્યો કે, “ હે દેવ ! તમે આ મોટા વિમાનમાં દેવતા થયા છો. તમે અમારા સ્વામી છો. અમે તમારા સેવકો દાસદાસીઓ છીએ, તેથી આ અભસરાઓની સાથે ઇન્દ્રની જેમ કીડા કરો. ” બીજાઓએ પણ તે દેવ પછે ઉત્સાહ થયા છે, એમ કહી તેમની સાથે બુદ્ધિ બુદ્ધિ રીતે દેવી રીતભાત ચલાવી એક જણે તે ચોરને કહ્યું, “ હે ભદ્ર ! તમે તમારા પૂર્વના સુકૃત તથા દુષ્કૃત્ય ચચાર્થ અમને કહો, પછી સ્વર્ગના ભોગ ભોગવો ” તે સાંભળી તે ચોર વિચારવા લાગ્યો કે, આ શું સત્ય હશે ? અથવા શું મને મારી કણુલાત વડે પકડવા અભયકુમારે આ પ્રપંચ રચેલો હશે ? પણ હવે તેની ખાત્રી શી રીતે કરવી ? આ પ્રમાણે વિચારતાં તેને પગમાંથી કાંટેા કાઢતી વખતે સાંભળેલું વીરપ્રભુનું વચન યાદ આવ્યું; અને તે વચનની ઉપર પ્રતીતિરાખી, પોતાની નજીકના માણસો ઉપર દ્રષ્ટિનાખી તે જોવા લાગ્યો. પ્રભુના વચન ઉપરના વિશ્વાસથી તેને આ બધું કપટ લાગ્યું, અને કેવો ઉત્તર આપવો તેની મનમાં ગોઠવણ કરવા લાગ્યો. પ્રભુએ દેવોના કરેલા વર્ણન પ્રમાણે પોતાની નજીક ઉભેલા માણસોની સ્થિતિ જણાઇ નહી. ફરીને તે પુરૂષે પુછવાથી તેણે ઉત્તર આપ્યો કે, “ મેં પૂર્વ જન્મમાં સુપાત્રને કાન આપ્યા છે જિનચૈત્ય કરાવ્યાં છે. જિનબિંબ રચાવ્યાં છે. અષ્ટપ્રકારી પૂજા વડે તેમને પૂજ્યા છે. તીર્થયાત્રાઓ કરી છે, અને સફળશુદ્ધિની સેવા કરી છે. આ પ્રમાણે મેં પૂર્વ જન્મમાં

સુકૃત કરેલાં છે. ” પછી-પેલો દંડધારી યોદ્ધો કે, હવે જે દુષ્કૃત્ય કયાં હોય તે પણ કહો, તેણે ઉત્તર આપ્યો કે, ‘સાધુના સંસર્ગથી મેં કાંઈપણ દુષ્કૃત્યતો કર્યું જ નથી.’

પ્રતિહારી:—એક સરખા સ્વભાવથી આખો જન્મ વ્યતિત થતો નથી. તેથી જે કાંઈ ચોરી, જારી વિગેરે દુષ્કૃત્ય કયાં હોય તે પણ કહો.

રોહિણીય-જો એવા દુષ્કૃત્ય કયાં હોય તો શું સ્વર્ગલોકને પામે ? શું આંધળો માણસ પર્વત ઉપર ચઢી શકે ?

પ્રતિહારીએ આ બધી હકીકત અભયકુમારને જણાવી. અભયકુમારે એણે મહારાજને જણાવ્યું. મહારાજએ દરમાવ્યું કે, “આવા ઉપાયોથી પણ જે ચોર તરીકે પકડી ન શકાય, તેવા ચોરને પણ છોડી સુકવો જોઈએ; કારણકે નીતિનું ઊદ્ધરણ કરવું ચોખ્ખું નથી. ” રાજાના દરમાનને માન આપી ચોરને અભય કુમારે છોડી સુકાવ્યો.

ત્યાંથી છુટ્યા પછી તે ચોરના વિવેક રૂપી નેત્ર ખુલ્લા થયાં, અંતરમાં જ્ઞાન હીપક પ્રગટ થયો, અને અજ્ઞાન અધિકારનો નાશ થયો. તેને વિચાર આવ્યો કે “મારા પિતાની આજ્ઞાને ધિક્કાર છે. જો ભગવંતનું વચન અને મ્હાએ મહારા કાને પડ્યું ન હોત, તો અત્યારે હું વિવિધ પ્રકારની વ્યથા ભોગવી ચમરાજના દ્વારે પહોંચી ગયો હોત. ભગવંતનું વચન મને તો રોગીને ઔષધની જેમ જીવન રૂપ નીવડ્યું. મને પણ ધિક્કાર છે ! જેના ઉપદેશના એક લેણે આટલું ફળ આપ્યું, તો જો તેમનો સર્વ ઉપદેશ સાંભળ્યો હોય તો શું ફળ ન આપત ” મનમાં આવા વિચાર કરીને તે તૂતું જ ભગવંતની પાસે ગયો. પ્રભુના ચરણમાં પ્રણામ કરી પ્રભુની સ્તુતિ કરી અને આ પ્રમાણે વિરક્તિ કરી.

હે ત્રણ જગતના શુર ! અનાપ્ત છતાં આપ્તપણાને માનતા એવા મારા પિતાના વચનથી હું ઠગાયો છું. આપનાં વચન જેઓ શ્રદ્ધા પૂર્વક સાંભળે છે, તેઓને ધન્ય છે. હું એવો પાપી હતા કે,

આપ પ્રભુનાં વચન નહીં સાંભળવાની ઇચ્છાએ કાને હાથ દેઇ જતો આવતો હતો. એકવાર અનેએકાએક પ્રભુનું વચન સાંભળવામા આવ્યું, જેણે મંત્રાક્ષરની પેઠે માફ રક્ષણ કર્યું છે. હે પ્રભુ ! જેવી રીતે મને મરણથી બચાવ્યો છે, તેવીજ રીતે આ સંસાર સાગરમાં ડુબી જતાં પણ મને બચાવો ”

ભગવંતે નિર્વાણપદને આપનારી શુદ્ધ ધર્મ દેશના આપી. તે સાંભળી તે પ્રતિબોધ પામ્યો, અને પ્રભુને પુછ્યું કે, હે સ્વામી ! હું ચતિધર્મને યોગ્ય છું કે નથી ?

પ્રભુ—“ યોગ્ય છું ”

“ હે વિભુ ! એમ છે તો હું મતને ગ્રહણ કરીશ, પણ તે અગાઉ શ્રેષ્ઠિકમહારાજને મહારે મળવું છે ” રાહિણીએ પ્રભુને વિનંતી કરી કહ્યું.

રાજા શ્રેષ્ઠિક પ્રભુની સલામાં બેઠેલાજ હતા. તેમણે તે ચોરને જણાવ્યું કે, “ તારે જે કહેવાનું હોય તે વિઠ્ઠલ કે શંકર રહિત થઇને કહે ”

“ મહારાજ ! તમે જેને પકડવાને માટે બહુ બહુ પ્રયત્ન કર્યો હતો, તેજ હું. હુંજ આપના નગરને છુટનાર અરે હુંજ લોકોને નિષ્કારણ ત્રાસ અને ભય આપનાર રાહિણીય ચોર છું. પરંતુ આ જગત તારણ પ્રભુના એક વચનથી હું આપના મહાન્ પુદ્ગિશાળી અભયક્રમારની સુક્રિતમાંથી બચી ગયો છું. મને મારા કુટુંબનો પુરેપુરો પશ્ચાત્તાપ થાય છે. મારે તો હવે આ પ્રભુનોજ આધાર અને તેમનુંજ શરણ છે. હે રાજાધિરાજ ! આપના સુલટોને મહારી સાથે મોકલો કે હું તેમને બધો ચોરીનો માલ બતાવું; પછી દીક્ષા લઇને મારા જન્મને સફળ કરૂં ” હા ! હા ! પ્રભુના ઉપદેશનો શું ચમત્કાર ! તેમના એક વખતના ઉપદેશે ચોરના જીવનમાં કેવા પ્રકારનું પરિવર્તન કરાવ્યું. બરેબર તેમના વચન ઉપર દ્રઢ શ્રદ્ધા રાખી જીવન શુભરનારજ મનુષ્ય જીવનની સફળતા કરે છે.

રાજાની આજ્ઞાથી અભયકુમાર અને બીજા લોકો કૌતુકથી તેની સાથે ચાલ્યા. રાહિંભુએ પર્વત, નદી, કુંજ અને સ્થાન વિગેરેમાં દોડેલું તમામ ધન કાઢી, રાજસેવકોના સ્વાધીન કર્યું. રાજાની આજ્ઞાથી તે ધન જેમણે જેમણે હતું, તેમને સોંપી દીધું.

રાહિંભુએ પોતાના માણસોને મળી સર્વ વૃત્તાંત જણાવી પ્રભુની પાસે આપ્યો, અને હીક્ષાની પ્રાર્થના કરી. શ્રેષ્ઠિક ગહારાજાએ તેનો હીક્ષા મહોત્સવ કર્યો, અને પ્રભુએ તેને હીક્ષા આપી.

પછી તેણે કર્મનો નાશ કરવાવાળી તપશ્ચર્યા આદરી. અતુથ (એક ઉપવાસ) થી માંડીને છ માસી ઉપવાસ સુધીનો ઉજવળ તપ તેણે કર્યો. ભાવસંલેખના કરી પ્રભુની આજ્ઞા મેળવી. તેણે વૈભાવ પર્વત પર પાદોપગમન અનશન કર્યું. શુભ ધ્યાન પૂર્વક પંચપરમેષ્ઠી નમસ્કારનું સ્મરણ કરતાં મનુષ્ય હેઠલું ત્યજીને તે સ્વર્ગે ગયો.

અભયકુમારના પુછવાથી પ્રભુએ તેમને જણાવ્યું હતું કે,
'છેલ્લા રાજર્ષિ ઉદાયન રાજા થશે.' અભય

છેલ્લા રાજર્ષિ કુમારે પુછ્યું, 'હે પ્રભુ ! તે ઉદાયન રાજા ઉદાયન રાજા. કેણુ ?' તે ઉપરથી ઉદાયન રાજાનું

લંબાણ ચરિત્ર પ્રભુએ અભયકુમારને જણાવતાં જણાવ્યું કે, "એક વખત ઉદાયન રાજાએ ધર્મ કાર્યમાં ઉદ્યત થઈ પૌષધશાળામાં પાક્ષિકપર્વે પૌષધવ્રત ગ્રહણ કર્યું. રાત્રિજગરણમાં શુભ ધ્યાન ધરતા તે રાજાને વિવેકના મહોદર જેવો આ પ્રમાણે અધ્યવસાય ઉત્પન્ન થયો. 'તે ગામ અને નગરને ધન્ય છે કે, જે શ્રી વીર પ્રભુએ પવિત્ર કરેલા છે. તે રાજાદિકને પણ ધન્ય છે કે જેઓએ તેમના મુખમાંથી ધર્મ સાંભળ્યો છે, અને જેઓએ તે વીર પ્રભુના ચરણ કમળની સાનિધ્યે પ્રતિજ્ઞા પામી, ખાર પ્રકારના ગૃહસ્થ ધર્મને અંગીકાર કર્યો છે. તેઓ કૃતાર્થ થયેલા છે. તે પ્રભુના પ્રસાદથી જેઓ સર્વ વીરતિને પામ્યા છે, તેઓ સ્વાધ્ય અને વંદનીય છે. તેમને મારો નિત્યે પ્રણામ છે. હવે જો સ્વામી આ વીતલય નગરને પોતાના વિહારવડે પવિત્ર કરે, તો હું તેમના ચરણમાં હીક્ષા લેઈ કૃતાર્થ થાઉં'.

હે અભયકુમાર ! આવા પ્રકારના તે રાજના મનોરથ જાણી તેમનો અનુગ્રહ કરવાની ઇચ્છાએ અમે અંપાણુરીથી વિહાર કરી તેમના નગરમાં ગયા. તે ખજર જાણી રાજ અમારી પાસે આવ્યા. મેં તેમને ઉપદેશ કર્યો, તે સાંભળી તે પોતાના રાજમહેલમાં ગયા. રાજાને અલીચિનામે રાજકુમાર અને કેશીનામે એક ભાણેજ હતો. રાણી પદ્માવતી જે ધર્મમાં ઘણી રાગી હતી, તેણીએ તો રાજની આજ્ઞાથી દીક્ષા અંગીકારી, શુદ્ધ રીતે પાલન કરી, સમાધિ મરણ વડે દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થઈ છે. તેણીએ વખતો વખત આવી રાજાને યોધ આપી ધર્મમાં સ્થિર કર્યો હતો.

મત લેવાની ઇચ્છાવાળાએ પુત્રના હિતની ખાતર, તેને રાજ્ય નહીં સોંપતાં, પોતાના ભાણેજ કેશીને રાજ્યશ્રી અર્પણ કરી.

રાજ્ય ધરાણામાં શ્રી વીર પ્રભુની જીવિતસ્વામીની પ્રતિમાનું મંદિર હતું, જેની સેવા રાજા હંમેશાં કરતા હતા, તેમની પૂજાને માટે ઘણા ગામ, ખાણ અને નગર વિગેરે આવ્યા.

કેશીરાજાએ દીક્ષા મહોત્સવ કર્યો, અને તે રાજાએ અમારી પાસે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું. મતના દિવસથી માલીને છઠ, અઠમ, દશમ અને દ્વાદશ વિગેરે તપ કરવા વડે તેમણે પોતાના કમોની જેમ પોતાના દેહને પણ શોષિત કરી નાખ્યો છે. ”

આ પ્રમાણે વૃત્તાંત કહી છેવટે પ્રભુએ અભયકુમારને કહ્યું કે, “ હે અભયકુમાર ! તુણની જેમ રાજ્ય લક્ષ્મીને છોડી શુદ્ધ સાધુપણાને ગ્રહણ કરનાર ઉદાયન રાજા છેલ્લા રાજર્ષિ છે. ”

ઉદાયન રાજર્ષિએ અંતે કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરેલ છે.

અભયકુમાર પ્રભુ વીરની પાસેથી પોતાના પિતા પાસે ગયા.

રાજાને વિનંતી કરી કહ્યું, “ પિતાજી !

અભય કુમારનું જે હું રાજ થઈશ તો પછી મારાથી મુનિ

મત ગ્રહણ. - થવાશે નહિ, કારણકે શ્રી વીર પ્રભુએ

ઉદાયન રાજાને છેલ્લા રાજર્ષિ કહ્યા છે.

શ્રી વીર પ્રભુ જેવા સ્વામીને પામીને, અને આપના- પુત્રપણાને

પામીને, જો હું ભવ દુઃખનો છેદ ન કરું તો મારા જેવો બીજો કયો પુરૂષ અધમ કહેવાય. હે તાત ! હું નામથી અભય છું, પણ ભવ ભયથી સભય છું; માટે આપ જો આજ્ઞા આપો તો હું ત્રણભુવનને અભય આપનારા શ્રી વીર પ્રભુનો આશ્રય કરૂં. અભિમાન રૂપ સુખના હેતુભૂત એવા રાજ્યથી મારે સંયુત્. કારણ કે મહાધિઓ સંતોષનેજ શ્રેષ્ઠ સુખ કહે છે.”

આ પ્રમાણેના અભયકુમારના વચનો સાંભળીને, રાજાએ તેને રાજ્ય દેવા અતિઆગ્રહ કર્યો. તો પણ તેમણે રાજ્ય ગ્રહણ કરવાનું અંગીકાર કર્યું નહીં. અંતે રાજાએ હર્ષથી મત દેવાની રજા આપી. રાજાએ દીક્ષામહોત્સવ કર્યો, અને અભયકુમારે સંતોષ સુખના શત્રુ રૂપ રાજ્યને તૃણની જેમ છોડીને શ્રી વીર પ્રભુ પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી.

અભયકુમાર મુનિ વિવિધ પ્રકારના અભિગ્રહ પૂર્વક ચારિત્ર પાળી અંતે પંડિત મરણ કરી સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં ઉત્તમ દેવ પછે ઉત્તમ થયા. (ત્રેશઠ શલકા પુરૂષ ચારિત્ર ભાષાંતર પૃ. ૨૬૭) અનુસરેવાર્થ સૂત્રનુ દશમું અધ્યયન શ્રેણિક રાજાના દશ મુત્રોએ દીક્ષા લીધાના અંગે છે. તેના દશમા વર્ગમાં અભયકુમાર મુનિનું અધ્યયન છે. તેમાં પાંચ અનુત્તર વિમાનના વિજય વિમાનમાં દેવ પછે ઉત્તમ થયાનું જણાવવામાં આવેલું છે. સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન એ અનુત્તર વિમાનમાંનું પાંચમું અને છેલ્લું વિમાન છે, એટલે આ વિષયની ચર્ચાથી કંઈ વિશેષ ફળ પ્રાપ્તિ નથી. તત્ત્વં તુ કેવલીગમ્ય ! અભયકુમાર જેઓ રાજ્યગાદિના હકદાર હતા, રાજા જેમને પોતાની હૈયાતીમાંજ રાજ્ય આપતા હતા, છતાં પોતે રાજ્ય દેવાની લેશ માત્ર પણ ઇચ્છા કરી નથી. આ શું સૂચવે છે ? જેઓને પોતાના આત્મકલ્યાણની તીવ્ર ઇચ્છા લાગેલી હોય છે, તેઓને રાજ્ય પ્રાપ્તિની પણ ઠરકાર હોતી નથી તેનો ત્યાગ કરીને આત્મ કલ્યાણને મદદ કરનાર સર્વ વિરતિજ હિતકારક છે. એ પ્રભુની આજ્ઞાના ઉપર દ્રઢ વિશ્વાસ રાખી, અભયકુમાર જેવા મહા

બુદ્ધિશાળી પણ પ્રભુપાસે દીક્ષા અંગીકાર કરે છે. દીક્ષા એ સ્વપર કલ્યાણકારી છે, એ આ ઉપરથી નિશ્ચીત થાય છે. આ દુષ્કર્મ કાળના મહિમાથી કહો કે, ચારિત્ર મોહની કર્મના ઉદયથી કહો, ગૃહસ્થ ધર્મનો આગમનો આશ્રય લેઈ, તેના બહાના નીચે જગતમાં સુધારા કરવાની ભાવનાવાલા છે. તેઓએ પ્રથમ તો પોતાની જાતનોજ સુધારો કરવો જોઈએ. અભયક્રુમારે પોતાની જાતના સુધારા માટે રાજ્યની પણ દ-કાર કરી નથી. જેઓ પોતાની જાતને સુધારવાને સમર્થ નથી, તેઓ જીજ્ઞાસુ સુધારનાર છે ? તેઓના ઉપદેશની વાસ્તવિક શું અસર થવાની છે. ઉલટું અજ્ઞાનનો ફેલાવો થઈ પ્રભુના શુદ્ધ માર્ગને મલીન કરવાના નિમિત્ત કારણ રૂપ કેટલીક વખત બને છે. પ્રભુના વચન આજ્ઞા-ઉપર દ્રઢ વિશ્વાસ રાખનાર, અને શક્તિ પ્રમાણે શુદ્ધ આચારનું પાલન કરનારજ સ્વપર કલ્યાણ કરવાને શક્તિવાન બને છે. અભયક્રુમારના જીવનમાં તેમના શુદ્ધ વર્તનના બલથી કેટલા બધા જીવો પ્રતિષ્ઠાધ પામેલા છે, એ તેમના ચરિત્રથી જણાઈ આવે છે. પાપિષ્ઠ અને હિંસક કસાઈનો ધંધો કરનાર પુત્ર પણ, તેમની સોળેતથી પોતાનું જીવન સુધારે છે, એ કેવળ તેમના શુદ્ધ ચરણનોજ મહિમા સમજવાનો છે. પ્રભુ મહાવીરના સહવાસમાં આવેલા જેજે રાજાઓ અને રાજક્રુમારો તથા મોટા મોટા ધન-દયો, તેમનો ઉપદેશ પામી પોતાનું આત્મકલ્યાણ કરવાને તત્પર થઈ, જેવી રીતે આત્મ કલ્યાણ કરી ગયા છે, તેવીજ રીતીનું અનુકરણ કરી, પ્રભુના વચનો ઉપર વિશ્વાસ રાખી જીવનને સુધારવાનો પ્રયત્ન આદરીશું, તોજ આપણે આપણા જીવનને ઉંચકેલીના રસ્તા ઉપર ચઢાવવાને શક્તિમાન થઈશું.

અપાપા પુરીના રાજા હસ્તિપાલે ભગવંતની છેલ્લી દેશના સાંભળી; અને તે રાત્રે સ્વપ્નમાં હાથી, કપિ, હસ્તિપાલ રાજા ક્ષીર, વાળુ વૃક્ષ, કાક પક્ષી, સિંહ, કમળ, ની દીક્ષા. બીજ, અને કુંભ એ આઠ વસ્તુ જોઈ.

તેના કળનો ખુલાસો પ્રભુને પુછી, પ્રતિબોધ પામી દીક્ષા લઈ અનુક્રમે મોક્ષે ગએલા છે.

શ્રી અંતગડદશાંગ સૂત્રમાં છઠા વર્ગની અંદર સોળ અધ્યયન છે. એ સોળમાં ફરેકની અંદર કેટલાક આધુઓના ભગવંતની પાસે દીક્ષા લેનાર મહા પુરુષચરિત્ર શામાં છે ? એના ચરિત્ર છે.

તેની ટુંક નોંધ.

૧ અધ્યયન ૧ હું—રાજગૃહ નગરમાં મહાન્તી નામના શ્રદ્ધપતિ ધનાઢય ગૃહસ્થ રહેતા હતા તે ઠાણા અને ઘણા શુભુવાન હતા. ભગવંતની પાસે દેશના સાંભળી, તેથી સંસાર ઉપર વેર, ગ્ય ભાવ આવ્યો. મોટા પુત્રને કુટુંબ ભાર સોંપી દીક્ષા લીધી. અગ્ની-આર અંગનું અધ્યયન કર્યું. ખેઠક રૂપીના જેવી તપશ્ચર્યા કરી. સોળ વર્ષ દીક્ષા પચાંચ પાળ્યો. પ્રાંતે શુભુરત્નતપશ્વ આરાધન કરી અનશન કરી, વિપુલગિરી ઉપર મોક્ષે ગયા.

૨ અધ્યયન ૨ બીજું—કીંકર્મના શ્રદ્ધપતિ, મહાન્તી શ્રદ્ધપતીની પેઠે ભગવંતની પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી, જ્ઞાનાભ્યાસ કરી, કર્મ ખપાવી અંતે મોક્ષે ગયા છે.

૩ અધ્યયન ૩ ત્રીજું—અર્જુનમાલી. મહાન પાપી પુરુષોને ભગવંતે ઉપદેશ આપી તેમના આત્માનો ઉદ્ધાર કરેલાના જે કાખલા છે, તે પેઠી અર્જુનમાલી પણ એક છે.

આ માલી રાજગૃહ નગરનો રહેવાસી હતો. તેને ખંધુમતી નામની મનોહર સ્ત્રી હતી. કેટલાક જાન પુરુષોએ તેની સ્ત્રીની ઇજ્જત ઉપર હાથ નાખવાથી, એ માળીએ યક્ષણ આરાધન કરી તેની સહાયથી તે જાન પુરુષોનો નાશ કરવા ઉપરાંત, હરરોજ એક સ્ત્રી અને છ પુરુષોને મારતો નહી, ત્યાં સુધી તેનો ક્રોધ શાંત થતો નહી; આવા પ્રકારના ઉપદ્રવના ભયથી રાજગૃહ નગરના લોકો જે દિશા તરફ અર્જુનમાલી વસતો હતો, તે તરફ જતા નહીં.

એવા અવસરમાં ભગવંત મહાવીર દેવ રાજગૃહ નગરના ઉદ્યાનમાં સમોસથી તેજ નગરમાં વસનાર એક સુદર્શન નામના શેઠ ભગવંતની દેશના સાંભળવા જતા હતા. અર્જુનમાલીના શરીરમાં રહેલો ચક્ષુ આ ધર્મિ પુરૂષનો પરાભવ કરી શક્યો નહીં, અને તેના દર્શનથી તેના શરીરમાંથી તે નીકળી ગયો. પછી શેઠના ઉપદેશથી અર્જુનમાલી ભગવંતની પાસે ગયો, અને તેમનો ઉપદેશ સાંભળ્યો તેથી તેને વૈરાગ્ય થયો. પૂર્વે કરેલા વધ સંબંધી પાપનો નાશ કરવા માટે ભગવંત પાસે તેણે દીક્ષા લીધી. તે સાથેજ તેણે પ્રભુ પાસે અસિગ્રહ લીધો કે, ‘હે વિભુ ! આજથી આરંભીને મારે આપની આજ્ઞાથી નિરંતર ૫૯ (છઠ) તપ કરવા વડે માહારા આત્માને પવિત્ર કરવો એવી ઇચ્છા છે.’ પ્રભુએ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી તેને યોગ્ય જાણી આજ્ઞા આપી. પછી અર્જુન મુનિ છઠ છઠનો તપ કરતા વિચરવા લાગ્યા. પારણાના દિવસે ગોચરી માટે ગામમાં જતા. તે વખતે ગામના લોકો તેમના પૂર્વ કૃત્યોને યાદ લાવી તેમને ગાળો દેતા, આકોશ કરતા, તેમની નિંદા કરતા, તે ઉપરાંત તાડના તજનાદિ વિવિધ પ્રકારના ઉપસર્ગો કરતા, તો પણ તે ક્ષમાવાન મુનિ તેમના પર મનથી પણ એક પામ્યા વિના સર્વ ઉપસર્ગ સમ્યગ્ પ્રકારે સહન કરતા હતા. એમ કરતાં પારણાના દિવસે કોઈ વખત આહાર મલતો હતો, તો તે ભગવંતને નિવેદન કરી મૂછો રહિત પણે વાપરતા. એ પ્રમાણે ઉદાર તપ વડે આત્માને ભાવતા તે અર્જુનમાલી મુનિએ કાંઈક ઉણા છ માસ વ્યતીત કર્યા. પ્રાંતે અર્ધ માસની સંલેખના કરીને અંતકૃત દેવલી થઈને મોક્ષ પદને પામ્યા.

રોહિણીઆ ચોર અને અર્જુનમાલી જેવા ચોર પાપીઓ, પ્રભુના ઉપદેશથી આત્મકલ્યાણનો માર્ગ જાણી, પોતાના દુરાચરણોનો ત્યાગ કરી આત્મહિત સાધી ગયા છે. ચરિત્ર અંગીકાર કરી કર્મનો નાશ કરવાને આ જાનને મહાપુરૂષોએ સમતા પૂર્વક તપનું આલેખન કરેલું છે જ્ઞાન અને સમતા પૂર્વકનો તપ કલીષ્ટ કર્મોનો નાશ કરી, આત્માને ઉજવળ બનાવવાને સમર્થ છે, એમ

આ બન્ને મહાપુરુષોના ચરિત્ર ઉપરથી આપણને માલમ પડે છે.

૪ અધ્યયન ૪ મું.—કાસ્યપ ગૃહપતીના વર્ણન સંબંધે છે. મહાન્તી શ્રદ્ધપતિ માફક તેમનું ચરિત્ર છે.

૫ અધ્યયન ૫ મું.—કાઠંદીનગરીના ક્ષીમનનામના શ્રદ્ધ પતીએ પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધેલી છે. તેમનો અધિકાર એ અધ્યયનમાં છે.

૬ અધ્યયન ૬ મું.—કાઠંદીનગરીના ધૃતીધર નામના શ્રદ્ધ પતીએ દીક્ષા લીધેલી છે. તેમનું ચરિત્ર તેમાં છે.

૭ અધ્યયન ૭ મું.—સાકેતનગરના દેલાથગૃહપતી, પ્રભુ પાસે દીક્ષા લઈ, બાર વર્ષનો દીક્ષા પર્વાય પાલી, અંતે મોક્ષે ગયા છે. તેમના સંબંધમાં છે.

૮ અધ્યયન ૮ મું.—સાકેતનગરના હરીચંદન ગૃહપતી, પ્રભુના ઉપદેશથી ચારિત્ર ગૃહણ કરી, શુદ્ધ રીતે આરાધન કરી, અંતે મોક્ષે ગયેલ છે. તેમનો અધિકાર આ અધ્યયનમાં છે.

૯ અધ્યયન ૯ મું.—રાજગૃહનગરના બારત નામના ગૃહ પતીએ પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધેલી છે બાર વર્ષ દીક્ષા પર્વાયપાળી અંતે મોક્ષે ગયા છે.

અધ્યયન ૧૦ મું.—વાણીજ્ય ગામના મુદ્દર્શન શેઠ ભગવંતની પાસે દીક્ષા લઈ, પાંચ વર્ષનું ચારિત્ર પાળી, મહાબળમુનિ. મોક્ષે ગયેલા તેનો અધિકાર આ અધ્યયનમાં છે. ઉપદેશપ્રાસાદે ભાષાન્તર ભાગ ૧ ના પૃષ્ઠ ૧૩ ઉપર સમંકિતના ઉપર મહાબલ રાજનું દ્રષ્ટાંત છે. તેરમા તીર્થંકર શ્રી વિમળનાથ સ્વામીના શાસનમાં થયેલા ધર્મ-દોષ નામના આચાર્ય પાસે, હસ્તિનાપુર નગરના રાજાના મહા-બળરાજ કુમારે દીક્ષા અંગીકાર કરી, શુદ્ધ ચારિત્ર પાળી, ચૌદ વર્ષનો અભ્યાસ કરી, વિવિધ પ્રકારની તપસ્યાઓ કરી, અને બાર વર્ષ સુધી અસ્ખલિત ચારિત્રનું પાલન કરી, સર્વ પાપની

આલોચના કરીને તથા પ્રતિક્રમીને, એક માસનું અનશન કરી પ્રાંતે પ્રદાનામના પાંચમા દેવલોકમાં દશસાગરોપમની સ્થીતિવાળા દેવ થયા.

ત્યાંથી આશુખ્ય ક્ષય થયે અવીને, તે મહાબળ યુનિનેા જીવ વાણીત્ય નામના ગામમાં કોઈ મોટા ઐષ્ટિને ઘેર સુદર્શન નામે પુત્ર પછે ઉત્પન્ન થયો. અનુક્રમે સુવાવસ્થા પામ્યો. એક વખત ભગવંત મહાવીર પ્રભુ તે નગરના ઉદ્યાનમાં સમોસયો. તે સમાચાર સાંભળી પ્રભુને વાંદવા ગયો. તે વખતે પ્રભુ સમયથી આરંભીને સર્વકાળના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરતા હતા. તે સાંભળીને વિસ્મય પામેલા સુદર્શન ઐષ્ટિએ પ્રભુને પુછ્યું કે, “ હે ભગવંત ! કાળ કેટલા પ્રકારનો છે ? ” સ્વામીએ જવાબ આપ્યો કે, “ હે સુદર્શન ! કાળ ચાર પ્રકારનો છે. પ્રમાણ કાળ, યથાયુનિવૃત્તિ કાળ, મૃત્યુકાળ, અને અદ્ધાકાળ. પ્રમાણકાળ એ પ્રકારનો છે. ચાર પહોરનો દિવસ અને ચાર પહોરની રાત્રી વિગેરે નારકી અને અને દેવગતિના જીવો, જે પ્રમાણે આશુખ્ય પામ્યું હોય, તે પ્રમાણે પુરેપુરું ભોગવે, તેને યથાયુનિવૃત્તિ કાળ કહે છે જીવ શરીરમાંથી જીવો પડે, અથવા શરીર જીવથી જીવું પડે, તે મૃત્યુકાળ કહેવાય છે. અદ્ધાકાળ ઘણા પ્રકારનો છે. સમયકાળ અને આવળીકા કાળથી આરંભીને ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી સુધીનો સર્વકાળ અદ્ધાકાળ કહેવાય છે. ” આ પ્રમાણે સાંભળીને સુદર્શન શેઠે ભગવતને પુછ્યું કે, “ હે ભગવાન ! પદ્યોપમ અને સાગરોપમ જેવો મોટો કાળ શી રીતે પૂર્ણ થાય ? હે સુદર્શન ! પૂર્વે તે પણ તેવા કાળનો અનુભવ કરેલો છે. એમ કહી પ્રભુએ વિશેષ રીતે જણાવ્યું કે, પૂર્વ ભવમાં તમે પ્રદેવલોકમાં દશસાગરોપમના આશુખ્યવાળા દેવ હતા. ” ઇત્યાદિ તેમના પૂર્વ ભવનું વૃત્તાંત પ્રભુએ કહી બતાવ્યું.

। પોતાનું પુર્વભવનું ચારિત્ર સાંભળીને શેઠને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. તેથી પ્રભુની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી ચૌદ પુર્વનો અભ્યાસ

કયો. અનુકરે સર્વ કર્મનો દાય કરી દેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શોક્ષ પદને પામ્યા

અધ્યયન ૧૧ મું—વાણીજ્ય ગામના પુણ્દ્રાદ્ર શેઠે પ્રભુથી બોધ પામી દીક્ષા અંગીકાર કરી છે. તેમનો અધિકાર આ અધ્યયનમાં છે

અધ્યયન ૧૨ મું—સાવથી નગરીના સુમનોભદ્ર નામના ગૃહપતીએ દીક્ષા લીધેલી છે. તેમનો અધિકાર આ અધ્યયનમાં છે, દીક્ષા પયોય ધણા વર્ષનો છે

અધ્યયન ૧૩ મું—સાવથી નગરીના સુપ્રતિષ્ઠિત ગૃહપતીએ દીક્ષા અંગીકાર કરી, સનાતીશ વર્ષ દીક્ષા પયોય પાળી, સિદ્ધિપદને પામ્યાનું વૃત્તાંત આ અધ્યયનમાં છે.

અધ્યયન ૧૪ મું—રાજગૃહનગરના મેઘગૃહપતીએ દીક્ષા લઈ ધણા વર્ષ યાસ્ત્રિ પાળી ભવનો અંત કરેલો તેનું વૃત્તાંત આ અધ્યયનમાં છે.

અધ્યયન ૧૫ મું—અતિમુક્ત કુમાર. આ રાજકુમાર છે. તેમનું વૃત્તાંત આ પ્રમાણે છે. પૌલાસપુર નામના અતિમુક્ત કુમાર નગરના વિજયરાજ તથા શ્રીદેવીરાણીનો પુત્ર અતિમુક્ત કુમાર હતો. તેમની છ વર્ષની ઉંમર થઈ. તેવામાં એક વખતે શ્રી ગૌતમસ્વામી છઠને પારણે ગોવરીએ જતા હતા. તેમને જોઈને તે રાજકુમારે પુછ્યું, ‘તમે કોણ છો ? અને કેમ ફરો છો ?’

‘હે વત્સ ! અમે સાધુ છીએ, અને શિક્ષા માટે ફરીએ છીએ’ ગણધર મહારાજે જવાબ દીધો. ‘ભગવન્ ! ચાલો, પધારો. હું આપને શિક્ષા અપાવું.’ આ પ્રમાણે કહી ગણધર મહારાજની આંગળી પકડી તેમને રાજમહેલમાં તેડી લાવ્યા. મુનિને આવેલા જોઈ શ્રીદેવીરાણી બહુ ખુશી થયાં, અને તેમને પ્રતિલાલિત કર્યાં. બાલ છતાં મુદ્ધિથી અણાલ જોવા તે કુમારે ફરીથી શ્રીગૌતમ સ્વામીને પુછ્યું.

‘ભગવન્ ! આપ ક્યાં રહો છો ?’

‘ શ્રી વીરપ્રભુ જે અમારા શુદ્ધ છે તેમની પાસે. ’

‘ શું ? તમારે પણ બીજા શુદ્ધ છે ? હું તમારી સાથે તેમની પાસે આવું ? ’

‘ યથા મુખં દેવાનુપ્રિય ’

પછી તે બાલકુમાર ભગવંતની પાસે ગયા ભગવંતને પ્રણામ કર્યા, ભગવંતે તે બાળકુમારને ધર્મ સંભળાવ્યો તે સાંભળી બાળકુમાર પોતાના માતાપિતા પાસે આવ્યા. તેમને નમીને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા.

“ હે તાત ! હે માતાજી ! હું આ સંસારથી નિવૈંદ (ખેદ) પામ્યો છું. માટે મને દીક્ષા લેવાની આજ્ઞા આપો. ”

‘ વત્સ ! તું બાળક છે. દીક્ષા કેવી હોય છે તે તું શું જાણે ? ’ માતાપિતાએ જવાબ દીધો.

‘ જે હું જાણું છું તે એ કે, જે જનમ્યો છે, તે અવશ્ય મરવાનો. ’ પણ હું નથી જાણતો કે તે ક્યાં અને કેવી રીતે મરવાનો ? તેમજ હું નથી જાણતો કે કેવાં કર્મથી જીવ નાર-હીમાં ઉત્પન્ન થાય છે; પણ હું જાણું છું કે જીવ પોતાનાં કરેલાં કર્મ વડેજ તે ગતિને પામનારો છે ’

આ પ્રમાણે અનેક સુક્તિથી કુમારે માતા પિતાને સમજાવ્યા. પછી માતાપિતાએ કરેલા મહોત્સવ વડે આ અતિમુક્ત કુમારે શ્રી વીરપ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી. પ્રભુ એ તેમને શિક્ષણ આપવા માટે સ્થવિર મુનિઓને ભળાવી દીધા.

એક વખતે અતિમુક્તમુનિ સ્થવિર સાથે સ્થંહિત ગયા હતા. માર્ગમાં પ્રથમ મેઘવૃષ્ટિ થવાથી બાલકે ખાડામાં ભરાયલા જળ ઉપર, આખરાનાં પાંદડાનાં નાવડાં કરી તરાવતા હતા, અને અરસપરસ પોત પોતાનું નાવ તરે છે એવી વાતો કરી ખેલતા હતા તે જોઈ અતિમુક્ત મુનિએ પણ બાલ્યેખ્તાથી પોતાનું પાત્ર પાણીમાં મુકી તરાવતા હતા કહેવા લાગ્યા કે, ‘ જુઓ; આ માફ ’

નાવ પછી તરે છે. તે જોઈ સ્થવિરે તેમ કરતાં અટકાવ્યા. પછી તેઓ સ્વસ્થાનકે પધાર્યાં. કેટલાક સાધુઓ એ ભગવંતને કહ્યું કે, હે ભગવન્ ! આ છ વર્ષનો બાલક જીવરક્ષા કરવાનું શી રીતે બાણી શકે ? હંમણાંતો તે વદ્ધાય જીવન ઉપમર્દન કરતા હતા.

‘ હે મુનિઓ ! તમે એ બાલમુનિની હીલના કરશો નહીં. તેને સમબળીને લણાવો. તે તમારી પહેલાં કેવળી થશે. ’ ભગવંતે જવાબ દીધો.

ભગવંતે દીધેલા જવાબથી સંતોષ પામેલા મુનિઓએ તે બાલમુનિને ખમાવ્યા.

થોડા વખતમાં તે બાલમુનિ એકાદશાંગ લાણી ગયા. એક વખતે માર્ગથી પૂર્વની જેમ આવતાં બાલકોને નાવની કીડા કરતા જોયા. પોતે પ્રથમ કરેલી કીડા તેમને યાદ આવી, તેથી પોતે તેની આત્માની સાથે નિંદા કરવા લાગ્યા. એમ નિંદા કરતાં કરતાં પ્રભુના સમવસરણમાં આવ્યા. ત્યાં ઈર્ષ્યાપથિકી પડિકમતાં, તેના અર્થની ભાવના કરતાં “ દગમટ્ટી ” એ પદ વડે પોતે કરેલા સચિત પાણી અને મૃત્તિકાની વિરાધનાને સંભારી સંભારીને ગૃહ કરવા લાગ્યા. તે વખતે શુકલધ્યાનના વશપણથી તત્કાળ ધાતિકર્મને ખપાવીને કેવળી થયા. દેવતાઓ તેમનો મહોત્સવ કરવાને આવ્યા. તે વખતે સ્થવિરોને ઉદ્દેશીને પ્રભુએ કહ્યું કે, ‘ હે સ્થવિરે ! જુઓ, આ નવ વર્ષનો બાળક કેવળી થયો. પછી સર્વેએ તેમને વંદના કરી.

અધ્યયન ૧૬ મું—પ્રભુ બનારસી નગરીએ પધાર્યા છે. ત્યાંના રાજા અલક્ષ્ય પ્રભુના સેવક હતા. તેઓએ પ્રભુને ધર્મો પદેશ સાંભળી, વડીલ પુત્રને રાજ્યારોહણ કરી, ઉદાયન રાજાની માફક પ્રભુની પાસે દીક્ષા લઈ, બહુ વર્ષ આસ્ત્રિતનું પાલન કરેલું છે.

આ પ્રમાણે છઠા વર્ષના સોળ અધ્યયનમાં પ્રભુની પાસેથી દીક્ષા લેનારનો અધિકાર છે.

નવમું આગમ અનુત્તરોવાઈ નામનું છે. તે સૂત્રના પહેલા વર્ગના દશ અધ્યયનમાં, મહારાજ શ્રેષ્ઠિ શ્રેષ્ઠિક મહારા- કના રાજકુમારોએ દીક્ષા લીધેલી છે, તે જાના પુત્રોએ દીક્ષા પૈકી દશના અધિકારના દશ અધ્યયન છે. લીધેલી તેમના નામ. તે દશના નામ.

૧ જલી, ૨ મયાલી, ૩ ઉવયાલી, ૪ પુરુષસેન, ૫ વારીસેન, ૬ દીર્ઘાંત ૭ લઘ્વંત. ૮ વીહલ ૯ વેહાસ. ૧૦ અભયકુમાર.

એજ આગમના વર્ગ પીજાના તેર અધ્યયન છે. તેમાં શ્રેષ્ઠિક મહારાજાના પીજા તેર રાજપુત્રોએ દીક્ષા લીધેલી, તેમના દરેકના અંગે એક એક અધ્યયન છે. તેમનાં નામ.

૧ દીર્ઘસેન. ૨ મહાસેન. ૩ લઘ્વંત. ૪ શુઠ્ઠંત. ૫ શુદ્ધંત ૬ હલ. ૭ દુમ. ૮ દુમસેન ૯ મહાદુમસેન. ૧૦ સિંહ ૧૧ સિંહસેન ૧૨ મહાસિંહસેન ૧૩ પૂર્ણસેન.

દરેક પુત્રી, માતાનું નામ, જ્ઞાનાવ્યાસ, તપ અને છેવટે સંલેખના લઈ અનુત્તર વિમાનના કયા વિમાનમાં ઉત્તન્ન થઈ કયારે મોક્ષે જશે, તેનું વર્ણન એક એક અધ્યયનમાં છે.

એ ઉપરાંત મેઘ કુમાર, અને નંદિષેષુ નામના રાજકુમારોએ દીક્ષા લીધેલી છે, તેમની હકીકત આજ પ્રકરણમાં ઉપર જુદી આપવામાં આવી છે.

આજ સૂત્રના ત્રીજા વર્ગના દશ અધ્યયન છે તે દરેક અધ્યયનમાં ભગવંતની પાસે દીક્ષા લઈ ધન્યકુમાર વિગેરે મહાન તપસ્યાદિ કરી અનુત્તર વિમાનમાં દશ જણની દીક્ષા. જે ગએલા છે તેમના ચરિત્ર છે.

૧ અધ્યયન ૧ હું—ધન્યકુમાર—ધન્નોજાણગાર-શાળીભદ્ર શેઠના બનેલી ધનાશેઠનાથી આ પીજા ધન્યકુમાર છે. સૂત્રમાં એમનું બોધદાયક લંબાણ ચરિત્ર છે. આ મુનિ મહાન્ દુષ્કર કાર્યકરનાર અને મહા નિર્જરા કરવાવાલા છે, એવી ભગવંતે તેમની પ્રસંશા કરેલી હતી. તેમના અંગે સંક્ષિપ્ત હકીકત આપવી જરૂરની લાગે છે.

ઠાઠંઠી નગરીમાં એક ધનાનામે માર્થવાહુનેા ધન્યનામે પુત્ર હતો એ સાર્થવાહુની સમૃદ્ધિ કેટલી હતી, તેનો ખ્યાલ એટલા પરમીજ આવશે કે, ધન્યની માતા ભદ્રાએ પોતાનો પુત્ર યુવાવસ્થા પામ્યો, ત્યારે તેને લોગ અમર્થ જાણી લોગ વિલાસ માટે ળત્રીશ પ્રાસાદ કરાવીને, ળત્રીશ ગ્રેષ્ઠિની રૂપ, શુભ, અતિ લાવણ્યવાન ઉત્તમ કન્યાઓની માથે એકજ દિવસે, તેનું લગ્ન કર્યું હતું. ધન્યકુમાર તે ળત્રીઓની સાથે દોશુ દિક દેવની જેમ સુખ લોગવતો હતો. સ્વળત્રીઓની સાથે લોગ લોગવતાં તેણે કેટલાંક વર્ષ વ્યતીત કર્યાં.

એકદા ભગવંત મહાવીર તે નગરીમાં સમોસયાં. તેની ખબર ધન્યકુમારને થવાથી, તે પણ ભગવાનના દર્શનમાં ઉત્કંઠિત થઈને પગે ચાલતા પ્રભુની સમીપે ગયા નિષ્કારણ એવા જગતખંધુ ભગવાનને પ્રદક્ષિણા દઈ, વાંઢી તેમની પાસે ભવનો છેલ કરનારી એવી વૈરાગ્યમય દેશના સાંભળી, અને વૈરાગ્ય પામ્યા ત્યાંથી માતા પાસે જઈને ઠહું કે, “ હે માતાજી ! ભગવાનની દેશના સાંભળીને મને વૈરાગ્ય થયો છે અને વિષયમાં ઉદ્દેગ થયો છે માટે આપ મને દીક્ષા ગ્રહણ કરવાની આજ્ઞા આપો ”

સુનિનાં વ્રત પાલન કરવામાં અનુકૂલ પ્રતિકૂલ ઉપસર્ગો સહન કરવા, તથા રસવિનાના વિગ્સ આહ્વાન કરવા ઈત્યાદિ અનેક પ્રકારનાં દુઃખ છે, એમ માતાએ જણાવ્યું. યુવાવસ્થામાં દીક્ષા ન લેવા તેણે તેને ઘણી યુક્તિપ્રયુક્તિથી સમજાવ્યો, તો પણ ધન્યકુમારે વિષય લોગની લેશ માત્ર પણ ઇચ્છા કરી નહીં.

માતાએ તે નગરીના રાજા જીતશત્રુને આ હકીકત નિવેદન કરી. હમેશાં નગરીના મોટા ધનાઢય કુટુંબોને રાજ્ય સાથે સંસારિક સ્નેહ સંબંધ હોય છે. મંબંધ હોવાને લીધે પોતાના પુત્રને સમજાવવા ભદ્રામાતા, રાજાની મદદ માગે એમાં નવાઈ નથી. રાજાએ ધન્યકુમારને વિવિધ પ્રકારે સમજાવ્યા, પણ તેના વૈરાગ્ય લાવ અને દીક્ષા લેવાના પરિણામમાં લેશમાત્ર ન્યૂનતા થઈ નહીં.

રાત્રીએ તેને પોતાના વૈરાગ્યભાવમાં દ્રઢ જાણી, તેનો દીક્ષા મહોત્સવ પોતે કર્યો

ભદ્રામાતાએ પણ છેવટ લાચારીથી પુત્રને રજા આપી તેનો પોતે પણ ઉત્સવ કરી, ભગવાનને તેને દીક્ષા આપવા પ્રાર્થના કરી. ભગવાને પોતેજ તેને દીક્ષા આપી. તેજ દિવસે ધન્યસુનિએ ભગવંત પાસે નીચે પ્રમાણે અભિશદ્ધ લેવાની આજ્ઞા માગી.

૧ ચાવંજીવ છકનો તપ કરવો.

૨ પારણાના દિવસે આંખીલતપ કરવો. તે આયંબીલ પણ શૂદ્રસ્થે ત્યજી લીધેલ અને હુક્ષ પદાર્થનું કરવું. જેને કોઈપણ માગણી ઇચ્છે નહીં, એવા પ્રકારનો તુચ્છપદાર્થ લીક્ષામાં અહણ્ય કરી પારણું કરવું.

પ્રભુપાસે લીધેલા અભિશદ્ધ પ્રમાણે અદીનમનથી તેઓ તપ કરતા.

પારણના દિવસે પહેલી પોરશીમાં સ્વાધ્યાય કરી, બીજી પોરશીમાં ધ્યાનાદિક ક્રિયા કરી, ત્રીજી પોરશીમાં પ્રભુની આજ્ઞા મેળવી લીક્ષા માટે રટન કરી, પોતાના અભિશદ્ધનું પાલન થાય તેવા પ્રકારનો આહાર તે અહણ્ય કરતા. એ પ્રમાણે પારણના દિવસે લીક્ષા રટન કરતાં, કોઈ વખત અન્ન મળે, કોઈ વખત માત્ર જળ મળે, તો પણ તે ખેદ કરતા નહીં. તપ કરતા છતાં પોતે પૂણું સમાધિમાં રહેતા હતા. પારણના દિવસે ત્રીકરણ યોગને સ્માધિ અને સ્તંભમર્મારાખી, આહાર અહણ્ય કરતા. આહાર અહણ્ય કરવામાં પણ ઉત્સુકતા કે લોહપતા કદી થવા દેતા નહાં. સર્પ દરમાં પેસે તે વખતે ઘણી શીઘ્રતાથી પેસી જાય છે, તેમ આ ધન્યસુની રસના સ્વાદ શીવાય ફક્ત નિર્દોષ આહારને શીઘ્રતાથી અહણ્ય કરતા હતા.

આ પવિત્ર સુનિની ઉત્કૃષ્ટ ભાવનાયુક્ત તપશ્ચર્યાથી તેમનું શરીર કેવું થઈ ગયું છે, તેનું લંગાણુ વર્ણન આગમમાં આપેલું છે; જે ખાસ મનન કરવા લાયક છે. તેમાંથી સંક્ષિપ્ત વર્ણન આ સ્થળે આપવું એ અગત્યનું છે, એમ ધારી આપેલું છે.

આ મહાતપસ્વી મુનિનું શરીર અતિ કૃશ થઈ 'ગચ્છ' હતું. માંસ વગર હાડકાં, આમડું અને શીરાજ તેમના શરીરમાં રહેલા હતા. માત્ર હાડકાંથી ભરેલું તેમનું શરીર, કાચલાના ગાડાની જેમ રસ્તે ચાલતી વખતે, “ખડખડ શબ્દ કરતું હતું.” ક્રૂર લવના વીર્યથી ચલણ હલણની ક્રિયા કરતા, શરીરખળ ન હતું, ‘પણ મનોખળ ઘણું હતું. તેમજ તપ તેજથી તેઓ અતિ શોભતા હતા.

પગની પાટલી—કાષ્ટની પાટુકા ખનાવી હોય તેવા પ્રકારની; તેમજ પગની અને હાથની આંગલીઓ મગફળી વિગેરે સુકાયેલી સીંગોના જેવી જણાતી હતી.

જંઘા—ઘોરલીના પગની જેમ ક્રૂર હાડકાંની જણાતી હતી.

કેડ-ઉંટના પગ જેવી થઈ ગઈ હતી.

કરોડ—નહાના પથરાના કડકાના હારડા જેવી જણાતી હતી.

હૃદય—વાંસના પ ખાના જેવી છાતી થઈ ગઈ હતી.

ખાડું—સુકાયેલી સાંગરીના જેવા અથવા અગથીયાની સીંગ જેવા ખાડું થઈ ગયા હતા

હાથના પંજા—પલાસ અથવા વડના સુકા પાંદડા જેવા જણાતા હતા

ગ્રીવા—ગાડાની ડોક સદૃશ ગ્રીવા જણાતી હતી.

હડપચી—તુંખડાના સુકાંક્રૂળ જેવી લાગતી હતી.

હોઠ—સુકાઈ ગયેલી જળોના કલેવર જેવા સંકોચવાલા નિસ્તેજ જણાતા હતા.

છુંડા—શુષ્ક.

નાક—ખીજોરાના સુકાઈ ગયેલા કૂળ જેવું જણાતું હતું.

આંખ—સવારના તારા જેમ નિસ્તેજ દેખાય છે, તેવી દેખાતી હતી.

કાન—સુળની છાલ જેવી પોતળી હોય છે તેવા, અથવા કારેલાં કીંવા ચીબડાંની સુકાઈ ગયેલી છાલના જેવા જણાતા હતા.

માથું—તરૂણ તું મહુ, આઝ કળ, સેકકળ, એ સુકાઈ ગયા પછી જેવા દેખાય છે, તેમના સદૃશ સુકું, હુપું, માંસ વગરનું જણાયું હતું,

એવી રીતે શરીર હાડપીંજર જેવું થઈ ગયા છતાં, તે મહા સુનિ ચારિત્ર પાલનમા કિંવા લીધેલા નિયમમાં કિચિત્ માત્ર પણ શીથિલ વિચારનાળા થયા ન હતા. ઉત્તરોત્તર શુભ ભાવમાં આગલ વધતા હતા.

વિહાર કરના પ્રભુ રાજગૃહ નગરે શુભશિલ્પનમાં પધાર્યા. તેમને વાઢવા માટે રાજા શ્રેણિક આગ્યા સ્વામીને વાંઢી દેશના સાંભળી પછી તેમણે પુછ્યું કે, “ હે પ્રભુ ! ઇંદ્રભૂતિ વિગેરે ચૌદ હેનર સાધુઓની અંદર મહાદુષ્કર કાર્ય કરનાર, અને મહા નિર્જરા કરનાર કોણ સાધુઓ છે ”

પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે, “ હે શ્રેણિક ! ઇંદ્રભૂતિ વિગેરે ચૌદ હેનર સાધુઓની અંદર ધન્નેઆણુગાર દુષ્કર કાર્ય કરનાર, અને મહા નિર્જરા કરવાવાલો છે ”

“ હે પ્રભુ ! કયા કારણથી આપ કહો છે. કે એ ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય કરનાર છે. ? ” રાજા શ્રેણિકે નમ્રપણે ફરીથી પુછ્યું.

પ્રભુએ તે ઉપરથી આગમમાં વર્ણન કર્યા પ્રમાણે તેનું ચરિત્ર રાજાને કહી સંભળાવ્યું. શ્રેણિક ઘણા ખુશી થયા. ફરી પ્રભુને ત્રણ વખત પ્રદક્ષિણા દઈ વંદન કર્યું. તે પછી રાજા ધન્નાઅણુગાર પાસે ગયા, અને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈ વંદન નમસ્કાર કરી આ પ્રમાણે તેમની સ્તુતિ કરી

‘ હે દેવાનુગ્રીય ! હે ઋષી ! તમને ધન્ય છે. ધન્ય, પુણ્યવાળા, સંકૃતાર્થ, કૃતલક્ષણ, સુલબ્ધ, એવું મનુષ્યપણું અને મનુષ્ય જન્મના જીવીતનું જે ફળ છે, તે આપેજ પ્રાપ્ત કર્યું છે. એમ કહી ફરી વંદના અને નમસ્કાર કર્યા એ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી ફરી પ્રભુ પાસે આવી પ્રદક્ષિણા દઈ વંદન કરી, રાજા પોતાના નગરમાં ગયા.

એક વખત મધ્ય રાત્રિએ તે મહામુનિ, ધર્મ જાગરણે જાગતાં મનોરથ કરે છે કે, “ આ ઉદાર શરીરથી ચાર શું લેવાનો છે ? ”

“ પ્રભુ મહાવીર સ્વામી ગણેથી ધર્મની પ્રાપ્તિ મેં કરી, તો તે ધર્મના પૂર્ણ ફળની પ્રાપ્તિના અર્થે જ્યાં સુધી આ ઉદારીક શરીર મહારા કબજામાં છે, ત્યાં સુધી ઉદમ કરી તત્વ સાધી લઉં.”

પછી પ્રાતઃ કાલે પ્રભુ પાસે જઇ વંદના કરી, પોતાના મનોરથ જણાવી સંલેખના કરવાની આજ્ઞા માગી.

પ્રભુની આજ્ઞા મેળવી વિપુલગીરી પર જઇ એક માસની સંલેખના (અનશન) કરી; અંતે શુભ ધ્યાનમાં આશ્વ થઇ કાળ કરી સર્વોર્ધસિદ્ધ વિમાનમાં ઉત્પન્ન થયા. ત્યાંથી આશુચ પૂર્ણ થયો, ત્યથી મહાવીરેહ ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થઇ, મોક્ષે પધાર્યો. આ મહામુનિનો દીક્ષાપર્યાય દ્વક્ત નવ માસનો છે.

૨ અધ્યયન ધીભું—ઠાઠંદી નગરીના સુનક્ષત્ર સાથેવાહે બત્રીશ સ્ત્રીઓનો ત્યાગ કરી, પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધેલી, તેમના ચરિત્રના અંગે છે.

૩ અધ્યયન ત્રીભું—રાજગૃહ નગરીના ઋષીદાસ નામના શેઠે દીક્ષા લીધેલી તેમના અંગે છે.

૪ અધ્યયન ચોથું—રાજગૃહ નગરના પેલકે શેઠે ચારિત્ર લીધેલું, તેમનું ચરિત્ર તેમાં છે.

૫ અધ્યયન પાચમું—શાકેત નગરીના રામપુત્ર સંબંધી છે.

૬ અધ્યયન છઠું—શાકેત નગરના અંદ્રમાન સાથેવાહ સંબંધી છે

૭ અધ્યયન સાતમું—વણિજ્ય ગામના પૃષ્ઠિ માત્રક સંબંધી છે.

૮ અધ્યયન આઠમું—વાણિજ્ય ગામના પેઠાલ પુત્ર સંબંધી છે.

૯ અધ્યયન નવમું—હસ્તિનાપુરના પોટીલ શેઠ સંબંધી છે.

૧૦ અધ્યયન દશમું—રાજા શ્રેણિકના પુત્ર ત્રિહસના અંગે છે.

આ બધા મહર્ષિઓએ પ્રભુના પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી,

શાસ્ત્રાધ્યયન કરી, ઉગ્ર તપશ્ચર્યાનું આચરણ કરી, પ્રાંતે ઝનશન કરી, સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં ઉત્પન્ન થયા છે. આમાં વિહળ મુનિનો દીક્ષાપર્યાય ક્રૂર છે માસનો છે. બાકીનાનો વિશેષ છે.

આ તમામ મુનિઓ બાહ્ય અને અભ્યંતર બન્ને પ્રકારના તપની આચારણા ઉત્કૃષ્ટ રીતે કરી, મહાન કર્મ નિર્જરા કરી, એકાવતારી થયા છે. કેાઈ પણ જીવ નિર્જરા અને સંવર તત્વના આલંબન વિના, ઝનનંતા કાલથી પ્રવાહ રૂપે ચાલતી આવેલી કર્મ રૂપ મલીનતાને, નિર્જરાી શકે નહીં. જ્યાં આશ્રવનો રાધ અને નિર્જરા તત્વનું શુદ્ધ સેવન હોય છે, ત્યાં સંવરતત્વ પણ સાથે હોય છેજ. સંવરતત્વનું સેવન સાથે હોય, તેજ નિર્જરા તત્વનું ઉત્કૃષ્ટ આરાધન થઈ, કર્માવરણનો નાશ કરી શકે. જે મહાશયો નવ તત્વનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજે છે, તેમના સમજવામાં આ વાત તૂટ આવશે. બીજાઓને નવાઈ લાગશે, અથવા આ કથન ઉપર શ્રદ્ધાન થશે નહીં. આ વિષેય તત્વ શ્રદ્ધાનનો છે, અને તત્વ જ્ઞાનના અભ્યાસ વિના શ્રદ્ધાન ન થાય એ સ્વાભાવિક છે. જ્યારે જીવ જીવન-ધર કથિત તત્વો ઉપર સમ્યક્ શ્રદ્ધાવાન બનશે, ત્યારેજ જૈન ધર્મના મર્મને સમજવાને તેનામાં રૂચી પેઠા થશે. આ મર્મને સમજ્યા બાદ કર્મ સંજ્ઞા ઝોછી કરવાની, અને જીવની સ્વમત્તા પ્રગટ કરવાની ઇચ્છા થાય. તેઓજ નિર્જરા તત્વનું કેાઈને કેાઈ રીતે આરાધન કરવા તૈયાર થશે. ઇચ્છાને અમલમાં મુકનાર પ્રાણી અંશે અંશે સત્તા પ્રગટ કરતો ઉંચ કોટી પર આવતો જશે. ઉચ કોટી પર જવાને આજ રસ્તાનું મહાપુરૂષોએ આલંબન કરેલું છે, અને આપણા માટે પણ એજ હિતાવહ છે

વિજયપુર નગરના રાજા વિજયસેનને અજયા અને વિજયા નામની બે રાણીઓ હતી. વિજયાના ઉપર શ્રી ધર્મદાસ રાજાનો વિશેષ રાગ હતો. તે ગર્ભવતી થઈ. એ વાતની અજયાને ખબર થવાથી, પ્રસુતિ કાલ વખતે તેને જો પુત્ર થાય તો

વિજયાને મૃત બાલક આપ્યાહું જણાવી, તે પુત્રને મેળવવાને તેણે બાળ રચી, અને તેમાં તે કૃતેહમંદ થઇ. પૂર્ણ માસે વિજયાએ પુત્રને જન્મ આપ્યો. તે સમયે પાપી સૂયાણીએ ક્રોધ મૃત બાલકને લાવીને તેને બતાવ્યો, અને તેના પુત્રને તેની શોક્ય અજયાને સ્વાધીન કર્યો. તેણે એક દાસીને બોલાવીને કહ્યું કે, “ આ બાલકને વનને વિષે ક્રોધ અથવા કુવામાં નાખી આવ ” દાસી તે બાલકને લઇને વનમાં ગઇ, અને તેવા પ્રકારના કુવા સમીપ આવી. બાલકની પુણ્યાઇએ બેર કચું. દાસીને વિચાર થયો કે, મારા જેવી દુષ્ટ કર્મ કરનારીને પિછાર છે, કે હું આ નિર્દોષ બાલકનો ઘાત કરવા તત્પર થઇ છું. આ મોટું પાપ છે. ક્રોધ પેટની ખાતર આવું પાપ કર્મ કરીશ, તો મારી ગતિ શી થશે ? નોકરીના અંગે આવ્રા પ્રકારના મહાપાપ કરવાની મહારી કરજ નથી. ઇત્યાદિ સારા વિચારો આવવાથી કુવાના કાંઠે ઘાસવાળી જગ્યામાં તે બાલકને મુકી દઇને તે પાછી આવી, અને તેના હુકમ પ્રમાણે નાખી દીધો છે, એવી અજયા રાણીને ખબર આપી.

કેટલાક દિવસ પછી રાત્રને આ કાવતરાની ખબર થઇ તેને ઘણું દુઃખ થયું તે વિચારવા લાગ્યો કે, ‘ જેણે મારા પુત્રને મારી નાખ્યો, તે દુષ્ટ રાણીને પિછાર છે ! આ સંસાર સ્વરૂપને પણ પિછાર છે કે, જેની અંદર રાગદ્રેષથી પરાભવ પામેલા પ્રાણીઓ સ્વાર્થવૃત્તિને વશ થઇને આવાં દુષ્ટ કર્મ આચરે છે. તેથી એવા સંસારમાં રહેવું તેજ અઘટિત છે. આ લક્ષ્મી ચલિત છે, પ્રાણ પણ ચળ છે, આ ગૃહવંસ પણ અસ્થિરને પાપરૂપ છે; તેથી પ્રમાદને છોડીને ધર્મને વિષે ઉદ્યમ કરવો જોઇએ. આ આ પ્રમાણે વૈરાગ્ય પરાયણ થયેલા વિજયસેન રાજાએ, પોતાની પ્રિયા વિજયા તથા સુજયા નામના તેના લાઇ સહિત, પોતાના ક્રોધ કુટુંબીને રાજ્ય સોંપીને, વીર ભગવાનની પાસે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું. રાજાહું નામ ધર્મદાસ ગણિ અને સુજયહું નામ

જિનદાસગણિ રાખવામાં આવ્યું. તે ઇન્નેને સ્થવિરોને સોંપી દીધા. રાણીને સાધવી સમુદાયમાં સોંપી. આ ઇન્ને મુનિઓ સિદ્ધાંતનું અધ્યયન કરી મહાજ્ઞાની થયા. ચારિત્રની નિર્મળતાને લીધે ધર્મદાસગણિને અવધિજ્ઞાન થયું. ધર્મદાસગણિએ, પોતાનો પુત્ર જે શુભ કર્મોદયના ફળને પામીને રાજ્યનો અને ઘણી લક્ષ્મીનો માલીક થયો છે, અને જેણે દોઢ દુબટ દેવે છળ વાથી પોતાના રાજ્યમાં અન્યાયી પ્રવૃત્તિ ચલાવી છે, તે પુત્ર રણસિંહ કુમારને યોધ આપવાને ગટે ઉપદેશમાળા નામનો ગ્રંથ રચ્યો છે તે ગ્રંથ વર્તમાનમાં વિદ્યમાન છે. જૈનશામનના તે પ્રમાણભૂત ગ્રંથ છે. ઘણા આચાર્યોએ તે ગ્રંથનો આધાર પોતાના કથનની સત્યતા સાબીત કરવા લીધેલ છે. એ ઉપદેશમાળાની ઉપર ઘણી ટીકાઓ પૈકી, શ્રી-૬ ચર્યોવિજયજીના સમયમાં થયેલા શ્રી રામવિજયગણિની ક-લી ટીકાનું ભાષાંતર, ભાવનગર જૈન ધર્મપ્રસારક સભાએ વિક્રમ સંવત ૧૯૬૬ની સાલમાં છપાવી બહાર પાડેલ છે. આ ગ્રંથ ખાસ મનન કરવા લાયક છે.

એ ગ્રંથમાં કુમાર રણસિંહનું ચરિત્ર વિસ્તારથી આપવામાં આવેલું છે. જીવ શુભાશુભ કર્મોને લઈને ભવાંતરમાં જાય છે રણસિંહ કુમારના ચરિત્રથી, તે કેવી રીતે મરણાંત આક્રિતથી બચે છે, તે જોવા જેવું છે

તે કુવા આગળ દાસીએ નાખેલા બાળકને એક કૌટુંબિક (ખેડુ) જે ઘાસ લેવા વનમાં આવેલો છે, તેણે લઈ જઈ પોતાની ઝીને સોંપ્યો, ત્યાં તેનું પુત્રવત્ તે પાલન પોષણ કરે છે. રણમાંથી જઈવાથી તેનું નામ રણસિંહ રાખવામાં આવ્યું છે. તે જિનપૂજના પ્રતાપથી કેવી રીતે રાજ્યલક્ષ્મી અને રાજકન્યાઓનું પાણી ગ્રહણ કરે છે, એ જાણવાની જીજ્ઞાસાવાળાઓને તેનું ચરિત્ર વાંચવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે અહિં ફક્ત તૂર્તના જન્મેલા બાલકનું, શુભ પુન્યઉદયમાં આવ્યાં કેવી રીતે રક્ષણ કરે

છે, જોટલી વાતનોજ વિચાર કરવાનો છે. રણમાં મુક્યા આવેલી દાસીના મનમાં જે શુભ વિચારો ઉત્પન્ન થયા, અને તેને જીવતો મુકીને તે ચાલી ગઈ, એને આપણે બાલકના શુભપુણ્યના વિપાકો-દય ન માનીએ તો શું માનીએ ? જેઓ જગત કતો ધંધરને માને છે, તેઓ કદાપિ આ બતાવને ધંધરે તેનું રક્ષણ કર્યું એમ માને, તોપણ તેમાં પણ બાળકના શુભ પુણ્યને માનવું પડશે જેટલાં થાય તેટલાં સારાં કામ કરી પુણ્યરૂપી મુંડી લેગી કરવી, એ મનુષ્ય જીવનનું મૂખ્ય કર્તવ્ય છે કદી સારાં કામ આપણાથી ન બને, તો કદી પણ પાપનાં કામ કરવાના વિચાર કરવા નહીં. પાપના કામ કરવાં નહીં એ તો મનુષ્યના સ્વાધીનપણાની વાત છે. જો જોટલું થશે તોપણ અધોગતિ થતી બચશે. રણસિંહ રાજાએ પોતાના મામા જિનહાસગણિ તથા પોતાની માતા વિજયા સાધવીના ઉપદેશથી, ઉપદેશમાળા ગ્રંથનો શ્રી જિનહાસગણિ પાસે અભ્યાસ કર્યો છે. પછી તેના અર્થને ચિત્તમા વિચારતાં તે ભાવિત આત્માને વિચાર થયો કે, “ મને ધિક્કાર છે ! મેં અજ્ઞાન વશ આ શુ આચર્યું ? ધન્ય છે મહારા પિતાને કે જેમણે મારા ઉદ્ધારને માટે અવધિજ્ઞાનવડે અગામી સ્વરૂપ જાણીને પ્રથમથીજ આ ગ્રંથ બતાવ્યો. આ પ્રમાણે વિચાર પરિવર્તન થવાથી તે રાજા ન્યાય અને ધર્મનું પતિપાલન કરવા લાગ્યો. પછી કેટલેક કાળે પોતાની મૂખ્ય રાણી કમળવતીના પુત્રને રાજ્યે સ્થાપન કરીને, શ્રી મુનિચંદ્રસુરિ નામાના આચાર્ય પાસે રણસિંહ રાજાએ ચારિત્ર ગ્રંથનું કાર્યું; અને વિશુદ્ધ ચારિત્રનું આરાધન કરી કાળ ધર્મ પામીને દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા.

એક વખત પ્રભુના સમવસરણમાં એક મનુષ્યધારી પુરુષ પ્રભુની પાસે આવ્યો. પ્રભુની નજીક ઉભો પાંચસો સોરની રહ્યો, અને મનવડેજ પોતાનો સંશય દીક્ષા. પ્રભુને પૂછ્યો. પ્રભુ બોલ્યો, ‘ અરે ભદ્ર ! તારો સંશય વચન દ્વારા કહી બતાવ કે

જેથી બીજા લગ્ય પ્રાણીઓ પણ પ્રતિબોધ પામે. ” પ્રભુએ આ પ્રમાણે કહ્યું, તે પછી તે લગભગ વશ થઈ સ્પષ્ટ બોલવાને અસમર્થ થયો. તે થોડા અક્ષરમાં બોલ્યો કે, “ હે સ્વામી ‘ યાસા સાસા.’ ! પ્રભુએ પણ ટુંકામાં તેનો ‘ યવમેવ ’ એવો ઉત્તર આપ્યો. શ્રી ગૌતમ સ્વામીના પુછવાથી આ સંજ્ઞામયી પ્રશ્નોત્તરનો અર્થ કહ્યો. પ્રભુએ એ પ્રશ્ન પુછનાર તથા તેની બહેનનો પૂર્વ ભવનો વૃત્તાંત, તથા તે ભવનાં તે ગ્રાહ્ય પુછતાં કેવી રીતે જંગલની અંદર ચોરનો સ્વામી થયો, અને તેની બહેન તેના તાબાના ૪૯૯ ચોરોના સહવાસમાં કેવી રીતે આવી, ઇત્યાદિ સર્વ વૃત્તાંત કહી બતાવતાં જણાવ્યું કે, રાગદ્રેષાદિકથી મૂઢ થયેલા પ્રાણીઓ આ સંસારમાં ભવોભવ ભમે છે, અને વિવિધ દુઃખના પાત્ર થયા કરે છે.

પ્રભુની પાસેથી પોતાના સંશયનો ખુલાસો પુછ્યો. પોતાની બહેનનું દુષ્ટ ચરિત્ર તેના સમજવામાં આવ્યું, અને પોતાનો પૂર્વ ભવ તથા આ ભવનો સર્વ વૃત્તાંત જાણ્યો. પરમ સંવેગ પામીને પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી, અને પાછો પદ્મીમાં આવ્યો. ત્યાં જઈ પોતાની સાથેના ચારસો નવાણું ચોરને પ્રતિબોધ આપ્યો. તે બધાઓએ પણ વ્રત ગ્રહણ કર્યું.

રાજગૃહનગરમાં ચેતાર્ય નામના એક શેઠપુત્ર હતા.

પોતાના પૂર્વભવના દેવે તેને મદદ કરી,

ચેતાર્યની દીક્ષા. તેથી તેણે તેજ નગરના શ્રેષ્ઠિની આઠ

કન્યાઓ અને શ્રેષ્ઠિક રાજાની એક પુત્રી

એમ નવની સાથે પાણી ગ્રહણ થયું હતું. દેવમીત્રની સાથેન સંકેત પ્રમાણે ચોવીસ વર્ષ સંસાર સુખ ભોગવ્યું. તે પછી ભગવાન વીર સ્વામીની પાસે વ્રત ગ્રહણ કરી, નવપૂર્વનું અધ્યયન કરી, જિનકલ્પીપણું અંગીકર કરી, ભગવંતની આજ્ઞાથી એકલ-વિહારી થયા. એક વખત રાજગૃહનગરના એક સોનીને ત્યાં લીક્ષા માટે ગયા હતા. ત્યાં સોનીએ કરેલા પ્રાણાંત ઉપસર્ગને સહન કરતાં તેમનાં બન્ને નેત્રો નીકળી પડ્યાં. તેથી ઘણું દુઃખ ઉત્પન્ન

થયા છતાં પણ, તેમણે તે સોની ઉપર ક્રોધ આણ્યો નહિ. ક્ષમા શુભથી સઘળાં કર્મને ક્ષય કરી, આશુબ્યને અંતે કેવળજ્ઞાન પામીને તે મેતાય' મુનિ મોક્ષે પધાર્યા.

એ સોનીના સોના જવ કૌચ પક્ષી ગળી ગયો હતો, છતાં તેના મનમાં આ મુનિના ઉપર વહેમ સોનીએ ચારિત્ર આણ્યો હતો, અને તેમણેજ પોતાના અહણ્ય કથું, સોનાના જવ લીધા છે એમ માનતો હતો. મુનિએ પુછતાં છતાં જવાબ આપ્યો નહિ તેથી વધારે વહેંમે ભરાયો. મુનિએ એ બનાવ જોયોહો હતો, પણ પક્ષીના પ્રાણ બચાવ અર્થે પોતે પ્રાણાંત ઉપસર્ગ સહન કર્યો, અને પોતે અંજોલ રહ્યા. અનાયાસે લાકડાનો ઓળો પડવાથી ઉત્પન્ન થયેલા શબ્દના ભયના લીધે, વ્યાકુલ થયેલા તે પક્ષીએ સઘળા જવો વમી નાખ્યા તે જવોને જોઈને ભય પામ્યો. સોની વિચાર કરવા લાગ્યો કે, “ અરે ! મેં બહુ ખરાબ કામ કર્યું ! મેં રાજાના જમાઈ આ મુનિને હણ્યા. જો રાજા આ વાત જાણશે, તો જફર મહારો' સહકુટુંબ નાશ કરશે. ” પછી ભયના માર્યા તેણે પરિવાર સહિત મહાવીરસ્વામી પાસે જઈને ચારિત્ર અહણ્ય કથું. તે સોની ચારિત્ર પાળી, પાપની આલોચના કરીને સફળતિએ ગયો.

ભગવતીસૂત્ર નામના પાંચમા અંગમાં “ સ્કન્દક ” તાપસે ભગવંતને પ્રશ્નો પૂછેલા અને તેમના ઉત્તરથી તેના મનનું સમાધાન થયેલું, અને તેને ભગવંત પાસે ચારિત્ર અહણ્ય કરેલું તે સંબંધી અધિકાર છે. (જુઓ ઉપદેશપ્રાસાદ સ્તંભ ૨૦ મો. વ્યાખ્યાન ૨૮૭ મું.)

કલિંગપુરીના ઉદ્યાનમાં શ્રીવીરસ્વામી સમોસર્યા. તે પુરીની સમીપે આવૃત્તિ નામની નગરીમાં સ્કન્દક નામે એક તાપસ રહેતો હતો. તે લોક સંબંધી બ્રાહ્મણ સમથ શાસ્ત્રો જાણતો હતો. એકદા મહાવીરસ્વામીના શિષ્ય પિંગલ નામના મુનિએ સ્કન્દકને પુછ્યું કે, ‘હે સ્કન્દક !,

૧ લોક શાન્ત છે કે અનન્ત ?

૨ ભવ શાન્ત છે કે અનન્ત ?

૩ સિદ્ધિ (મુક્તિ) શાન્ત છે કે અનન્ત ?

૪ સિદ્ધ શાન્ત છે કે અનન્ત ?

૫ કેવા પ્રકારના મરણથી ભવ સંસારની વૃદ્ધિ અથવા હાનીને પામે છે ?

આ પ્રશ્નો સાંભળીને સ્વાહ્વાદને નહિ જાણતાં સ્કન્ધકતાપસે મૌન ધારણ કર્યું. પિંગલ મુનિ એ ત્રણ વાર આ પ્રશ્નો કર્યા, પણ તે જવાબ આપી શક્યો નહિ.

તેવામાં આવસ્તિ નગરીના લોકો શ્રીવીરપ્રભુને વાંઢવા જતા હતા. તે જોઈને સ્કન્ધકે પણ પ્રભુના શિષ્યે પૂછેલા પ્રશ્નોના ઉત્તરો જાણવા માટે પ્રભુ પાસે જવાનો સંકલ્પ કર્યો. તે વખતે વીર પ્રભુએ ગૌતમ ગણધરને કહ્યું કે, ‘ આજે તેમને તમારા પૂર્વમીત્ર સ્કન્ધકનો સમાગમ થશે. ’

‘ હે સ્વામી ક્યારે થશે ? ’ ગૌતમસ્વામીએ પ્રશ્ન કર્યો.

‘ હંમણાં તે માર્ગમાં ચાલ્યો આવે છે. ’ પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો.

‘ હે સ્વામીન્ ! તે આપનો શિષ્ય થશે કે નહીં ? ’ ગૌતમ સ્વામીએ પુછ્યું.

‘ થશે ’ પ્રભુએ જવાબ દીધો.

ગૌતમસ્વામી તેના સન્મુખ ગયા. ગૌતમસ્વામીએ પ્રથમ પિંગલ અને તેના વચ્ચે બેસેલા બનાવ પ્રભુથી જાણ્યો હતો. સ્કન્ધકને મલીને તેને આવવાનું કારણ જણાવ્યું. સ્કન્ધકે શ્રી ગૌતમસ્વામીને પુછ્યું કે, તમે મારા મનની વાત શી રીતે જાણી ?

અમારા ગુરૂ ત્રિકાલમાં એકાન્તે કરેલું, પ્રત્યક્ષ કરેલું, અથવા અવિધ્યમાં કરવાનું તે સર્વ જાણે છે. તેમને સાદિઅન્ત ભાંગે જ્ઞાન રહેલું છે. તેમના વચનથી મેં તમારું આગમન વિગેરે જાણ્યું.

પછી તેઓ બન્ને ભગવંતની પાસે આવ્યા. પ્રભુએ તેમના

આવવાનું પ્રયોજન કહી બતાવ્યું. સ્કન્દકે પિંગલ મુનિએ પોતાને પુછેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર તેમનાથી સાંભળવાની ઇચ્છા જણાવી. પ્રભુએ તે પ્રશ્નોના નીચે પ્રમાણે ઉત્તરો આપ્યા.

૧ “ લોક દ્રવ્યાદિક ચાર પ્રકારનો છે. તેમાં (૧) દ્રવ્યથી લોક એક છે, પંચાસ્તિકાયના સ્વરૂપવાળો છે, શાન્ત છે, અને પરિમાણ યુક્ત છે. (૨) “ક્ષેત્રથી લોક આયામ, વિષ્કંભ, અને પરિધીથી અસંખ્યાતા કોટાકોટી યોજન પ્રમાણ છે, માટે શાન્ત છે. (૩) કાળથી અનાદિ અનન્ત છે; કાંઈ પણ વખત આલોક ન હોતો, નથી, કે નહીં હશે એમ નથી. અતિત કાળે હતો, વર્તમાન કાળે વિદ્યમાન છે, અને શાશ્વત છે. (૪) ભાવથી લોક અનન્ત છે, કેમકે અનન્તવર્ણ ગંધાદિક પર્વાયયુક્ત છે. ”

૨ “ ભવના પણ ચાર ભાગા થઈ શકે. (૧) દ્રવ્યથી ભવ પણ એક અને નિત્ય છે; (૨) ક્ષેત્રથી અસંખ્ય પ્રદેશની અવગાહનાવાળો અને શાન્ત છે. (૩) કાળથી ત્રણે કાળમાં અનન્ત છે, અને શાશ્વત છે, (૪) ભાવથી અનન્ત જ્ઞાનાદિ રત્નત્રયના પર્વાયોથી યુક્ત છે; કેમકે પ્રથમના ત્રણ શરીર (ઔદારિક, વૈક્રિય, અને આહારક) ને આશ્રયીને અનન્તા અણુરૂલધુ પર્વાયો છે, તેજસ તથા કાર્મણ શરીરને આશ્રયીને અનન્તા અણુરૂ લધુ પર્વાયો છે, તેણે કરીને ભવ યુક્ત છે, તેથી ભાવથી અનન્ત છે. ”

૩ “ સિદ્ધિ એટલે સિદ્ધ. ભવની સમીપનું ક્ષેત્ર સિદ્ધ શિલા જણવી તે સિદ્ધ શિલા દ્રવ્યથી એક, શાન્ત અને ક્રુવ છે; ક્ષેત્રથી પીસ્તાલીશ લાખયોજન આયામ, વિષ્કંભ પરિમાણવાળો છે; કાળથી અનાદિ અનન્ત છે; અને ભાવથી અનન્ત વર્ણાદિક પર્વાયે કરી યુક્ત છે. ”

૪ “ સિદ્ધ એટલે સકળ કર્મની ક્ષય કરવાથી જેને આત્મ-સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું છે તે. તે સિદ્ધ દ્રવ્યથી એક અને શાન્ત છે; ક્ષેત્રથી અસંખ્ય પ્રદેશની અવગાહનાવાળો છે; કાળથી સિદ્ધ સાદિ

અનન્ત છે; અને ભાવથી અનન્ત જ્ઞાનાદિ પર્યાયોથી યુક્ત, શાન્ત તથા અનન્ત છે. ”

૫ “ બાહ્યભરણથી સંસારની વૃદ્ધિ થાય, અને પંડિત મરણથી ભવ પરંપરાની હાની થાય છે. તેમાં બાહ્યભરણ બાર પ્રકારનું છે. તેવું મરણ કરવાથી જીવ ચાર ગતિવાળા સંસાર રૂપ કાંતારમાં ભટકે છે. (૧) ક્ષુધાદિકની ખીડાથી અથવા સંયમ ભ્રષ્ટ થઈ મરણ પામે, તે વલ્લભરણ (૨) મનમાં શલ્ય રાખી રાખી મૃત્યુ પામે તે અન્તઃ શલ્યભરણ (૩) માણસ પોતાના ભવનું નિયાણુ કરીને મૃત્યુ પામે તે તદ્દલવભરણ (૪) પાંચ ઇન્દ્રિયોને આધીન રહીને તેની ખીડાથી મૃત્યુ પામે તે વશાત્ત્વભરણ (૫) પર્વતપરથી પડીને મરે તે ગીરીપતનભરણ. (૬) વૃક્ષપરથી પડીને મરે તે તદ્દપતન ભરણ (૭) જળમાં ડુબીને મરે તે જળપ્રવેશભરણ (૮) અગ્નિમાં પ્રવેશ કરીને મરે તે જવલનપ્રવેશભરણ (૯) વિષ લક્ષણ કરીને મરે તે વિષલક્ષણભરણ (૧૦) શસ્ત્રથી મરે તે શસ્ત્રભરણ (૧૧) વૃક્ષની શાખાપર પાશખાંધીને મરે તે વૃક્ષ પાશભરણ (૧૨) ગીધં પક્ષી, હાથી વિગેરેના પ્રહારથી મરે તે ગૃધ્ર પૃષ્ઠ ભરણ.

પંડિતભરણ બે પ્રકારનું છે (૧) પાદપોષગમન અને (૨) ભક્તપ્રત્યાખ્યાન. આ બે મરણથી અનન્ત ભવનો ક્ષયથાય છે.

આ પ્રમાણે સાંભળીને તે સ્કન્ધક તાપસ સંદેહ રહિત થયા, અને પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરીને કહ્યું કે, “ હે ભગવન્ ! આપનું વાક્ય ખરેખરું સત્ય છે. ” તે પછી તે સ્કન્ધકે પોતાના વેશનો ત્યાગ કરીને પ્રભુની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. અનુક્રમે અળીઆર અંગેના અભ્યાસ કર્યો, અને પ્રભુની આજ્ઞા લઈને સાધુના લાયકની બાર પ્રતિમા અંગીકાર કરી; પછી પ્રભુની આજ્ઞાથી શુશ્રુરત્નસંવત્સર નામનો તપ અંગીકાર કર્યો તે તપમાં પહેલે માસે એક ઉપવાસ કરીને બીજે દિવસે પારણું, બીજે મહીને નિરંતર છઠ્ઠ તપ કરીને પારણું; એવી રીતે ચઠતાં ચઠતાં સોળમે મહીને સોળ ઉપવાસે પારણું;

થાય છે. સ્કન્દક્રમુનિ એ પ્રમાણે તપ કરતાં દિવસે ઉત્કટ આસને સૂર્ય સન્મુખ રહીને આતાપના લેતા, અને રાત્રે વીરાસનવાળીને વસ્ત્ર રહિત રહેતા હતા. આ શુભરત્નસંવત્સર તપમાં ખોંતેર પારણાના દિવસો આવે છે. એવી રીતે છઠ્ઠ, અઠમ, અર્ધમાસ, તથા ક્ષમણાદિ તપે કરીને આત્માને ભાવતા સતા શરીરનું સઘળું માંસ શુષ્ક કરી નાખ્યું. માત્ર જીવના વીર્યવટેજ ગમન કરતા.

એકાદશ ધર્મ જાગરણ કરતાં રાત્રિના પાછલા ભાગે તેમણે વિચાર કર્યો કે, ‘હવે હું અનશન શરૂ કરૂં.’ પછી પ્રાતઃકાળે શ્રીવીરપ્રભુની પાસે આવી, પ્રભુની આજ્ઞા મેળવીને અત્યંત હર્ષ પૂર્વક ધીમે ધીમે તેઓ વિપુલગીરીપર ચઢયા. ત્યાં પૃથ્વી શીળા-પટ્ટનું પ્રમાજન કરીને, પૂર્વાભિમુખે પદ્માસનવાળી, દર્બના સંચારાપર બેસીને યોગમુદ્રાએ કરીને ‘નમોત્યુષ્’ ઇત્યાદિ ભણીને બોલ્યા કે ‘હૈ ભગવંત્ ! આપ ત્યાં રહ્યા છતાં મને અહીં રહેલાને જીજ્ઞાસો. પ્રથમ મેં આપની પાસે પાંચમહાવ્રત અંગીકાર કર્યો છે. હવે અત્યારે પણ આપનીજ સાક્ષીઓ અઠાર પાપસ્થાનોનું અને ચાર પ્રકારના આહારનું છેલ્લા શ્વાસોશ્વાસ સુધી પ્રત્યાખ્યાન કરું છું.’ આ પ્રમાણે કહી સર્વ પાપ આલોવીને તથા પ્રતિકર્મીને મૃત્યુને અનિચ્છતા એક માસની સંલેખના કરી.

આ સ્કન્દક્રમુનિ, બાર વર્ષ સુધી ચારિત્ર પાળીને કાળધર્મ પામી, અવ્યૂત દેવલોકમાં દેવતા થયા. ત્યાં લાળુ આયુષ્ય લોગવી, ત્યાંથી અયવીને મહાવિદેહક્ષેત્રમાં મનુષ્યપણું પામી, સમસ્ત દુઃખનો અંત કરી સિદ્ધિપદને પામશે.

રાજગૃહનગરમાં શુભશીલવનમાં પ્રભુ સમવસ્યા. તેમને વંદન કરવા સર્વ પૌરજનો જતા હતા. સુભદ્રા ક્રમુનિ અને તેમની સાથે તેજ નગરનો એક શ્રેષ્ઠિપુત્ર પાંચ ઇંદ્રિયોનું સુભદ્ર, જે જન્મથી દરિદ્રી હોવાથી બીજા સ્વરૂપ. વૃત્તિથી ઉદર નિર્વાહ કરતો હતો, તે પણ ગયો. ત્યાં પ્રભુની દેશના સાંભળીને તે

આશ્ચર્ય પામ્યો. તે મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે, “ અહો ! આજે મેં અનંત શુભનાનિધિસમાન કર્મમલથી રહિત એવા પ્રભુના દર્શન કર્યાં. આજે મારો જન્મ સફળ થયો. ” પછી સમગ્ર જગતના જીવોનો ઉદ્ધાર કરનાર, અને બોધીબીજને આપનાર એવા પ્રભુએ તે સુભદ્રને ઉદેશીને ઇન્દ્રિયો સંબંધી ઉપદેશ આપ્યો. “ જીતેલ ઇન્દ્રિયો મોક્ષને માટે થાય છે, અને નહિ જીતેલ ઇન્દ્રિયો સંસારને માટે થાય છે. માટે બંનેનું અંતર બાણીને જે સુઠત લાગે તેવું આચરણ કરવું. ”

ઇન્દ્રિયો પાંચ છે. સ્પર્શ (કાયા), શ્રોત્ર, નાસિકા, નેત્ર, અને શ્રોત. તે દરેક ઇન્દ્રિય દ્રવ્ય અને ભાવથી બે પ્રકારની છે. દ્રવ્યાદિના પશુ બે પ્રકાર છે. એક નિવૃત્તિ ઇન્દ્રિય અને બીજી ઉપકરણ ઇન્દ્રિય નિવૃત્તિ એટલે ઇન્દ્રિયનો આકાર. તે પશુ બાહ્ય અને અભ્યંતર બે ભેદ કરીને બે પ્રકારનો છે. તેમાં બાહ્ય આકાર સ્પૃહ છે. તે દરેક જાતિને વિષે જૂદા જૂદા સ્વરૂપવાળો, કાનની પાપટી વિગેરે જે બહાર દેખાય છે તે છે. બાહ્ય આકાર વિચિત્ર આકૃતિવાળો હોવાથી અથ, હાથી, મનુષ્ય, વિગેરે જાતિમાં સમાનરૂપવાળો નથી. અભ્યંતર આકાર સર્વ જાતિમાં સમાન હોય છે. તે આ પ્રમાણે.

૧ શ્રોતનો અભ્યંતર આકાર કંઠજ પુષ્પના આકાર જેવા માંસના ગોળા રૂપ છે.

૨ નેત્રોનો અભ્યંતર આકાર મસૂરના ધાન્યની જેવો હોય છે.

૩ નાસિકાનો અભ્યંતર આકાર અતિસુકેતના-અગથીયાના ફૂલ-પુષ્પ જેવો હોય છે.

૪ શૃંગ્વનો આકાર અશ્વ જેવો હોય છે. -

૫ સ્પર્શન (શરીર) ઇન્દ્રિયની આકૃતિ બિલ્લ બિલ્લ પ્રકારની હોય છે. પશુ તે બાહ્ય અને અભ્યંતર એકજ સ્વરૂપે હોય છે.

આ પ્રમાણે નિવૃત્તિ ઇન્દ્રિયનું સ્વરૂપ છે. ઉપકરણ ઇન્દ્રિયનું સ્વરૂપ એવું છે કે, જેમ બહુનની ધારામાં છેદન કરવાની શક્તિ

છે, તેમ તેમ શુદ્ધ પુદ્ગલમય શબ્દાદિ વિષયને ગ્રહણ કરવાની જે શક્તિ વિશેષ તેને ઉપકરણ ઇન્દ્રિય કહે છે. 'તે ઇન્દ્રિયનો અતિ કઠોર મેઘ ગજનાદિક વડે ઉપઘાત થાય, તો બહેરાપણું વિગેરે પ્રાપ્ત થાય છે.

એ પ્રમાણે દ્રવ્યઇન્દ્રિયના નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણ એવા બે લેહનું સ્વરૂપ છે.

ભાવ ઇન્દ્રિયના બે લેહ છે લઘિ, અને ઉપયોગ. તેમાં શ્રોત વિગેરે ઇન્દ્રિયોના વિષયવાળા સર્વ આત્મપ્રદેશને આવરણ કરનારા કર્મનો જે ક્ષયોપશમ તેને લઘિ ઇન્દ્રિય કહે છે, અને ચોત ચોતાના વિષયમાં લઘિરૂપ ઇન્દ્રિયને અનુસારે આત્માનો જે વ્યાપાર-પ્રણિધાન તેને ઉપયોગ ઇન્દ્રિય કહે છે.

પાંચે ઉપકરણ ઇન્દ્રિયો અંશુલના અસંખ્ય ભાગ પ્રમાણ સ્થુલ (જડાઈમાં) છે. તેમાં શ્રોત, નાસિકા, અને નેત્ર અંશુલના અસંખ્યાત ભાગે પૃથુ છે; જિહ્વા ઇન્દ્રિય બેથી નવ અંશુલ વિસ્તારવાળી છે, અને સ્પર્શનેદ્રિય દેહ પ્રમાણ વિસ્તારવાળી છે.

પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયનું માન આ પ્રમાણે છે. નેત્ર વિના બીજી ચાર ઇન્દ્રિયો જઘન્યથી અંશુલના અસંખ્યાતમા ભાગ માત્રમાં રહેલા વિષયને જાણે છે, તેથી વધારે નજીક રહેલાને જાણતી નથી. નેત્રઇન્દ્રિય જઘન્યથી અંશુલના સંખ્યતા ભાગમાં રહેલા પદાર્થને જોઈ શકે છે, પણ અતિ સમીપે રહેલા અંજન, રજ, શેલ, વિગેરેને જોઈ શકતી નથી. નાસિકા, જિહ્વા અને સ્પર્શન એ ત્રણ ઇન્દ્રિયો ઉત્કૃષ્ટ નવ યોજનાથી આવતા ગંધ, રસ, તથા સ્પર્શને ગ્રહણ કરે છે. કર્ણઇન્દ્રિય ઉત્કૃષ્ટ ચાર યોજન દૂરથી આવતા શબ્દને સાંભળે છે અને ચક્ષુઇન્દ્રિય સાધિકલાખ યોજન દૂર રહેલા રૂપને જોઈ શકે છે.

એકેન્દ્રિયાદિક વ્યવહાર દ્રવ્યઇન્દ્રિયોથીજ કહેવાય છે. બકુલ વૃક્ષ પાંચે ઇન્દ્રિયોના ઉપયોગવાળું હોવાથી પાંચેન્દ્રિ

કહેવાય છે (પણ છે એકેન્દ્રિ) પગમાં શબ્દ કરતા 'નૂપુર વિગેરે શૃંગાર ધારણ કરેલી સુંદર અને ચપલ નેત્રવાળી સ્ત્રીના સુખથી નીકળતા સુગંધી મદિરાના ઠોંગળાથી બકુલ વૃક્ષ સુશ્ણિત થાય છે. બકુલ વૃક્ષ એકેન્દ્રિય છતાં તેને પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયની ઘટના આ પ્રમાણે થાય છે.

નૂપુરના શબ્દવાળા પાદનો સ્પર્શ કરવાથી પ્રકુલ્લિત થાય છે, તેથી કર્ણ અને સ્પર્શ એ બે ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ; સુંદર નેત્રવાળી સ્ત્રીના લીધે પ્રકુલ્લિત થાય છે, તેથી નેત્ર ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ; અને સુગંધિ મદિરાના રસથી પ્રકુલ્લિત થવાના લીધે રસનેન્દ્રિય અને દ્રાણેન્દ્રિયનો ઉપયોગ; એમ પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયનો ઉપયોગ છે.

આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોના સ્વરૂપને જાણીને તેના શબ્દાદિ વિષયોમાં ક્ષણમાત્ર પણ મનથી પ્રવૃત્તિ કરવી નહિ. ઇન્દ્રિયરૂપી ધૂતને તલના ફોતરા જેટલો પણ પ્રસાર (અવકાશ) આપવો નહીં. જો કદાચ તેને એક ક્ષણમાત્ર પણ અવકાશ આપવામાં આવશે, તો તે જરૂર ઠોટી વર્ષ સુધી જશે નહિ.

રાગદ્વેષથી રહિત થઈને ઇન્દ્રિયના વિષયોને રોકનારા પ્રાણીઓ, મૃદંગદ્રહના સુખને પામનારા કાચબાની જેમ નિવૃત્તિ સુખને પામે છે, અને બીજા સંસારમાં પડેલા પ્રાણીઓ પાપકર્મના વશથી શિયાળે ગ્રસિત કરેલા કાચબાની જેમ અનર્થની 'પરંપરાને પામે છે. એ બે કાચબાની કથા આ પ્રમાણે છે.

વારાણસીપુરીને વિષે ગંગા નદીને કાંઠે મૃદંગ નામના દ્રહમાં શુષ્કેન્દ્રિય અને અશુષ્કેન્દ્રિય નામના બે કાચબા રહેતા હતા. તે બન્ને સ્થળચારી કીડાઓનું માંસ ખાવામાં પ્રીતિવાળા હતા. તેથી તેઓ એકલા દ્રહની બહાર નિકળ્યા હતા. તેવામાં બે શિયાળી-યાળે તેમને જોયા. તે કાચબાઓ પણ શિયાળને જોઈને ભય પામ્યા. તેથી તેમણે પોતાના ચારે પગ તથા શ્રીવાને સંકેતીને પૃષ્ઠની ઢાલમાં ગોપવી દીધા, અને કાંઈ પણ જોઈ કયાં વિતાં જાણે મરી ગયેલા હોય તેમ પડ્યા રહ્યા. બન્ને શિયાળોએ પાંચે આવીને તે

કાચબાઓને વારંવાર ઉંચા ઉપાડીને પછાડ્યા, ગુલાંટો ખવડાવી તથા પાદપ્રહાર કર્યો; પરંતુ તે કાચબાને કાંઈ પણ ધંભ થઇ નહિં. પછી થાકી ગયેલા તે બન્ને શિયાળ થોડે દૂર જઇને સંતાઇ રહ્યા, એટલે પેલા અશુભેન્દ્રિય કાચબાએ ચપળતાને લીધે એક પછી એક એમ ચારે પગ તથા શીવાને બહાર કાઢી તે બેઠ બન્ને શિયાળોએ તત્કાળ દોડી આવીને તેની ડોક પકડીને મારી નાખ્યો. બીજો શુભેન્દ્રિય કાચબો તો અચપળ હોવાથી ચિરકાળ સુધી તેમનો તેમ પડયો રહ્યો. પછી ઘણીવાર સુધી રાકાઈને થાકી ગયેલા તે શિયાળ બ્યારે ત્યાંથી જતા રહ્યા, ત્યારે તે કાચબો ચોતરફ બેતો બેતો કુદીને જલ્દીથી દ્રઢમાં જતો રહ્યો, અને સુખી થયો.

પાંચે અંગોને ગોપવનાર કાચબાની જેમ પાંચે ઇન્દ્રિયોને ગોપવનાર પ્રાણી સુખી થાય છે. આ પાંચે ઇન્દ્રિયોનો પ્રયોગ પ્રશસ્ત પરિણામ અને અપ્રશસ્ત પરિણામે કરીને બે પ્રકારનો છે. તેમાં શ્રવણ ઇન્દ્રિયનો દેવગુરૂના શુભશ્રાવ અને ધર્મદેશનાદિકના શ્રવણ કરવામાં શુભ અધ્યવશાયથી જે ઉપયોગ કરાય તે પ્રશસ્ત કહેવાય છે, અને ઇષ્ટ તથા અનિષ્ટ શબ્દો શ્રવણ કરીને રાગ દ્વેષનું જે નિમિત્ત થાય તે અપ્રશસ્ત ઉપયોગ કહેવાય છે. ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો દેવ, ગુરૂ, સંઘ, તથા શાસ્ત્રો જોવામાં અને પડિલેહણ, પ્રમાજન વિગેરેમાં, ઇર્થાસમિતિમાં, તથા ધર્મસ્થાનાદિક જોવામાં જે ઉપયોગ કરાય તે પ્રશસ્ત છે, અને હાર્ય, નૃત્ય, કીડા, ફત્તન, ભાંડચેષ્ટા, ઇન્દ્રજાળ, પરસ્પર યુદ્ધ, તથા સ્ત્રીના સુરૂપ તથા કુરૂપ અંગોપાંગ વિગેરે જોવામાં જે ઉપયોગ કરાય તે અપ્રશસ્ત છે. નાસિકાનો અરિહંતની પૂજામાં ઉપયોગી પુષ્પો, કેસર, કપૂર, સુગંધી તેલ, વિગેરેની પરિક્ષામાં, ગુરૂ અને ગ્લાન મુનિ વિગેરેના માટે પથ્ય કે ઓષધ આપવામાં, તથા સાધુઓને અન્ન, જળ, ભક્ષ્ય, અભક્ષ્ય, વિગેરે જાણવામાં ઉપયોગ કરાય તે પ્રશસ્ત કહેવાય છે, અને રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન કરનાર સુગંધી તથા દુર્ગંધી પદાર્થોમાં ઉપયોગ કરાય તો તે અપ્રશસ્ત છે બિહ્વા ઇન્દ્રિયનો સ્વાધ્યાય

કરવામાં, દેવશુદ્ધની સ્તુતિ કરવામાં, પરને ઉપદેશ આપવામાં, શુદ્ધ વિગેરેની ભક્તિ કરવામાં, અને મુનિઓને આહાર પાણી આપતાં તે વસ્તુની પરિક્ષા કરવામાં અને શુણ્ણીજનોના શુણ્ણાનુવાદ કરવામાં ઉપયોગ કરાય તે પ્રશસ્ત છે; અને સ્ત્રી વિગેરે ચાર પ્રકારની વિકૃત્તા કરવામાં, પાપશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવામાં, પરને તાપ ઉપજાવવામાં, પરનિંદા કરવામાં, પાપના વિષયમાં આદેશ ઉપદેશ કરવામાં, અને રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન કરનાર ઇષ્ટ અનિષ્ટ આહારાદિકમાં જે ઉપયોગ કરાય તે અપ્રશસ્ત છે. સ્પર્શધન્દ્રિયનો જિન પ્રતિભાત્વ સ્નાનાદિક કરવામાં તથા શુદ્ધ અને જ્ઞાન સાધુ વિગેરેની વૈયાવચ્ચ કરવામાં જે ઉપયોગ કરાય તે પ્રશસ્ત છે, અને સ્ત્રીને આશ્વિંગન વિગેરે કરવામાં, તથા સ્થાવર અને ત્રસ જીવોની વિરાધના કરવામાં કે તેમને પરિતાપ ઉપજાવવામાં તથા ખીજ પશુ પાપસ્થાનકો સેવવામાં જે ઉપયોગ કરાય અપ્રશસ્ત છે. આ પ્રમાણે સર્વ વસ્તુઓમાં શુભ તથા અશુભ અધ્યવસાયની ફળ પ્રાપ્તિને અણસારે પ્રશસ્ત તથા અપ્રશસ્ત ભાવની વિચારણા કરવી. તેવી રીતે વિચારતાં અહિં ચાર ભાગ થાય છે તે આ પ્રમાણે.

૧ કેટલાક જીવોને શુભ અધ્યવસાયના કારણ (સાધક કારણ) ભૂત, જિનભિંબાદિક પ્રશસ્ત વસ્તુ જોઈને, કાલકશૌકરિક વિગેરેની જેમ અપ્રશસ્ત બાધક ભાવ ઉદય પામે છે

૨ કેટલાક જીવોને શુભ અધ્યવસાયને સાધનાર સાધક કારણ ભૂત સમવસરણાદિક પ્રશસ્ત વસ્તુ જોઈને, પંદરસો તાપસોની જેમ પ્રશસ્ત સાધક ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે

૩ કેટલાક જીવોને બાધક કારણ ભૂત અપ્રશસ્ત વસ્તુ જોઈને પશુ અપાઠ નામના નર્તક ઝૂપિની જેમ પ્રશસ્ત સાધક ભાવ વૃદ્ધિ પામે છે

૪ કેટલાક જીવોને અપ્રશસ્ત બાધક વસ્તુ જોઈને સુભૂમચક્રી, બ્રહ્મહત્તયક્રી વિગેરેની જેમ અપ્રશસ્ત બાધક ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે.

ભાવ વાસથી એટલે સંસારમાં રહેવાથી પરાહુમ્મ થએલા એવા ઉદ્ધિગ્ન વૈરાગી આત્માને પશુ મોહરાગના કિંકરરૂપ ધન્દ્રિયો

વિષય રૂપી પાસવડે બાંધી લે છે, અને તેને પાછા સંસારમાં બંધાવે છે.

હે ભવ્ય ! આ ઇન્દ્રિયો કૈાઈ પણ વખતે તૃપ્ત થતીજ નથી. કેમકે નહીં ભોગવેલા ભોગની ઇચ્છા રહે છે ભોગવતી વખતે તેમાં આસક્તિ રહે છે, અને ભોગવેલા ભોગનું સ્મરણ રહ્યા કરે છે. એટલે ત્રણે કાળમાં ઇન્દ્રિયોની અશુદ્ધ પ્રવૃત્તિ છે, અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં આસક્ત થયેલા જીવની તેના ભોગવડે કદાપિ તૃપ્તિ થતીજ નથી. હજારો નદીઓના પ્રવાહવડે નહં પુરાતા સમુદ્ર જેવો, તે ઇન્દ્રિયોનો સમુદ્ર છે. તે ઇન્દ્રિયોનો અભિલાષ સંતોષવડેજ પુરી શકાય તેમ છે. તેને માટે આ હિતકથન છે. તેથી હે ઉત્તમ જીવ ! તું તારા આત્મસ્વરૂપે કરીનેજ તૃપ્ત થા.

આ જીવ સંસાર ચક્રમાં રહેલા પરભાવોને આત્મપણે (પોતાપણે) માનીને, આ શરીરજ આત્મા છે, એવી રીતના બાહ્ય ભાવને વિષે આત્મબુદ્ધિ ધારણ કરી, બહિરાત્મપણાને પામવાથી મોહમાં આસક્ત થયો છતો, અનન્ત પુણ્ય પરાવર્ત સુધી સંસારચક્રમાં પથંટન કરે છે. તેજ જીવ નિસર્ગથી (સ્વભેવ) અથવા અધિગમથી (પરના ઉપદેશથી) આત્મરૂપ તથા પરરૂપનો વિભાગ કરીને,— ‘હું શુદ્ધ છું’—એવો નિશ્ચય કરી સમ્યક્ રત્નત્રય સ્વરૂપવાળા આત્માનેજ આત્મરૂપે જાણી, તથા રાગાદિકનો પરભાવપણે નિશ્ચય કરી, સમ્યક્ દષ્ટિવાળો અંતરાત્મા થાય છે. (તેજ અંતરાત્મા કહેવાય છે) અને તેજ અંતરાત્મા સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્તિને અવસરે નિર્ધાર કરેલા સંપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થવાથી પરમાત્મા બને છે. માટે ઇન્દ્રિયોના વિષયનો ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.

તત્ત્વને નહિ જાણનારા (તત્ત્વવિકળ) લોકો ઇન્દ્રિયોના ભોગને સુખરૂપ માને છે પરંતુ તે સુખ નથી, પણ બ્રાન્તીજ છે. ધીર પુરુષોએ અનન્તિવાર ભોગવેલા, વમન કરેલા અને ત્યાગેલા ભોગને, તૃષ્ણાથી આકુળબ્યાકુળ થએલો જીવ, ફરી ફરીથી ભોગવવા-

ને ઇચ્છે છે. તેથીજ ચક્રવર્તી, વાસુદેવ, માંડલિક રાજાઓ, અને કંઠરીક વિગેરે અનેક યુરૂપો વિષયોમાં મોહ પામવાથી નરકમાં દીન અવસ્થાને પામ્યા છે. ઘણું કહેવાથી શું ! વિષયોનો જરા પણ વિશ્વાસ કરવો નહિ. અહો ! પૂર્વભવે આસ્વાદન કરેલા સમ-તામુખતું સ્મરણ કરીને લવસતમ દેવતાઓ અતુતર વિમાનના મુખને પણ તૃણ સમાન ગણે છે. ઇદ્રાદિકપણ વિષયનો ત્યાગ કરવામાં અસમર્થ હોવાથી મુનિઓના ચરણકમળમાં પૃથ્વીપર આ લોટે છે માટે અનાદિકાળથી અનેકવાર લોગવેલા વિષયનો ત્યાગ કરવો; તેના કિચિત્ ભાત્ર પણ સંગ કરવો નહિ. પૂર્વપરિચિત (પૂર્વે લોગવેલા) વિષયનું સ્મરણ પણ કરવું નહિ નિશ્ચય મુનિજનો તત્ત્વ જાણવાની ઇચ્છાથી શાસ્ત્ર અવલોકન વડેજ કાળ નિર્ગમન કરે છે; અને નિર્મળ, નિઃસંગ તથા નિષ્કલંક એવા સિદ્ધ ભાવનો અમે ક્યારે સ્પર્શ કરીશું, ઇત્યાદિક ધ્યાનમાંજ મગ્ન રહે છે. ”

આ પ્રમાણે શ્રી વીરપ્રભુના મુખથી ધર્મદેશના સાબળીને, જેણે શેરીમાં પડેલાં ચીથરાંની કંથાઓ ઝોટેલી છે, અને જેના હાથમાં મૃતિકાનુ રામપાત્ર રહેલું છે, એવો તે દરિદ્રી સુભદ્રક પ્રતિબોધ પામ્યો. તેથી તેણે તૃપ્તજ મૂર્છાનો ત્યાગ કરી દીક્ષા શ્રદ્ધા કરી. આકાશની પેઠે અસ્ખલિત વિહારવાળા થયા, અને પ્રભુની કૃપાથી તે અગીઆર અંગના સૂત્રાર્થના જ્ઞાતા થયા. એકલા તે મુનિની પૂર્વાવસ્થા સંભારીને, નિંદા અને હાંસી કરવાનો જન સ્વભાવ છે, એવા નગરજનો આ પવિત્ર મુનિને જોઈને હાંસી કરવા લાગ્યા. “ અહો ! આ સુભદ્રા કેવી રાજ સમૃદ્ધિને ત્યજીને મુનિ થયો છે ! હવે તો સારી રીતે આહારાદિક મળવાથી તે પૂર્વની આવસ્થા કરતાં વધારે સુખી થયો છે. પહેલા તો આ રંક યુરૂપો વડે પણ નિદ્રા (નિંદ્રા લાયક) હતો અને હવે તો ઇદ્રાદિક દેવોને પણ વંદન (વંદના કરવા યોગ્ય) થયો છે. પહેલાંતો તેને ઉછિષ્ટ (એકું) લોજનની પ્રાપ્તિ પણ

દુર્લભ હતી, અને હવેતો યથેચ્છ લોજન મળે છે. આના વૈરાગ્યનું વૃત્તાંત અને તેનું કારણ આપણે ળરાળર સમજ્યા છીએ. ”

આવા પ્રકારની ઢોઢ નિંદાની હકીકત શાસનભક્ત અભયકુમારના કાને ગઈ. પૌરજનોની આવી નિંદા વૃત્તિ જોઈ તે મંત્રીએ વિચાર કર્યો કે, આ પૌરજનો વિનાં કારણ, મહા વૈરાગ્યવાન અને ત્યાગીમાં શ્રેષ્ઠ એવા આ સુનિનો વર્તમાન વૃત્તાંત સમજ્યા વગર, નિંદા કરે છે. પરમાર્થ તત્વને નહીં જાણનારા એવા મૂઢ ઢોઢો આ નિરુપૃહ સુનિ ઉપર ક્રૈકટ વૈર રાખીને તેમના ગુણોને ઢોષ પણે વહન કરે છે તેમજ સુનિની નિંદા કરવાથી તેઓ દહતર પાપકર્મના સમુહને ઉપાજન કરે છે. માટે મારે આ સર્વ ઢોઢને કોઈ પ્રકારે એવા પાપકર્મથી અટકાવવા જોઈએ.

અવસરના જાણુ એવા અભયકુમાર એક વખત રાજમાર્ગે જતા હતા. રાજમાર્ગમાં સર્વ પૌરજનો કોઈ પણ પ્રકારના નિમિત્તથી લેગા મલ્યા હતા. તેવામાં આ સુભદ્ર સુનિને ધર્મપથી શોધતા માર્ગે આવતા, અભયકુમારે જોયા. સુનિને જોઈને અભય કુમાર પોતાના વાહન પરથી નીચે ઉતર્યા, અને સુનિને ત્રણ પ્રદક્ષિણા પૂર્વક વંદન કર્યું. આ જનાવ સર્વ પૌરજનો પણ ત્યાં ઉભા રહી જોવા લાગ્યા. પૌરજનોના સમક્ષ અભયકુમારે સુનિને પૂછ્યું કે,

“ હે પૂજ્ય ! એક કાલે કેટલી ઇન્દ્રિઓનો ઉપયોગ હોઈ શકે ? ”

“ એક કાળે એકજ ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ હોઈ શકે ” સુનિએ ઉત્તર આપ્યો.

“ એક એક ઇન્દ્રિયના સેવનથી જીવો દુઃખી થાય કે નહીં ? ” ફરીથી મંત્રીએ પૂછ્યું.

“ એક એક ઇન્દ્રિય પણ મૃગાદિકની જેમ આલોકમાં તથા પરલોકમાં અનર્થનું કારણ થાય છે, તો -પછી પાંચે ઇન્દ્રિઓનું સેવન કરવાથી કેટલો અનર્થ થાય ? મૃગ, હાથી, પતંગીયું,

ભ્રમર, અને મત્સ્ય એ પાંચ પ્રાણીઓ પાંચ ઇન્દ્રિયોમાંથી એક એકના સેવનથી હણાય છે, તે જ પ્રમાણે મનુષ્યો પાંચ ઇન્દ્રિયોવડે તે પાંચેના વિષયોને સેવે છે, તે કેમ ન હણાય ? ” એ પ્રમાણે જણાવી લાંબાણથી તે પ્રાણીઓ પોતપોતા વિષયમાં કેવી રીતે હણાય છે તે ખુલાસાથી સમજાવ્યું.

આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોનું સ્વરૂપ સુભદ્ર મુનિના મુખથી સાંભળીને અભયકુમારે સર્વ પૌરજનોને કહ્યું કે, ‘ હે પૌરજનો ! તમારામાંથી, જે કોઈ માત્ર એકએક ઇન્દ્રિયને વશ કરે, અને તેનું પ્રભુની સાક્ષીએ પચ્ચખાણુ લે, તેને હું આ મૂલ્યવાન રત્ન આપું. ” તે સાંભળીને લોકમાંથી કોઈ પણ તેમ કરવાને તૈયાર થયો નહિ સર્વ લોકો મૌન ધરી રહ્યા, ત્યારે અભયકુમારે મુનિને નમીને કહ્યું કે,

“ હે સ્વામી ! આપે તો શ્રી વીરપ્રભુની સાક્ષીએ પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું પ્રત્યાખ્યાન કર્યું છે, તેથી આ પાંચ રત્નો આપ, ગ્રહણ કરો. ”

“ રત્નોને હું શું કરું ? મને તો કાંચન અને પાષાણુમાં સમાન શુદ્ધિ છે. મેં તો ત્રિવિધે ત્રિવિધે શરીરની શુશ્રૂષા કરવાનો અને પરિશ્રદ્ધ માત્રનો ત્યાગ કરેલો છે. ઇન્દ્રાદિકના મુખમાં પણ મને ત્રિકાળે ઇચ્છા નથી. ” મુનિએ જવાબ દીધો.

મુનિને નિઃસ્પૃહ જવાળ સાંભળી સર્વ પૌરજનો વિસ્મય પામી કહેવા લાગ્યો કે, ‘ અહો ! આ મુનિ ખરેખરા નિઃસ્પૃહ છે. આપણે આજ સુધી તેમની ફેગટ નિંદા કરી. ” આ પ્રમાણે પૌરજનોના મુખથી મુનિની સ્તુતિ સાંભળીને કૃતાર્થ થયેલ. અભયકુમાર, મુનિને નમન કરી, જૈનધર્મનો મહિમા વધારી ત્યાંથી ચાલી ગયા. સુભદ્રક મુનિ પણ જીવન પર્યંત પ્રભુના વચનો ઉપર અહંશ શ્રદ્ધા રાખી, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોને વશ કરી, આત્મકલ્યાણના ભાગીદાર થયા.

જૈનધર્મમાં વિનય મૂલ્ય ધર્મ કહ્યો છે. આપણા કરતાં વધારે.

માન રાખવા લાયક શુભી જનોનો વિનય કરવો, એ લાવ શ્રાવકના શુભોમાં એક શુભ છે. આ શુભનું વર્ણન કરતાં શાસ્ત્રકારો નીચે પ્રમાણે જણાવે છે.

(૧) શુદ્ધજન અથવા શુભીજનો પાસે આવેલા બેઠને ઉભા થવું, (૨) આવતા બેઠ તેમની સામા જવું, (૩) મસ્તકે, અંજલી ખાંધવી, (૪) પોતે પોતાના હાથે આસન આપવું, (૫) તેમના બેઠા પછી બેસવું (૬) તેમને વંદન કરવું અથવા પ્રણામ કરવા, (૭) તેમની ઉપાસના કરવી, (૮) તે બધા ત્યારે વળાવા જવું. એ રીતે આઠ પ્રકારનો વિનય છે.

મગધ દેશના ગોદ્ધર ગામમાં પુષ્પસાલસુતનામે ગૃહપતિ રહેતો હતો. તેને એક પુત્ર પુષ્પસાલ ના-
વિનય શુભમાં મનો હતો. તેનામાં જન્મથીજ વિનયશુભ રહેત પુષ્પસાલ હતો. તેણે એક વખતે શુદ્ધના મુખમાંથી સુતની દીક્ષા. “સાંભળ્યું કે, “ જેઓ ઉત્તમ જનોનો વિનય કરે છે, તેઓ ઉત્તમ શુભો પામીને સર્વોત્તમ સ્થાન પામે છે.” એ પ્રમાણે સાંભળી, તે ઘણાજ ભક્તિ લાવથી માળાપનો ઉચિત વિનય કરવા લાગ્યો. પરંપરાએ ગામ-ધણી, શ્રી અભયકુમાર અને શ્રી શ્રેણિકમહારાજના પરિચયમાં આવી, તેમનો વિનય કરવા લાગ્યો.

એક વખત શ્રી વીરપ્રભુ આવી સમોસર્યાના સમાચાર જાણી તેમને વંદન કરવા શ્રેણિક મહારાજ આવ્યા, ત્યારેતે પુષ્પસાલસુત રાજાજીને પૂછવા લાગ્યા કે, ‘ હે સ્વામી ! આપને વળી પૂજવા યોગ્ય કોણ પુરુષ છે ? ’

‘ ત્રિલોક પૂજિતા શ્રી વીર પ્રભુ છે ’ રાજાએ જવાબ દીધો.

એ સાંભળી હર્ષિત થઈ રાજાની આજ્ઞા મેળવી, તેમની સાથે તે ભગવાન પાસે આવ્યો. તે પ્રભુને નમીને હાથમાં તલ્લવાર રાખી, પ્રભુને કહેવા લાગ્યો કે, ‘ હે પ્રભુ ! હવેથી હું આપની સેવા કરીશ. ’

ભ્રમર, અને મત્સ્ય એ પાંચ ગ્રાણીઓ પાંચ ઇન્દ્રિયોમાંથી એક એકના સેવનથી હણાય છે, તો જે પ્રમાદી મનુષ્યો પાંચ ઇન્દ્રિયોવડે તે પાંચેના વિષયોને સેવે છે, તે કેમ ન હણાય ? ” એ પ્રમાણે જણાવી લ’ખાણથી તે ગ્રાણીઓ પોતપોતા વિષયમાં કેવી રીતે હણાય છે તે ખુલાસાથી સમજાવ્યું.

આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોત્તુ સ્વરૂપ સુભદ્ર મુનિના મુખથી સાંભળીને, અભયકુમારે સર્વ પૌરજનોને કહ્યું કે, ‘ હે પૌરજનો ! તમારામાંથી, જે કોઈ માત્ર એકએક ઇન્દ્રિયને વશ કરે, અને તેનું પ્રભુની સાક્ષીએ પચ્ચખાણુ લે, તેને હું આ મૂલ્યવાન રત્ન આપું.’ તે સાંભળીને લોકમાંથી કોઈ પણ તેમ કરવાને તૈયાર થયો નહિ. સર્વ લોકો મૌન ધરી રહ્યા, ત્યારે અભયકુમારે મુનિને નમીને કહ્યું કે,

“ હે સ્વામી ! આપે તો શ્રી વીરપ્રભુની સાક્ષીએ પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોત્તુ પ્રત્યાખ્યાન કર્યું છે, તેથી આ પાંચ રત્નો આપ થહણુ કરો. ”

“ રત્નોને હું શું કરું ? મને તો કાંચન અને પાષાણુમાં સમાન યુદ્ધિ છે. મેં તો ત્રિવિધે ત્રિવિધે શરીરની શુશ્રૂષા કરવાનો અને પરિશ્રદ્ધ માત્રનો ત્યાગ કરેલો છે. ઇન્દ્રાદિકના મુખમાં પણ મને ત્રિકાળે ઇચ્છા નથી. ” મુનિએ જવાબ દીધો.

મુનિનો નિઃસ્પૃહ જવાબ સાંભળી સર્વ પૌરજનો વિસ્મય પામી કહેવા લાગ્યો કે, ‘ અહો ! આ મુનિ ખરેખરા નિઃસ્પૃહ છે. આપણે આજ મુખી તેમની ફાગટ નિ’કા કરી. ” આ પ્રમાણે પૌરજનોના મુખથી મુનિની સ્તુતિ સાંભળીને કુતાર્થ થયેલ અભયકુમાર, મુનિને નમન કરી, જૈનધર્મનો મહિમા વધારી ત્યાંથી ચાલી ગયા. સુભદ્રક મુનિ પણ જીવન પર્યંત પ્રભુના વચનો ઉપર અડગ શ્રદ્ધા રાખી, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોને વશ કરી, આત્મ કલ્યાણના ભાગીદાર થયા.

જૈનધર્મમાં વિનય મૂલ ધર્મ કહ્યો છે. આપણા કરતાં વધારે

માન રાખવા લાયક શુભી જન્મેનો વિનય કરવો,' એ ભાવ શ્રાવકના શુભોમાં એક શુભ છે. આ શુભનું વર્ણન કરતાં શાસ્ત્રકારો નીચે પ્રમાણે જણાવે છે.

(૧) શુદ્ધજન અથવા શુભીજનો પાસે આવેલા જોઈને ઉભા થવું, (૨) આવતા જોઈ તેમની સામા જવું, (૩) મસ્તકે, અંજલી બાંધવી, (૪) પોતે પોતાના હાથે આસન આપવું, (૫) તેમના બેઠા પછી બેસવું (૬) તેમને વંદન કરવું અથવા પ્રણામ કરવા, (૭) તેમની ઉપાસના કરવી, (૮) તે જાય ત્યારે વળાવા જવું. એ રીતે આઠ પ્રકારનો વિનય છે.

મગધ દેશના ગોદ્ધર ગામમાં પુષ્પસાલસુતનામે ગૃહપતિ રહેતો હતો. તેને એક પુત્ર પુષ્પસાલ ના-
 વિનય શુભમાં મનો હતો. તેનામાં જન્મથીજ વિનયશુભ રક્ત પુષ્પસાલ- હતો. તેણે એક વખતે શુદ્ધ મુખમાંથી સુતની દીક્ષા. સાંભળ્યું કે, “ જેઓ ઉત્તમ જન્મેનો વિનય કરે છે, તેઓ ઉત્તમ શુભો પામીને સર્વોત્તમ સ્થાન પામે છે. ” એ પ્રમાણે સાંભળી, તે ઘણાજ ભક્તિ ભાવથી માળાપનો ઉચિત વિનય કરવા લાગ્યો. પરંપરાએ ગામ-ધણી, શ્રી અભયકુમાર અને શ્રી શ્રેણિકમહારાજના પરિચયમાં આવી, તેમનો વિનય કરવા લાગ્યો.

એક વખત શ્રી વીરપ્રભુ આવી સમોસર્યાના સમાચાર જાણી તેમને વંદન કરવા શ્રેણિક મહારાજ આદ્યા, ત્યારેતે પુષ્પસાલસુત રાજાજીને પૂછવા લાગ્યા કે, ‘ હે સ્વામી ! આપને વળી પૂજવા યોગ્ય કૌણ પુરુષ છે ? ’

‘ ત્રિલોક પૂજિત શ્રી વીર પ્રભુ છે ’ રાજાએ જવાબ દીધો.

એ સાંભળી હર્ષિત થઈ રાજાની આજ્ઞા મેળવી, તેમની સાથે તે ભગવાન પાસે આવ્યો. તે પ્રભુને નમીને હાથમાં તલવાર રાખી, પ્રભુને કહેવા લાગ્યો કે, ‘ હે પ્રભુ ! હવેથી હું આપની સેવા કરીશ. ’

જામર, અને મત્સ્ય એ પાંચ ગ્રાણીઓ પાંચ ઇન્દ્રિયોમાંથી એક એકના સેવનથી હણાય છે, તો જે પ્રમાદી મનુષ્યો પાંચ ઇન્દ્રિયોવડે તે પાંચેના વિષયોને સેવે છે, તે કેમ ન હણાય ? ” એ પ્રમાણે જણાવી લ'ગાણથી તે ગ્રાણીઓ પોતપોતા વિષયમાં કેવી રીતે હણાય છે તે ખુલાસાથી સમજાવ્યું.

આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોત્તું સ્વરૂપ સુભદ્ર સુનિના સુખથી સાંભળીને અભયકુમારે સર્વ પૌરજનોને કહ્યું કે, ‘ હે પૌરજનો ! તમારામાંથી જે કોઈ માત્ર એકએક ઇન્દ્રિયને વશ કરે, અને તેનું પ્રભુની સાક્ષીએ પરચખાણુ લે, તેને હું આ મૂલ્યવાન રત્ન આપું. ” તે સાંભળીને લોકમાંથી કોઈ પણ તેમ કરવાને તૈયાર થયો નહિ સર્વ લોકો મૌન ધરી રહ્યા, ત્યારે અભયકુમારે સુનિને નમીને કહ્યું કે,

“ હે સ્વામી ! આપે તો શ્રી વીરપ્રભુની સાક્ષીએ પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોત્તું પ્રત્યાખ્યાન કર્યું છે, તેથી આ પાંચ રત્નો આપ થઈ જાય છે. ”

“ રત્નોને હું શુ કરું ? મને તો કાંચન અને પાષાણમાં સમાન યુદ્ધિ છે. મેં તો ત્રિવિધે ત્રિવિધે શરીરની શુશ્રૂષા કરવાનો અને પરિચ્છેદ માત્રનો ત્યાગ કરેલો છે. ઇન્દ્રાદિકના સુખમાં પણ મને ત્રિકાળે ઇચ્છા નથી. ” સુનિએ જવાબ દીધો.

સુનિનો નિઃસ્પૃહ જવાબ સાંભળી સર્વ પૌરજનો વિસ્મય પામી કહેવા લાગ્યો કે, ‘ અહો ! આ સુનિ ખરેખરા નિઃસ્પૃહ છે. આપણે આજ સુધી તેમની ફેાગટ નિંદા કરી. ” આ પ્રમાણે પૌરજનોના સુખથી સુનિની સ્તુતિ સાંભળીને કુતાર્થ થયેલ અભયકુમાર, સુનિને નમન કરી, નૈનધર્મનો મહિમા વધારી ત્યાંથી ચાલી ગયા. સુભદ્રક સુનિ પણ જીવન પર્યંત પ્રભુના વચનો ઉપર અહંશ શ્રદ્ધા રાખી, પંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોને વશ કરી, આત્મ કલ્યાણના ભાગીદાર થયા.

નૈનધર્મમાં વિનય મૂલ્ય ધર્મ કહ્યો છે. આપણા કરતાં વધારે

માન રાખવા લાયક શુભી જનોનો વિનય કરવો, એ ભાવ શ્રાવકના શુભોમાં એક શુભ છે. આ શુભનું વર્ણન કરતાં શાસ્ત્રકારો નીચે પ્રમાણે જણાવે છે.

(૧) શુદ્ધજન અથવા શુભીજનો પાસે આવેલા જોઈને ઉભા થવું, (૨) આવતા જોઈ તેમની સામા જવું, (૩) મસ્તકે અંજલી આંધવી, (૪) પોતે પોતાના હાથે આસન આપવું, (૫) તેમના બેઠા પછી બેસવું (૬) તેમને વંદન કરવું અથવા પ્રણામ કરવા, (૭) તેમની ઉપાસના કરવી, (૮) તે જય ત્યારે વળાવા જવું. એ રીતે આઠ પ્રકારનો વિનય છે.

મગધ દેશના ગોદ્ધર ગામમાં પુષ્પસાલસુતનામે ગૃહપતિ રહેતો હતો. તેને એક પુત્ર પુષ્પસાલ ના-
વિનય શુભમાં મનો હતો. તેનામાં જન્મથીજ વિનયશુભ રક્ત પુષ્પસાલ- હતો તેણે એક વખતે શુદ્ધના સુખમાંથી સુતની દીક્ષા. સાંભળ્યું કે, “ જેઓ ઉત્તમ જનોનો વિનય કરે છે, તેઓ ઉત્તમ શુભ પામીને સર્વોત્તમ સ્થાન પામે છે.” એ પ્રમાણે સાંભળી, તે ઘણાજ ભક્તિ ભાવથી માળાપનો ઉચિત વિનય કરવા લાગ્યો. પરંપરાએ ગામ- ધણી, શ્રી અભયકુમાર અને શ્રી શ્રેણિકમહારાજના પરિચયમાં આવી, તેમનો વિનય કરવા લાગ્યો.

એક વખત શ્રી વીરપ્રભુ આવી સમોસર્યાના સમાચાર જાણી તેમને વંદન કરવા શ્રેણિક મહારાજ ચાલ્યા, ત્યારેતે પુષ્પસાલસુત રાજાજીને પૂછવા લાગ્યા કે, ‘ હે સ્વામી ! આપને વળી પૂજવા યોગ્ય કોણ પુરુષ છે ? ’

‘ ત્રિલોક પૂજિત શ્રી વીર પ્રભુ છે ’ રાજાએ જવાબ દીધો.

એ સાંભળી હર્ષિત થઈ રાજાની આજ્ઞા મેળવી, તેમની સાથે તે ભગવાન પાસે આવ્યો. તે પ્રભુને નમીને હાથમાં તલવાર રાખી, પ્રભુને કહેવા લાગ્યો કે, ‘ હે પ્રભુ ! હવેથી હું આપની સેવા કરીશ.’

“ હે ભદ્ર ! અમારી સેવા મુખવશિકા અને ધર્મધ્વજ (રત્ને-હરણ) હાથમાં રાખીને કરાય છે. ” પ્રભુએ તેને વિનય સમજાવ્યો.

“ હે પ્રભુ ! મારે તે પ્રમાણ છે. મને તે આપો. ” પછી તેણે પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધી, અને વિનય શુશ્રુણું સેવન કરી કલ્યાણનો ભાગી થયો.

રાજગૃહ નગરમાં એક દેવ નામે શ્રેષ્ઠિ હતો. તે મિથ્યાત્વ ધર્મમાં આસક્ત હતો. તેના શુરૂનું નામ દેવ શ્રેષ્ઠિને સમ- શિવભૂતિ હતું. તે મિથ્યાધર્મમાં શ્રદ્ધા બંધેલું અધ્યાત્મનું વાન હતો. જ્યારે તેના શુરૂ બીજા દેશથી સ્વરૂપ આવતા, ત્યારે તે ઓટી-ઋદ્ધિવડે ચાર પાંચ યોજન ઊંચી તેની સન્મુખ જતો હતો. આ દેવશ્રેષ્ઠિને શિવભૂતિએ ધર્મનું જે સ્વરૂપ સમજાવ્યું હતું, તેમાં તે ઘણો શ્રદ્ધાવાન હતો, અને તેનું પાલન પણ તે કરતો હતો.

ભગવાન મહાવીર એક વખત રાજગૃહ નગર સમઘસર્યા તે વખતે એ દેવશ્રેષ્ઠિ, પોતાના મીત્ર જિનહત્ત આવાહની પ્રેરણાથી ભગવાનને વાંઢવા, તથા આશ્ચર્ય જોવા ગયા. ભગવંતને દેવ શ્રેષ્ઠિએ નીચે મુજબ પ્રશ્ન કર્યા.

“ હે ભગવાન ! મારા શુરૂ અધ્યાત્મ સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે તે સત્ય છે કે અસત્ય ? ”

“ હે શ્રેષ્ઠિ ! અધ્યાત્મ નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ એમ ચાર પ્રકારે છે. તેમાંના પહેલા ત્રણ લોકો ભાવ અધ્યાત્મના કારણ રૂપ છે. જે પુરૂષમાં ભાવ અધ્યાત્મ રહેલું હોય, તેમના કાર્ય સંપૂર્ણ સિદ્ધ થાય છે. બીજા ત્રણ લોકવાણાના યતા નથી. કેાઈ માણસ એમ કહે કે, “ હું અધ્યાત્મ જાણું છું, અને તેનું મુખ અનુભવું છું, ” તો તે યોગ્ય નથી. તે શુદ્ધ અધ્યાત્મને વિષે અધ્યાત્મની ભજના જાણવી. અધ્યાત્મ એ કેાઈ ઘટપટાદિકની જેવો મૂર્તિમાન પદાર્થ નથી, કે જેનો આપવા દેવામાં વ્યવહાર થઈ શકે. માટે તેવા શુદ્ધ અધ્યાત્મને વિષે અધ્યાત્મની ભજના જાણવી;

ઝોટલે અધ્યાત્મ નેાય વા ન હોય પરંતુ અર્થ અધ્યાત્મને વિશે નિર્વિઠલ્ય સ્વરૂપ (સત્ય અધ્યાત્મ) રહેલું છે; અને તેવા સત્ય અધ્યાત્માવના બીજી કોઈ આત્માને ઉપકારી નથી. અધ્યાત્મ-જ્ઞાનના સ્વાદરૂપી સુખસાગરની પાસે ધંદ્રુ તથા દોશુ દુઃખાદિ દેવાદિકનું સુખ એક ગિંદુ માત્ર નથી. તદ્દંશાસ્ત્ર અને વૈરાગ્યશાસ્ત્ર વિગેરેની યુક્તિઓને જાણનારા માણસો સત્ય અધ્યાત્મના જ્ઞાન વિના અનેક પ્રકારની શુષ્ક યુક્તિઓ કરે છે; પરંતુ તે સર્વ સંસારની વૃદ્ધિના માટે જાણવી. ” ભગવંતે શ્રેષ્ઠિને સમજાવ્યું.

લેખ શ્રેષ્ઠિ—હે ભગવાન ! આપ જેનું આવું વર્ણન કરો છો તે અધ્યાત્મ કેવું હોય છે ?

ભગવાન—હે શ્રેષ્ઠિ ! મિથ્યાત્વના અધિકારનો ત્યાગ કરી ને, આત્માને અવલંબીને જે શુદ્ધ ક્રિયા ધર્મમાં પ્રવર્તવું, તે અધ્યાત્મ કહેવાય છે. અપૂનર્બંધક નામનું ચોથું શુભસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સંપૂર્ણ મત્તયોગ પ્રગટ થાય છે; અને નવમા શુભ-સ્થાનકથી ચૌદમા શુભસ્થાનક સુધી અનુક્રમે જે વિશેષ શુદ્ધિવાલી ક્રિયાઓ નિપજે છે. તે અધ્યાત્મ ક્રિયા જાણવી. પરંતુ ભવાભિનંદી માણસ આહાર, ઉપધિ, પૂજા વિગેરેના ગૌરવ માટે જે ક્રિયા કરે છે, તે ક્રિયા તો અધ્યાત્મશુભનો નાશ કરનારી થાય છે. અને તેજ કારણથી સમ્યક્જ્ઞાન સંયુક્ત ક્રિયા પાંચમા શુભસ્થાનકથી આરંભીને થાય છે. ચોથા શુભસ્થાનકે તો શુશ્રૂષા વિગેરે ઉચિત ક્રિયાઓ પ્રવર્તે છે તે શુશ્રૂષાદિક ક્રિયા પણ સુવર્ણના અલંકારના અભાવે રૂપાના અલંકાર જેવી શુભ છે, આત્માને હિત કરતી છે. મોક્ષાર્થી પ્રાણીએ યથાર્થ પ્રરૂપણા કરનાર શાંત, દાંત સદ્ગુણેજ્ઞ ભજવા ભેષએ

અગીઆર પ્રકારની શુભ શ્રેણીઓ છે. (૧) સમ્યક્ત્વ પ્રત્ય-યિકી, (૨) દેશવિરતિ પ્રત્યયિકી, (૩) મર્વવિરતિ પ્રત્યયિકી, (૪) અનંતાનુબંધી વિસંયોજના, (૫) દર્શનમોહનીક્ષપક, (૬) ચારિત્રમોહનીક્ષપક (૭) ઉપશાંતમોહનીય (૮)

ક્ષેપકશ્રેણી, (૯) ક્ષીણમોહ શુણ્ણશ્રેણી, (૧૦) સયોગી કેવલી-શુણ્ણશ્રેણી, (૧૧) અયોગી કેવલી શુણ્ણશ્રેણી, એમ અગીઆર શુણ્ણશ્રેણીઓ છે. આ શુણ્ણશ્રેણીઓ ક્રમે ક્રમે અસંખ્ય શુણ્ણી નિર્જરા કરનારી છે, તેથી અધ્યાત્મની વૃદ્ધિ કરવા માટે હમેશાં ચતન કરવેા.

શ્રેષ્ઠિએ વૈરાગ્યનો અર્થ અને તેનું સ્વરૂપ પૂછ્યું.

ભગવાન—સંસારવૃદ્ધિના કારણભૂત વિષયોમાં લુપ્થ નહિ થવાથી ભવની નિશુલ્બતાને દેખાડનાર નિરાખાધ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે જે માણસો વિષયનો ત્યાગ કર્યા વિના, વૈરાગ્યદશા પામવાની ઇચ્છા કરે છે, તે કુપથ્યનો ત્યાગ કર્યા વિના રોગની શાંતિને ઇચ્છે તેના જેવું છે. જેઓ લજ્જાથી અથવા ભગવૃત્તિથી નીચું જીવે છે, પણ દુઃખાન ત્યજતા નથી, તેવા ધાર્મિકાભાસે પોતાના આત્માને નીચી ગતિમાં લઈ જાય છે; અને જેઓ સમ્યક્જ્ઞાનવાલા છે તેઓ વિષયોને જીએ છે, તો પણ તેમાં લેપાતા નથી, અને પોતાના વૈરાગ્યને ત્યજતા નથી. જ્યારે જ્ઞાનદશા પરિપાક અવસ્થાને પામે છે, ત્યારે વૈરાગ્ય ભાવ-ઉદાસીનતા-તેનામાં ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યારે ચોથા શુણ્ણસ્થાનકમાં પણ વૈરાગ્યભાવ રહે છે.

વૈરાગ્યના ત્રણ લેહ છે. (૧) દુઃખ ગર્ભિત, (૨) મોહ ગર્ભિત, (૩) જ્ઞાન ગર્ભિત. તેનું સ્વરૂપ

વૈરાગ્યના ત્રણ પ્રકાર. આ પ્રમાણે છે

૧ દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગ્ય:—જી, પુત્ર, મીત્ર, ધન, ધાન્યાદિ, સુખને આપનાર માનેલી ઇષ્ટ વસ્તુ પ્રાપ્ત ન થાય, અથવા પ્રાપ્ત થઈને નાશ પામે, ત્યારે મનમાં દુઃખ ઉત્પન્ન થવાથી, સંસાર ઉપર ઉદ્વેગ થવા રૂપ જે વૈરાગ્ય થાય, તેને દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગ્ય કહે છે. જેને આવા પ્રકારનો વૈરાગ્ય ધ્યેય હોય, તેને કદાચ ચિંતિત વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે, તો તે તુર્ત વૈરાગ્ય થકી બ્રહ્મ પણ થાય છે: તેવા વૈરાગ્યવાળો માણસ શુદ્ધ તત્ત્વ, સાહિત્ય, દોષક, ગીત, રૂપક વિગેરે જે કંઈ બોલે છે, સાંભળે છે, કે ચિંતવે છે, તે સર્વ પોતાને

ધ્વિષ્ઠિત વિષયની અપ્રાપ્તિથીજ બોલે છે. આવા પ્રકારની વૃત્તિવાળા બાહ્યથી લોક આગળ બોલે છે કે, “ અહો ! આ સંસારમાં કોઈ કોઈનું નથી. હૈવે માફ સર્વ હરણ કર્યું, નાશ કર્યું. મૃત્યુએ સર્વનો શ્વાસ કયો માટે આ દુઃખમય સંસારને ધિક્કાર છે. ” આ પ્રમાણે વારંવાર બોલે છે પણ તે સર્વ ચિંતિત વિષયની અપ્રાપ્તિથીજ તેથી તે સર્વ વ્યર્થ છે. આવા પ્રકારનો વૈરાગ્ય પરમાર્થિક નથી. આવો વૈરાગ્ય તો અનેક જીવોને અનેક પ્રકારે થાય છે. છતાં આવા પ્રકારના વૈરાગ્યને વૈરાગ્યની કોટીમાં ગણવાનું કારણ એ છે કે “ બીજ રૂપ આવા પ્રકારના વૈરાગ્યથી કોઈ વખત કોઈ જીવને તે વૈરાગ્ય પરમાર્થિક વૈરાગ્યના રૂપમાં, રૂપાંતરપણાને પામે છે. ” તેથી તેને વૈરાગ્યની કોટીમાં સુકયો છે. આ વૈરાગ્ય કાનિષ્ઠ પ્રકારનો છે

૨. મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય:— આ વૈરાગ્ય મિથ્યાદર્શનના શાસ્ત્રાભ્યાસથી ઉત્પન્ન થયેલા ભવનેર્શુષ્યના દર્શનથી, બાહ્યતપસ્વિઓને પ્રાપ્ત થાય છે જીવાજીવાદિ તત્ત્વોના સ્વરૂપને વિષયંયપણે શ્રદ્ધા કરવાથી તેઓને વૈરાગ્ય અજ્ઞાન (મોહ) ગર્ભિત છે. જૈનદર્શનમાં પણ જેઓને વસ્તુ સ્વરૂપનુ યથાર્થ જ્ઞાનનથી, તેથી પદાર્થના સ્વરૂપના અર્થને વિપરિત રીતે પ્રરૂપે છે, સિદ્ધાંતનો અભ્યાસ કરીને તે ઉપર જેઓ આજીવિકા ચલાવે છે, અને અદ્યપશક્તિવાલા છતાં પણ પોતાનો અનાયાર શુભ રાખવા માટે મોટી શક્તિથી ક્રિયાનો અથવા જ્ઞાનનો દેખાવ કરે છે, વાચાલતાથી ભદ્રિક પરિણામી જીવોના મનમાં પોતાના માટે ઉચ્ચ અભિપ્રાય કેમ થાય તેવા પ્રકારનો બાહ્યદેખાવ કરે છે, તેઓનો વૈરાગ્ય પણ પરમાર્થિક વૈરાગ્ય નથી. શરીરની અંદર રહેલા જીર્ણીજ્વરની પેઠે આવા પ્રાણીઓનો વૈરાગ્ય માત્ર ઘણાકોષોનું પોષણ કરનારા નીવડે છે. કોઈ જીવને વિરકતદશા છતાં પણ શાસ્ત્રાર્થના અદ્યપગોધથી, કોઈ એક પક્ષમાં તણાઈ જઈ, એકાંત નય માનવાનો કદાચક થાય છે. જેઓને ઉત્સર્ગમાં, અપવાદમાં, વ્યવહારમાં, નિશ્ચયમાં, જ્ઞાનમાં, અને ક્રિયામાં વાદવિવાદ હોય, તેઓના સ્વરૂપને યથાર્થ રીતે જાણે નહિ, અને

અંતરંગથી સફેદ નહિ, તેઓ પણ આજ કાલીમાં આવે છે. તેમનો વૈરાગ્ય પણ પરમાર્થિકની કાલીમાં આવી શકે નહિ.

૩. જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય:—આ વૈરાગ્ય જેઓની ધૃત્તિ સ્થાઈ-વાદશૈલીથી સ્વપર આગમમાં યથાસ્થિત પ્રવર્તતી હોય છે, તેમને થાય છે આ વૈરાગ્યવાળા પ્રાણીઓ પરના અપવાદ કદાપી બોલતા નથી; તેમ પરનો અપવાદ સાંભળતા નથી, કે અતરંગમાં તેવા પ્રકારની રૂચી થતી નથી. હમેશાં તેઓ મધ્યસ્થવૃત્તિવાળા હોઈને સર્વના હિતચિત્ત હોય છે. કારણ પરત્વે તેઓ વસ્તુના સ્વરૂપનો તથા કર્મનો વિચાર કરે છે. પણ પ્રાણીઓની કૃતિઓનો વિચાર કરતા નથી. તેઓ આજ્ઞારૂચીવાળા હોય છે. જિનેશ્વરની આજ્ઞા ઉપર તેઓનો દ્રઢવિશ્વાસ હોય છે. સર્વદા ચિદાનંદમય સ્વભાવથી ચલિત ન થવું એ તેમનું લક્ષણ છે. તેઓની પ્રવૃત્તિ આત્મહિતને મદદ કરનારી હોય છે તેઓ કદાપિ પરમાં યેસતા નથી કે ઇચ્છાપણુ કરતા નથી.

આ પ્રમાણે વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ સાંભળી લેખકેષ્ટિએ પુનઃ ભગવાનને પુછ્યું કે, “હે ભગવાન ! આપે પ્રથમ અધ્યાત્મનું જે વર્ણન કર્યું તે ભાવ અધ્યાત્મ કયા વૈરાગ્યવાળાને હોય ?”

પ્રભુ:—હે શ્રેષ્ઠ ! જગતને વિષે વિષયોમા અને ગુણોમાં એમ બે પ્રકારે આ વૈરાગ્ય પ્રવર્તે છે. વિષયમાં પ્રવર્તેલાનું પહેલું વૈરાગ્ય હલકી કાલીનું છે, અને ગુણે થી પ્રાપ્ત થયેલું વૈરાગ્ય ઉત્કૃષ્ટ કાલીનું છે. પહેલામાં ઇચ્છિત વસ્તુની અપ્રાપ્તિથી વૈરાગ્ય થાય છે, અને બીજામાં ગુણ ઉત્પન્ન થવાથી થાય છે. પહેલા પ્રકારનું વૈરાગ્ય મિથ્યાત્વાદિક પાપના હેતુ સહિત હોવાથી અનુકૃષ્ટ છે આ વૈરાગ્યમાં પ્રથમના બે દુઃખગર્ભિત, અને મોહગર્ભિત વૈરાગ્યનો સમાવેશ થાય છે. ઉત્કૃષ્ટ અધ્યાત્મ જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યથી ઉત્પન્ન થાય છે.

ઉત્કૃષ્ટ અધ્યાત્મભાવવાળા યોગીઓની પ્રવૃત્તિ આવા પ્રકારની હોય છે.

ઉત્તમ પ્રકારનાં શીળથી તેમનું શરીર સુગંધિત હોવાથી, તેઓને કર્તુરી, માલતી, અને શ્વેત ચંદના વિગેરે સુગંધિ પદાર્થથી હર્ષ થતો નથી. તેઓને તો ઉત્તમ પ્રકારના શીળાદિ ગુણોની સુગંધથીજ હર્ષ થાય છે, અને તેના ઉપયોગમાંજ તેઓ આનંદી રહે છે. તેઓને ચિરકાલે પણ વિલાવદશા રૂપી વાસુની અસર થતી નથી. તેઓ શીળ રૂપી સુગંધને તથાને બીજા વિષયોમાં પ્રીતિ રાખતા નથી અધ્યાત્મ રૂપી અમૃતનું પાન કરનારા સત્પુરુષોને બીજા મધુર રસો કંઈ અસર કરતા નથી, કે તેઓની પ્રાપ્તિની તેમને ઇચ્છા થતી નથી; તેમનું મન સદા જ્ઞાનમય વૈરાગ્ય ભાવમાંજ સ્થિર રહે છે આવા વિરક્ત ચિત્તવાળા જ્ઞાનીઓને, આ લોકના વિષયો (વિષય સુખ) માં હર્ષ તો નથી તેઓ પરમાનંદના રસને પામેલા હોવાથી, પરલોકના (દેવતાદિના) સુખમાં પણ રૂપૃહા રાખતા નથી વિરક્ત ચિત્તવાળાઓને વિપુલમતિ વિગેરે લગ્નિધ્યો પ્રાપ્ત થએલી હોય છે, તોપણ તેથી તેમને મદ થતો નથી, કે પોતાના સુખના માટે તેનો ઉપયોગ કરવાની તેમને ઇચ્છા થતી નથી. એટલુંજ નહીં પણ આવા વિરક્ત ચિત્તવાળા પુરુષના હૃદયમાં મોક્ષ મેળવવાનો પણ લોભ હોતો નથી. તેઓનું શુભ ક્રિયાઅનુષ્ઠાન અસંગાતુષ્ઠાનના ગલવડેજ થઈ જાય છે; અર્થાત તેમનું શુભ અનુષ્ઠાન અસંગપણાને પામે છે. તેવા પુરુષની અવસ્થાજ સહજાનંદના તર ગોથી રંગીત બનેલી રહે છે.

આ પ્રમાણે ભગવાન પાસેથી તત્વસ્વરૂપ સાંભળી, લેપશ્રેષ્ઠિ યોધ પામ્યા. પુનઃ તેમના પુછવાથી ભગવતે જણાવ્યું કે “ હે શ્રેષ્ઠિ ! કેટલાક ઉત્તમ જીવો પૂર્વ ભવથી પુણ્ય લેઈને આવે છે, અને આ ભવમાં પણ પુણ્ય ઉપાર્જન કરે છે. તેઓ ભરતચક્રી, બાહુ, બળી, અભયકુમાર વિગેરેની જેમ પરલોકમાં અવિનાશી (મોક્ષ) સુખને પામે છે. ”

“ કેટલાક જીવો પૂર્વભવથી પુણ્ય લઈ આવે છે, પણ આ ભવમાં પુણ્ય કર્યા વિનાજ કેાશ્વિક વિગેરેની જેમ ખાલી પાછા જાય છે. ”

“ કેટલાક જીવો પરલોકથી પુણ્ય રહિત આવે છે, પણ કાલિકકસાધના પુત્ર સુલસની જેમ અહિં પુણ્ય ઉપાર્જન કરીને જાય છે.

“ કેટલાક જીવો પુણ્ય રહિત આવે છે, અને દુર્ભાગી પુરુષની જેમ પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યા વિનાજ પાછા જાય છે. તેઓ તો આલોક અને પરલોક જન્મેમાં અતિ દુઃખી થાય છે માટે મનુષ્યે હંમેશા આત્માને હિતકર્તા હોય તેવીજ પ્રવૃત્તિ કરવી. જગતના લોકના યોદ્ધાવાની જેઓ પહીંક રાખે છે, જેઓ જગતના તમામ જીવોને રાજી રાખવા ઇચ્છે, છે. તેઓનાથી કદાપિ પણ આત્મહિતની પ્રવૃત્તિ થઈ શકવાની નથી; કારણ કે એવો કોઈ ઉપાય છેજ નહીં, કે જેથી સર્વ લોકને સંતોષ આપી શકાય ”

ધર્માદિ ધર્મોપદેશ સાંભળી તે શ્રેષ્ઠિએ તૂર્તજ ભગવંત પાસે શ્રાવક ધર્મ અંગીકાર કર્યો, અને મિથ્યાત્વની સર્વ ક્રિયાઓને છોડી દીધી. લેપશ્રેષ્ઠિનું આવા પ્રકારનું વર્તન જોઈ તેમના પ્રથમના સોળ-તીઓમીત્રો તેને ઠપકો આપવા લાગ્યા કે, ‘ અરે લેપ ! તું તો મુખ છે, તારી મતિ કેમ ફરી ગઈ ? કુળક્રમથી આદત આવેલા ધર્મને તજી દઈને તે આશુ કહ્યું ? ’ તેઓ તેના સહઅનુઠાનોની નિંદા કરવા લાગ્યા.

આ પ્રમાણે તેઓની વર્તણૂકથી લેપશ્રેષ્ઠિના મન ઉપર ઠંધ અસર થઈ નહીં. તે તો પોતે અંગીકાર કરેલા નિયમમાજ દ્રઢ રહ્યા. તે એટલે સુધીકે, તેના મિથ્યાત્વીશુદ્ધ શીવભૂતિ તેની હકીકત સાંભળી તેને પાછો ફેરવવા એ ગામમાં આવ્યા, તો પણ બાહ્ય વિવેકેની ખાતર પણ લેપશ્રેષ્ઠિ તેની પાસે ગયા નહીં. જ્યારે તેણે પોતાના શિષ્યને યોદ્ધાવવા માટે મોકલ્યો, અને શુદ્ધ તેમને યોદ્ધાવે છે એવો સંદેશો કહ્યો, ત્યારે લેપશ્રેષ્ઠિએ તે શિષ્યોને કહ્યું કે, “ જે પૃથ્વી વિગેરે છકાય અને છ દ્રવ્યથી વ્યાપ્ત થએલા લોકના સ્વરૂપનું યથાર્થ વર્ણન કરે છે, તથા શુદ્ધ અધ્યાત્માદિક તત્ત્વોનો ઉપ-

દેશ કરે છે, તેમજ તેને અતુસરતી પોતાની ચેતના કરીને જે તેવા ધર્મતુલ્ય પ્રતિપાલન કરે છે, તેજ શુરૂ કહેવાય છે; અને તેનેજ હું શુરૂ મોતુલું છું. બીજાઓ શુરૂ હોઈ શકે નહિ, તેથી શામાટે તમારા શુરૂ મને યાદ કરી બોલાવે છે ? ”

“ જો આપને અન્ન વિગેરેનો ખપ હોય તો, પહેલાંના કરતાં અધિક લઈ જાઓ. હું પહેલાં તમારી કંઠમુલ, શાકપાન વિગેરે સદોષ તથા અલ્પમુલ્યવાલી વસ્તુઓથી ભક્તિ કરતો હતો, પણ હવે તો નિર્દોષ પણ મુલ્યવાળા પદાર્થનો જો ખપ હોય તો તે શ્રદ્ધા કરો; કેમકે મારા ગુરૂએ ‘ અતુલ-પાદાન ’ આપવાનો નિષેધ કર્યો નથી. મહારી પાસે આવીને ભગવંત જીનેશ્વરદેવના ધર્મની તમારે કદીપણ નિંદા કરવી નહિ ”

આ પ્રમાણેનો જવાબ સાંભળી શિષ્યો શીવભૂતિ પાસે આવ્યા, અને તમામ વૃત્તાંત જણાવ્યો. તેથી શીવભૂતિ જાતે તેના ઘેર ગયા, તો પણ શુરૂ તરીકે લેખે તેને માન આપ્યું નહિ. શીવભૂતિને ઘણો ક્રોધ થયો અને કહ્યું કે, “ હે શ્રેષ્ઠિ ? તને કયા ધૂતે છેતર્યો છે કે, જેથી મારા આવતા તું ઉભો પણ થયો નહિ તેં તે ચોગ્ય કર્યું નથી. મારૂ સામર્થ્ય તેં હજી જોયું નથી, પણ મારા ભક્તોને પ્રત્યક્ષ રીતે સ્વર્ગતુલ્ય સુખ થયું છે, અને બીજાઓ તો નરકવાસી થયા છે, તે તું તારા નેત્રોથી જો. ” એમ કહીને તે શીવભૂતિએ વિદ્યાના બળથી સ્વર્ગનરકાદિ સર્વ બતાવ્યું.

આ જોઈને શ્રેષ્ઠિકે વિચાર કર્યો કે, ખરેખર આ ઇંદ્ર જાળજ છે સ્વર્ગમાં જર્ણુ કે નરકમાં પડતું, જો તો પોતાના કરેલાં કર્મને આધારેજ બને છે; પરંતુ શ્રી વીર પ્રભુતું કેવું દૈય છે કે, જેની પાસે અનંત લબ્ધિઓ છતાં પણ તે દેશ માત્ર માન કે અહંકાર ધરાવના નથી. એમ વિચારી તેમણે તે શીવભૂતિ તાપસને કહ્યું કે, “ ગમે તેવી લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ હોય, છતાં પણ જો મમતાનો ત્યાગ થયો ન હોય તો, તે સર્વ અયોગ્યજ છે. તમે મમતાના સંગથી અધ્યાત્મનો એક દેશ પણ

જાણતા નથી ” ઇત્યાદિ તેનો જવાબ સાંભળીને શીવભૂતિ પોતાના સ્થાને પાછો ગયો.

દ્વેષ શ્રેષ્ઠિક સર્વ પ્રકારનાં ગૃહકાર્ય કરે છે, તોપણ જ્ઞાન ધર્મને કદાપી પણ તજતા નથી. સર્વત્ર જ્ઞાનદશાની જાગૃતિ રાખે છે. એમ વર્તતા તેમણે પોતાના સમગ્ર કુટુંબને ધર્મના આચાર વાળું કર્યું.

આવી રીતે કુટુંબનું પરિપાલન કરતાં જ્યારે પોતાને સર્વ વિરતિ ધર્મ પાળવાને સમર્થપણું જણાયું, ત્યારે તેમણે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું. સારી રીતે ચારિત્ર ધર્મને પાળી, અનુક્રમે સર્વ ધર્મનો ક્ષયકરી, દેવજ્ઞાન પામીને શોક્ષપદ મેળવ્યું.

દ્વેષશ્રેષ્ઠિને ભગવંતે અધ્યાત્મ અને વૈરાગ્યનું જે સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે, તેનો ન્યાયબુદ્ધિથી વિચાર કરવાથીજ તેમાં રહેલું રહસ્ય સમજવામાં આવશે. કુલપરંપરા ગત ચાલના આવેલા ધર્મને છોડવાથી, સમુદાયમાં આપણી વાતો થશે, એવી ષ્ઠીક સત્યના ઇચ્છા કે મનમાં રાખવાની નથી. તેમજ પોતાના ઉદર નિર્વાહ, કે માનપ્રતિષ્ઠા, કે કીર્તિને માટે બાહ્ય પ્રવૃત્તિ શુદ્ધરાખી દેખાવ કરવાથી આત્મને હિત થવાનું નથી. આબોધ આત્માર્થિઓએ હૃદયમાં ધારી રાખવા જેવો છે. ભગવંતના ઉપદેશથી જીવોશુદ્ધ માર્ગનું આલંબન પામી, પોતાના આત્મનો ઉદ્ધાર કરે, એ ભગવંતનો જગતના જીવોના ઉપર કેટલો બધો ઉપકાર !

મુનિમાર્ગ કેટલો ઉચ્ચ કોટીનો છે, તે આ પ્રકરણની શરૂવાતમાંજ ભાવ સાધુના લક્ષણથી જતાવવા પ્રયત્ન કરેલો છે. તેમજ પ્રસંગોપાત ઉપર જે જે મુનિ મહાત્માઓનો પરિચય કરાવેલો છે, તેમના ચરિત્રના અંત ગત પણ સાધુધર્મનું દિગ્દર્શન થયું છે. તે ઉપરાંત મુનિમાર્ગ સંબંધી કેટલાક શુભાની આવશ્યકતા ભગવંતે જુદાજુદા પ્રસંગે જતાવેલી છે તેમાંના ચોડાકનું સ્વરૂપ અને જતાવડું હિતકર્તા થશે એમ લાગે છે.

ભગવંત વીતરાગનો ધર્મ ત્યાગમાં રહેલો છે. અનાદિ કાળથી જીવ પરની સોળતમાં રહી પુદ્ગલીક ભાવ અને પુદ્ગલીક વસ્તુ મેળવતો રહેલો છે તેમાં તે સુખ અને આનંદ માને છે. એ મેળવવાની આખતોનો મૂખ્યત્વે ચાર પૈકી ત્રણ સંજ્ઞામાં સમાવેશ થઈ શકે. આહાર સંજ્ઞા, મૈથુન સંજ્ઞા, પરિશ્રદ્ધ સંજ્ઞા અને ચોથી ભય સંજ્ઞા છે. આ ચાર પૈકીની પૂર્વની ત્રણ સંજ્ઞાઓ એવા પ્રકારની છે, કે જેમાં જીવને કંઈને કંઈ પુદ્ગલાભીલાષ ઉત્પન્ન થઈ પુદ્ગલો મેળવી તેમાં તે રાચીમાચી અશુભ કર્મનો બંધ કરી, સંસાર વૃદ્ધિ કરે છે. એ મેળવવાના અભીલાષ અનાદિના સંસ્કારોને લીધે જીવને અવસરોચિત થયા કરે છે. ત્યાગધર્મ એ આત્મધર્મ પ્રગટ કરવાના બીજભૂત છે. તે તો અનાદિના વિપરિત અભ્યાસના લીધે જીવને આદરવો ગમતોજ નથી. એટલુંજ નહિ પણ તે શબ્દો પણ સાંભળવા ગમતા નથી. જ્યારે જીવ આત્મસ્વભાવ અને વિભાવનો લેહ કરી લાભાલાભ સમજતો જાય છે, ત્યારે તેનામાં વૈરાગ્યના બીજ રોપાય છે; અને ત્યાગ કરવાની ઇચ્છા જાગે છે, અને પરિણામે દ્રવ્ય અને ભાવ બન્ને પ્રકારથી ત્યાગનો આદર કરી સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી, સંપૂર્ણ આત્મધર્મ પ્રગટ કરવાને શક્તિવાન બને છે.

ત્યાગ એટલે માતાપિતા વિગેરે પરવસ્તુને વિષે અભિભવંજ જે રાગ તેથી રહિત થવું તે. ત્યાગથી નિર્જરા થાય છે. જિનેશ્વરદેવે સર્વધર્મને વિષે મૂખ્યહેતુ પરભાવનો ત્યાગ કરવો તેજ જણાવેલો છે. તેમાં સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાલ, અને સ્વભાવપણાએ કરીને સ્થાવરિત નામના પહેલા ભાંગાથી, ગ્રહણ કરેલો જે આત્માનો પરિણામ તે પોતાના આત્માને વિષે રહેલો સ્વધર્મ છે. તેનો સમવાય સંબંધ કરીને અલેહ હોવાથી, તે આત્મધર્મ ત્યજવા યોગ્ય નથી; પણ અનાદિકાલથી આત્મા આવતા મિથ્યાદષ્ટિપણાએ કરીને કુદેવાદિકને વિષે આસક્તિ વિગેરે જે અમશસ્ત્ર ભાવ છે, તેના ગ્રહણનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય છે. તેમાં નામથી 'ત્યાગ' શબ્દના આલાપરૂપ

છે. શાસ્ત્ર, યતિધર્મ, અને જિનપૂજા વિગેરેમાં સ્થાપન કરેલો ત્યાગ તે સ્થાપના ત્યાગ છે. બાહ્યવૃત્તિથી ઇદ્રિયોના અભિલાષનો, આહારનો, ઉપાધિ વિગેરેનો જે ત્યાગ કરવો તે દ્રવ્ય ત્યાગ છે, અને અંતરંગ વૃત્તિથી રાગદ્વેષ તથા મિથ્યાત્વ વિગેરે આશ્રવ પરિણતિ નો ત્યાગ કરવો તે ભાવત્યાગ છે.

સાતે નયથી ત્યાગનું સ્વરૂપ ગીતાર્થે શુદ્ધી સમજવાની જરૂર છે. તે સમજવાની ઇચ્છાવાળાને સરળતા થાય એ માટે અહિંનામ માત્રથી સૂચન કર્યું છે. વિષગરણ અનુદાનવડે કરીને જે ત્યાગ તે નેગમ, સંશ્લેષ અને વ્યવહારનયે ત્યાગ સમજવાનો છે. કઠવા-વિપાકની ભીતીથી જે ત્યાગ, તે ઋણુસૂત્રનયે જાણવો. તદ્-હેતુ ક્રિયાપણે ત્યાગ તે શબ્દને સમભિરૂઢનયે સમજવો, અને વજ-વાના ચત્તવડે સર્વથા વજન તે એવંભૂતનયે ત્યાગ સમજવો. આ ત્યાગ ધર્મનું ચથાર્થ સ્વરૂપ સમજવાથી અને તેની અંતરંગ અભિલાષ થવાથી ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થઈ સર્વવિરતિ શ્રદ્ધણ કરવાની ભુદિ પેઠા થાય છે

મોક્ષ પ્રાપ્તિની પિપાસાવાળાને બધા શુભોના સારભૂત સમતાશુભ અવશ્યનો છે. સંકટપવિઠલપ સમતા શુભ (ચિત્ત વિગ્રમ) ના વિષયથી વર્તેલો, સમ્યગ્રત્નત્રય સ્વરૂપ જે આત્માનો સ્વભાવ, તેનું (શુભ પયોયનું) નિરંતર અવલંબન કરનાર-ચિંતવન કરનાર-એવો અત્માના ઉપયોગ લક્ષણવાળા જ્ઞાનનો જે પરિપાક પ્રૌઢ અવસર-તેને શમ કહે છે.

શમના પણ ચાર નિષ્કેપા શુદ્ધગમથી સમજવા જેવા છે. નામ શમ એટલે જેનું શમ એવું નામ હોય તે. સ્થાપના શમ, કોઈ પદાર્થ કે વસ્તુને વિષે શમનો આરોપ કરવો તે. આગમથી દ્રવ્ય શમ તે શમના સ્વરૂપને જાણનાર જ્ઞાની, જે તેના ઉપયોગમાં વર્તેલો ન હોય તે. નોઆગમથી દ્રવ્યશમ તે માયાએ કરી લલ્લિની સિદ્ધિને માટે અર્થવા દેવગતિની પ્રાપ્તિ વિગેરેને માટે, ઉપકાર

અપકારના વિપાકને શમન કરવાના હેતુથી ક્રોધાદિકનો ઉપશમ કરે તે; અને ભાવશમ તે આત્મસ્વરૂપમાં ઉપયોગવાલો આત્મા. તેમાં આગમથી મિથ્યાત્વને તણને યથાર્થ વસ્તુના ભાસપૂર્વક આસ્ત્રિગોહનીયકર્મના ઉદયનો અભાવ હોવાથી ક્ષમાદિક ગુણની જે પરિણતિ તે શમ કહેવાય છે. આ શમ લૌકિક અને લોકોત્તર ભેદ કરીને બે પ્રકારનો છે. જૈન પ્રવચનને અનુસાર જે શમ હોય છે, તે લોકોત્તર શમ છે; અને જૈનેતર દર્શનને અનુસાર જે શમ તે લૌકિક શમ છે. લોકોત્તર શમજ ખરેખરો શુદ્ધ છે.

શુદ્ધ રીતે સંયમનું પાલન કરનાર મુનિને જે શમગુણના મુખનો સ્વાદ મળે છે, તેજ મોટું મુખ છે. સમતા રસમાં મગ્ન થયેલો જીવ, દેશેઉણા કોટી પૂર્વના કાળને પણ મુખે મુખે દીનતા રહિત નિર્ગમન કરે છે એક નિર્મેષ માત્ર પ્રમાદમાં પડેલો નથી.

અર્ધ રજસુ પ્રમાણુ છેલ્લો સ્વયંભૂરમણુ નામનો જે સમુદ્ર, તેના જળની સાથે સ્પર્ધા કરે તેટલો સમતા રસ જેના આત્મામાં વૃદ્ધિ પામ્યા કરે છે, એવા મુનિ ત્રિકાળે વિષયને ગ્રહણ કરતા નથી. તેઓને અતિતકાલમાં ભોગવેલા ભોગના સ્મરણનો અભાવ છે અનાગતકાલે મનોહ વિષયોની ધમ્મજાનો અભાવ છે, અને વર્તમાનકાળે ઇન્દ્રિયગોચર એવા વિષયોમાં રમણુતાનો અભાવ છે. એવા મુનિને જે ઉપમાને કરીને ઉપમા અપાય એવો કોઈ પણ પદાર્થ આ સત્યરાત્રર જગતમાં નથી. કેમકે સર્વ પદાર્થો તો અચેતન પુદ્ગલ સ્કંધોથી ઉત્પન્ન થયેલ અને રૂપી છે; અને સમતારસ તો સહજ, આત્યંતિક અને નિરૂપમ આત્મસ્વભાવ છે; તો તેની સાથે તેની શી રીતે ઉપમા આપી શકાય ?

જે મહાત્માઓનું મન રાત્રિદિવસ કષાયાભાવથી પ્રાપ્ત થયેલા શમરસથી સિંચન થયેલું હોય છે, તેઓ રાગરૂપી સર્પના વિષોર્મિથી કદાપિ દગ્ધ થતા નથી.

જગતના જીવો રાગાદિ સર્પથી રક્ષા છતાં વિષયમાં ધૂર્મિત

થઇને પરિભ્રમણ કરે છે. ઇષ્ટવસ્તુના સંયોગની અને અનિષ્ટ વસ્તુના વિયોગની ચિંતા અહર્નિશ કરીને અનેક પ્રકારના સંકલ્પ વિકલ્પ કરે છે, અને બહુ પ્રકારની અશ્વશૈલ્યાદિક જે કલ્પના તેના કલ્પલોકને શક્ય કરે છે. તેમજ અનંત જીવોએ અનંતીવાર ભોગ-વીને મુકી દીધેલા જગતના ઉછિષ્ટ જોવા અનેક પુદ્ગલ સ્કંધોની યાચના કરે છે. માટે કોઈ પણ પ્રકારે શમ-સંમતા શુણ્ણને પ્રગટ કરવો જોજ નિરૂપમ શ્રેયસ્કર છે.

જે માણસના હૃદયમાં અંતર્ગત ધ્યાનને વિશુદ્ધ કરનાર દેહીપ્રમાણ સમતાશુણ્ણ હોય છે, તે તત્કાળ શુંજ જોવા રત્નત્રયને પ્રાપ્ત કરે છે.

ભગવંત મહાવીરદેવમાં ત્યાગ અને સમતાશુણ્ણ સંપૂર્ણ રીતે વર્તતા હતા. જોજ શુણ્ણ જીવોને શાન્તિ આપનાર છે. શાન્તિના ઇચ્છક જીવોએ આ શુણ્ણ પ્રાપ્ત કરવાને પ્રયત્ન આદરવો જોઇએ. જેમ જેમ ત્યાગવૃત્તિથી નિરૂપાધિપણું પ્રાપ્ત થયું, તેમ તેમ શાન્તિના નિકટ પ્રદેશમાં આપણે આવતા જઇશું. સંપૂર્ણ ત્યાગ અને નિરૂપાધિકપણું એ સંપૂર્ણ શાન્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉત્કૃષ્ટ ઉપાય છે. સંપૂર્ણ ત્યાગ સર્વવિરતી-સાધુ ધર્મના અગીકાર પણામાંજ રહેલા છે. સર્વવિરતી ધર્મનો અગીકાર કયા શીવાય સર્વ ત્યાગ ઘટતો નથી, તેમજ તેણે પાલન પણ થઇ શકતું નથી, અને તેજ કારણથી અનંતાકાળથી અનંતા તીર્થકરોએ તેને મૂખ્યતા આપી તેણે પોષણ કરેલું છે આવા ત્યાગવાળા સાધુમુનિઓજ શાસનના રક્ષક અને અગ્રપદ છે. તેજ વંદનીય અને પૂજનીય છે. પંચપરમેષ્ઠિમાં તેમનીજ ગણના થએલી છે, અને ઇંદ્રાદિક દેવો તથા ચક્રવર્તી અને રાજાઓને પણ વંદનીય છે.

પ્રકરણ ૨૧ મું.

સાધવી.

જે ન શાસનમાં સંઘ રચનામાં “ સાધવી ” સમુદાય
જે એ પણ સંઘનું અંગ છે. જૈનમાં “ દિગંબર ”

સંપ્રદાયવાળા સ્ત્રીઓને મોક્ષ
સાધવી સ્ત્રીને માનતા નથી, પણ જૈના-
મોક્ષ છે. ગમના પુરાવાથી તે વાતને

ટેકા નથી. ઉલટું સ્ત્રી વર્ગે

દીક્ષા લીધાના અને મોક્ષે ગએલાના દાખલા આ ચોવીશીના પ્રથમ
તીર્થંકર ભગવંત રૂપભદ્રેવના વિદ્યમાન છતાં જ બનેલા છે. તેમના
માફડેવીમાતાનો ગૃહસ્થપણામાં છતાં જ, મોક્ષે ગએલાનો દાખલો
આગમમાં છે. આદિત્યર ભગવતની પુત્રીઓ બ્રાહ્મી અને સુંદરી
એ બન્નેએ ચારિત્ર અંગીકાર કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરેલ છે. બાવીશમા
તીર્થંકર ભગવંત નેમનાથના શાસનમાં રાણુમતી અને રૂક્મણી
વિગેરે કૃષ્ણની આઠ પટરાણીઓ મોક્ષે ગએલ છે. ભગવંત મહા
વીરના પાંચમા ગણધર સુધર્માસ્વામી કેવળજ્ઞાની હતા. ભગવંતથી
પોતે સાંભળેલ ત્રિપદાદિ આગમ પોતાના શિષ્ય જંથુ-
સ્વામીને કહેલ છે, અને તે પણ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષ
પધારેલા છે. આવા રાગદ્વેષ અને મોહથી રહિત કેવળજ્ઞાનધારી
મહાપુરુષોને આગમનો એક અક્ષર પણ સુધા કહેવાને
કંઈ ઠારણ નથી. જૈનશાસન અને જૈનાગમ એ હલ્લસ્થધારીઓનો

કહેલો ધર્મ નથી, પણ કેવળજ્ઞાનીઓનો પ્રકાશેલો ધર્મ છે તેથી તેમના વચનો ઉપર અંતરંગથી શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ.

શ્રી વર્ગ સંસારથી વૈરાગ્ય પામી ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી સ્વતંત્રપણે રહીનેજ આત્મસાધન કરી શકે. સાધુઓ શ્રીઓના સહવાસ કે સાધવીઓ પુરૂષોના સહવાસની સાથે આત્મહિતની સાધના કદી પણ કરી શકે નહીં, એવો જૈનાગમનો ઉપદેશ છે. ભગવંતે પોતેજ સંઘની સ્થાપના કરી, તે વખતે મહાસતી ચંદના સાધવીને પ્રવર્તિનીપદે સ્થાપિત કરેલ છે.

સાધુના જે મતો છે, તેજ મતો સાધવીઓનાં છે. ચોથા મતમાં શ્રી વર્ગને પુરૂષથી વિરક્ત અને પુરૂષ વર્ગને શ્રીઓથી વિરક્ત રહેવાનું મત હોય છે; તે ઉપરાંત શ્રી વર્ગની કામગીતાના લીધે સાધુ વર્ગના કઠિન આચાર કરતા સાધવી આચારમાં સહેજ સહેજ નરમાશ ભરેલી પ્રભુની આજ્ઞા છે. સાધુ અથવા સાધવીઓ પૈકી કોઈએ કદી પણ એકલા રહેવાનું નથી. જોછામાં જોછા સાધુઓને જે અને સાધવીઓને ત્રણથી જોછા વિહાર કરવાને પ્રભુની આજ્ઞા નથી. કૌમારાવસ્થામાં પણ શ્રીઓથી દીક્ષા લઈ શકાય છે, અને વર્તમાનમાં પણ જૈનસંઘમાંથી તેવા રત્નો નીકળે. વિધવાઓના અંગે તો આ મહાન ઉત્તમ ક્ષેત્ર છે.

ભગવંતની પુત્રી પ્રીયદર્શના, જે જમાળી રાજકુમારને પરણાવેલી હતી, અને જે વખતે પ્રભુની ભગવંતની પુત્રીએ દેશના સાંભળી પાંચસો ક્ષત્રીઓ સાથે જમા-એક હજાર શ્રીઓ ગીએ પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધેલી હતી, સાથે દીક્ષા લીધી. તેજ વખતે ભગવંતપુત્રી પ્રીયદર્શનાએ એક હજાર શ્રીઓ સાથે પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધી હતી, અને તે તમામને ચંદનાના સ્વાધીન કરી હતી.

ભગવંતની માતા દેવાનંદા પ્રભુપાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી દેવાનંદા કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષગચ્છે છે.

વૈસાળી નગરીના રાજા ચેટકમહારાજ, જે ભગવંતના
 " શ્રાવક હતા, તેમને સાત પુત્રીઓ હતી. તે
 એકા રાજાની પુત્રી - પૈકી પ્રભાવતી વીતભયનગરના રાજા
 ઓ પૈકી જેમણે ઉદ્યાનને આપેલી હતી. ચેટક મહારાજની
 દીક્ષા લીધેલી એ સાતે પુત્રીઓ સતી હતી. પ્રભુ વીરના
 તેમનાં નામ. ઉપર તેઓનો ભક્તિ રાગ હતો, ઉદ્યાન
 રાજા શરૂવાતમાં તાપસોના ભક્ત હતા.

એક વિદ્યુન્માલી દેવે, પોતાના ધર્મમીત્ર નાગિલ દેવની
 મુચનાથી ભગવંતના વિદ્યમાનપણામાંજ
 પ્રભાવતી. ભગવંત કાયોત્સર્ગે રહેલા હતા, તેવાજ
 આકારની ગોશીર્ષચંદનના કાષ્ટની મૂર્તિ

ખનાવરાવી, અને સર્વ અલંકાર સુકત ભતિવંતચંદનકાષ્ટના
 પોતે ઘડેલા સંપુટમાં તે પ્રતિમાને સ્થાપન કરી. સમુદ્રમાં જતા
 એક વહાણુવટીને તે દેવે પ્રતિમાવાળો સંપુટ સોપીને કહ્યું
 કે " હે ભદ્ર ! તમારું કલ્યાણ થાઓ. તમે સમુદ્રનાપાર
 સિંધુ સૌવીર દેશમાં આવેલા વીતભય નગરમાં જાઓ,
 અને નગરના મધ્ય ખજારમાં ઉભા રહી એવી ઉદ્દેશપણા
 કરજો કે, " આ દેવાધિદેવની પ્રતિમા કેઈ અહણુ કરો, અહણુ
 કરો. " વહાણુવટીએ તે પ્રમાણે કબુલ કર્યું. પછી તે વહાણુવટી
 પ્રતિમાના પ્રભાવથી તટકાલ નદીની જેમ સમુદ્રને ઓળંગી કાઢે
 આવ્યો. ત્યાં દેવની આજ્ઞા પ્રમાણે વીતભય નગરના ખજારના
 વચ્ચે ઉભા રહી દેવે કહ્યા પ્રમાણે ઉદ્દેશપણા કરી. તે વખતે તાપ-
 સોનો પરમ ભક્ત ઉદ્યાન રાજા, કેટલાક ત્રિહંડીઓ, બ્રાહ્મણો
 તથા તાપસો ત્યાં આવ્યા. તેઓ શંકર, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અથવા બીજા
 પોતપોતાના ઇષ્ટદેવનું સ્મરણ કરી, કુહાડાવતી તે કાષ્ટના સંપુટ
 ને તોડવા લાગ્યા. લોકોએ પણ પોતપોતાની રૂચી પ્રમાણે સ્તુતિ
 કરી, અને ઘણા પ્રહારો કર્યા, પણ પેટી ઉઘડી નહી, કે તેને કંઈ
 અસર કરી શક્યા નહી. મધ્યાહ્નનો સમય થયો, પણ સંપુટ

ઉઘડયો નહી. રાજના લોજનકાળનો અતિક્રમ થવાથી રાણી પ્રભાવતીએ રાજને બોલાવવા એક ઢાસી મોકલી. રાજએ આ આશ્ચર્યને જોવા માટે આવવાની પ્રભાવતીને આજ્ઞા કરી; એટલે રાણી ત્યાં આવ્યાં. રાજએ સર્વ હકીકત રાણીને કહી બતાવી. તે સાંભળી પ્રભાવતીબોલી કે, “ હે સ્વામી ! બ્રહ્માદિક દેવો કંઈ દેવાધિદેવ નથી, દેવાધિદેવ તો એક ભગવંત અરિહંત પરમાત્માજ છે તેથી આ સંપુટમાં તે પ્રભુનીજ પ્રતિમા હશે, તેમાં જરા પણ સંશય નથી. આપની આજ્ઞા હોય તો આપની આ ઢાસી, તે દેવાધિદેવના નામ સ્મરણથી અરિહંત પ્રભુની પ્રતિમા ને આ સંપુટમાંથી કાઢી સર્વ લોકોને કૌતુક બતાવે !

રાજને તો કૌતુકે જોવાની ઘણી જાણાસા થઈ હતી. અત્યાર સુધી ઘણાઓ નિષ્ફળ થયેલા છે. તે કાર્ય કરવાનું રાણીનું સાહસ, જોઈ, તે જરા વિચારમાં પડ્યો. જો સંપુટ નહી ઉઘડે, તો રાણીનું અને તેની સાથે પોતાનું પણ હાસ્ય થશે, એમ તેને લાગ્યું. રાણીને પોતાના નિર્મળ સમક્ષિત ઉપર ઘણીજ શ્રદ્ધા હતી, તેથી તેના મનમાં જરાપણ ક્ષોભ થયો નહી. ઉલટું તેના ઉલ્લાસ વૃદ્ધિ પામ્યો.

રાજએ આજ્ઞા કરી. રાણીએ યક્ષકર્કભવડે સંપુટને સીંચી, પુષ્પાંજલી ક્ષેપન કરવા પૂર્વકે પ્રણામ કરી, ઉંચે સ્વરે બોલી કે, “ રાગ દ્વેષ અને મોહથી રહિત, તેમજ અષ્ટપ્રાતિહાર્યથી આવૃત્ત એવા દેવાધિદેવ સર્વજ્ઞ અરિહંત ભગવંત મને દર્શન આપો. ” આ પ્રમાણે બોલતાંજ તે પ્રતિમાવાળો સંપુટ સ્વયમેવ ઉઘડી ગયો. તેની અંકર રહેલી ગોશીર્ષચંદનમયી, દેવનિર્મિત, અમ્લાનમાલ્યને ધારણ કરતી, સર્વઅંગે સંપૂર્ણ, અરિહંત પ્રભુની પ્રતિમા જોવામાં આવી. તે સમયે અહંત શાસનની અત્યંત પ્રભાવના થઈ. તેને રાણી પ્રભાવતી નમીને આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરવા લાગી કે, ‘ સૌમ્યદર્શનવાળા, સર્વજ્ઞ, અપુનર્ભવ, જગતનાશુરૂ, લબ્યજનને આનંદદાયક, અને વિશ્વને ચિંતામણી રૂપ’ હે અહંત ! આપ જય પામો. ” પછી

રાણી તે વહાણુવટીનો બંધુની જેમ સત્કાર કરીને, પ્રતિમાને ઉત્સવપૂર્વક પોતાના અંતઃપુરમાં લઈ ગઈ, અને એક સુંદર ચૈત્ય કરાવી તેમાં પ્રતિમાને સ્થાપન કરી. પછી ત્રિકાળ ગાનતાનું પૂર્વક તેની પૂજા કરવા લાગી એક વખત ‘પ્રભાવતી’એ પતિની સાથે તે પ્રતિમાની પૂજા કરી, નિર્દોષ સંગીતનો આરંભ કર્યો. રાજા વિષ્ણુને વગાડવા લાગ્યા, અને રાણી સર્વ અંગના અભિનયને દેખાડતી તાંડવપૂર્વક પ્રીતિથી નૃત્ય કરવા લાગી. આ પ્રમાણે નૃત્ય ચાલતાં દરમિયાન રાજાએ ક્ષણવારે ‘પ્રભાવતીનું’ મસ્તક જોયું નહીં, અને માત્ર ધડનેજ નાચતું જોયું. આ અનિષ્ટ જોવાથી રાજા તત્કાળે દોભ પામી ગયા, અને તેમનાં કરમાંથી વીણા વગાડવાની કાળી પડી ગઈ. આ અઠસ્માતથી રાણીએ રાજાને મુછંચું, “અરે સ્વામી ! તમે વાદ્યવગાડતા બંધ કેમ થયા ? શું હું તાલમાંથી બ્રૂટ થઈ ?” રાણીએ વારંવાર આગ્રહથી પુછવાથી રાજાએ જે જોયું હતું તે કહ્યું. રાણીએ રાજાને કહ્યું, “હે પ્રિય ! આવા દુર્નિમિત્તથી મારું આયુષ્ય અદ્ય છે. એમ નિશ્ચય થાય છે. પણ જન્મથી અહંત ધર્મને પાલનારી એવી અને મૃત્યુનો કિચિત્ પણ ભય નથી; ઉલટું તે દુર્નિમિત્તો અને આનંદનો હેતુ છે, કેમકે તે મને સર્વવિરતિ અંગીકાર કરવાના સમય સૂચવે છે. આ પ્રમાણે કહી રાણી અંતઃપુરમાં ગયાં. રાજાનું મન કચવાયું.

ફરી એક વખતે પ્રભાવતીએ સ્નાન શૌચ કરી, દેવાર્ચનને માટે ચોગ્ય એવાં વસ્ત્રો માગ્યાં દાસીએ ઉજવળ વસ્ત્રો લાવી આપ્યાં. ભાષી અનિષ્ટને લીધે રાણીએ તે વસ્ત્રને રફત જોયાં. “આ વસ્ત્રો પૂજાના સમયે અનુચિત છે,” એમ ધારી રાણીએ દાસી પર ક્રોધ પામી, દાસીને હપ્ત માથું. ભાવી બલવાન છે. તેટલાથીજ તે દાસી મૃત્યુ પામી. મૃત્યુની ગતિ વિષમ છે. પછી તુર્તજ રાણીએ તે વસ્ત્રને તેની મૂળ સ્થિતિમાં ઉજવળ જોયાં, તેથી ચિંતવવા લાગી કે, મને ધિક્કાર છે ! મેં મારા પ્રગમ વ્રતને ખંડીત કર્યું; બીજા પંચેન્દ્રિયનો વિઘાત થયો હોય, તો તે પણ નરકનું કારણ છે, તો આ સ્ત્રી-

ઉઘડયો નહી. રાજના લોજનકાળનો અતિક્રમ થવાથી રાણી પ્રભાવતીએ રાજને બોલાવવા એક ઠાસી મોકલી. રાજએ આ આશ્ચર્યને જોવા માટે આવવાની પ્રભાવતીને આજ્ઞા કરી; એટલે રાણી ત્યાં આવી. રાજએ સર્વ હકીકત રાણીને કહી બતાવી. તે સાંભળી પ્રભાવતીબોલી કે, “ હે સ્વામી ! બ્રહ્માદિક દેવો કંઈ દેવાધિદેવ નથી, દેવાધિદેવ તો એક ભગવંત અરિહંત પરમાત્માજ છે તેથી આ સંપુટમાં તે પ્રભુનીજ પ્રતિમા હશે, તેમાં જરા પણ સંશય નથી. આપની આજ્ઞા હોય તો આપની આ ઠાસી, તે દેવાધિદેવના નામ સ્મરણથી અરિહંત પ્રભુની પ્રતિમા ને આ સંપુટમાંથી કાઢી સર્વ લોકોને કૌતુક બતાવે !

રાજને તો કૌતુક જોવાની ઘણી જાણસા થઈ હતી. અત્યાર મુધી ઘણાઓ નિષ્કુળ થયેલા છે. તે કાર્ય કરવાનું રાણીનું સાહસ, જોઈ, તે જરા વિચારમાં પડ્યો. જો સંપુટ નહી ઉઘડે, તો રાણીનું અને તેની સાથે પોતાનું પણ હાસ્ય થશે, એમ તેને લાગ્યું. રાણીને પોતાના નિર્મળ સમક્ષિત ઉપર ઘણીજ મદ્દા હતી, તેથી તેના મનમાં જરાપણ શંકા થયો નહી. ઉલટું તેનો ઉલ્લાસ વૃદ્ધિ પામ્યો.

રાજએ આજ્ઞા કરી. રાણીએ યક્ષકર્કમવડે સંપુટને ઝીંચી, પુષ્પાંજલી ક્ષેપન કરવા પૂર્વક પ્રણામ કરી, ઉચ્ચે સ્વરે બોલી કે, “ રાજ દ્રેષ અને મોકલી રહિત, તેમજ અષ્ટપ્રાતિહાર્યથી આવૃત્ત એવા દેવાધિદેવ સર્વજ્ઞ અરિહંત ભગવંત મને દર્શન આપો. ” આ પ્રમાણે બોલતાંજ તે પ્રતિમાવાળો સંપુટ સ્વયમેવ ઉઘડી ગયો. તેની અંદર રહેલી ગોશીર્ષચંદનમયી, દેવનિર્મિત, અમ્બાનસાદ્યને ધારણ કરતી, સર્વજ્ઞે સંપૂર્ણ, અરિહંત પ્રભુની પ્રતિમા જોવામાં આવી. તે સમયે અહંત શાસનની અત્યંત પ્રભાવના થઈ. તેને રાણી પ્રભાવતી નમીને આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરવા લાગી કે, ‘ સૌમ્યદર્શનવાળા, સર્વજ્ઞ, અપુનર્ભવ, જગતનાશુર, ભવ્યજનને આનંદદાયક, અને વિશ્વને ચિંતામણી રૂપ હે અહંત ! આપ જય પામો. ’ પછી

રાણી તે વહાણવટીનો ખંધુની જેમ સત્કાર કરીને, પ્રતિમાને ઉત્સવપૂર્વક પોતાના અંતઃપુરમાં લઈ ગઈ, અને એક સુંદર ચૈત્ય કરાવી તેમાં પ્રતિમાને સ્થાપન કરી પછી ત્રિકાળ ગાનતાનું પૂર્વક તેની પૂજા કરવા લાગી એક વખત પ્રભાવતીએ પતિની સાથે તે પ્રતિમાની પૂજા કરી, નિર્દોષ સંગીતનો આરંભ કર્યો રાજા વિણાને વગાડવા લાગ્યા, અને રાણી સર્વ અંગના અભિનયને દેખાડતી તાંડવપૂર્વક પ્રીતિથી નૃત્ય કરવા લાગી. આ પ્રમાણે નૃત્ય આલતાં દરમિયાન ગજાએ ક્ષણવાર પ્રભાવતીનું મસ્તક જોયું નહીં, અને માત્ર ધડનેજ નાચતું જોયું. આ અનિષ્ટ જોવાથી રાજા તત્કાળ ફોલ પામી ગયા, અને તેમના કરમાંથી વીણા વગાડવાની કાંબી પડી ગઈ આ અસ્માનથી રાણીએ રાજાને પૂછ્યું, “અરે સ્વામી ! તમે વાદ્યવગાડતા ખંધ કેમ થયા ? શું હું તાલમાંથી બ્રૂટ થઈ ?” રાણીએ વારંવાર આગ્રહથી પુછવાથી રાજાએ જે જોયું હતું તે કહ્યું. રાણીએ રાજાને કહ્યું, “હે પ્રિય ! આવા દુર્નિમિત્તથી મારું આયુષ્ય અલ્પ છે. એમ નિશ્ચય થાય છે. પણ જન્મથી અહીં તથા મને પાલનારી એવી મને મૃત્યુનો કિંચિત્ પણ ભય નથી; ઉલટું તે દુર્નિમિત્તો મને આનંદનો હેતુ છે, કેમકે તે મને સર્વવિરતિ અંગીકાર કરવાના મમુય સૂચવે છે. આ પ્રમાણે કહી રાણી અંતઃપુરમાં ગયાં રાજાનું મન કચવાયું.”

ફરી એક વખતે પ્રભાવતીએ સ્નાન શોધ કરી, દેવાર્ચનને માટે શોભ્ય એવાં વસ્ત્રો માગ્યાં દાસીએ ઉજવળ વસ્ત્રો લાવી આપ્યાં. લાવી અનિષ્ટને લીધે રાણીએ તે વસ્ત્રને રજત જોયાં. “આ વસ્ત્રો પૂજાના સમયે અંતુચિત છે,” એમ ધારી રાણીએ દાસી પર ક્રોધ પામી, દાસીને હપ્પણ માર્યું. લાવી જલવાન છે. તેટલાથીજ તે દાસી મૃત્યુ પામી. મૃત્યુની ગતિ પિપસ છે. પછી તૂર્તજ રાણીએ તે વસ્ત્રને તેની મૂળ સ્થિતિમાં ઉજવળ જોયાં, તેથી ચિંતવવા લાગી કે, મને ધિક્કાર છે ! મેં મારા પ્રથમ મતને ખંડીત કર્યું. જીભ પંચેન્દ્રિયનો વિધાત કર્યો હોય, તો તે પણ નરકનું કારણ છે, તો આ સ્ત્રી-

હત્યાની તો વાનજ શી કરવી ? માટે હવે તો મારે ચરિત્ર-અંગી-
કાર કરવું, તેજ શ્રેયઃગરી છે. પછી રાણીએ પોતાથી થયેલું પાપ
અને વેરાગ્ય ભાવ રાજાને જણાવી પ્રાર્થના કરી કે, ' હે સ્વામી !
હું ખરેખર અદ્વાયુષવાળી છું. તેથી સર્વવિરત્તીને માટે મને
હમણાંજ અ.જ્ઞા આપો આવા દુર્નિમિત્તોથી મને અદ્વાયુષ્યનો
નિશ્ચય થાય છે તેથી હવે આ સમયને યોગ્ય દીક્ષા ગ્રહણ કરવામા
આપ મને વિદ્ય કરશો નહીં " આ પ્રમાણે જ્યારે તેણીએ ઘણા
આગ્રહથી માગણી કરી, ત્યારે રાજાએ કહ્યું " હે દેવી ! તમને
ફરે તે કરો પણ તમે જો દેવપણાને પામે તો જરૂર મને પ્રતિ-
બોધ કરજો. " તે વાત કબુલ કરી પ્રભાવતીએ રાજાએ, કરેલા
જોગ્યવર્ણવંક સર્વવિરત્તિપણ અંગીકાર કર્યું. સારી રીતે સંયમનું
આચરણ કરી, અંતે અનશન અંગીકાર કરી, પ્રથમ દેવલોકમા
મહેશ્વર દેવતા થઈ

શ્રી જિનપ્રતિમાનું પૂજન તો ભગવંત મહાવીરના શાસન
પહેલાંથી ચાલી આવે છે, એમ આગમના પુરાવાથી જણાય
છે. ભગવંત મહાવીરદેવના વિદ્યાનપણામા જિનપૂજન પ્રચલિત
હતું, એમ ઉપરના પ્રભાવતી રાણીના ચરિત્રથી આપણી ખાતરી
થાય છે. રાણી પદ્માવતી પરમ શ્રાવિકા હતી, અને હમેશાં ત્રિકાલ
જિનપૂજન કરતી હતી ભગવંતના જ્ઞાન બહાર તે વાત ન હતી. જો
જિનપૂજનથી ગૃહસ્થને દોષ લાગે છે, એમ જ્ઞાનથી ભગવંતને
જણાય હોત તો, ભગવંત નિષેધ કરત તેમ નહીં કરતાં ભગવંતે
તો વખતો વખત જિનપ્રતિમાના પૂજનને અનુમોદન આપેલું છે.
પિતૃતાના શિષ્ય ગૌતમભગ્વધર અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર યાત્રાએ ગયા.
એ કોની યાત્રાએ ગયા હતા ? તે પર્વત ઉપર શ્રી જિનપ્રતિમાના
જે ભગ્ય મંદિરો અને પ્રાચીન પ્રતિમાઓ હતી, તેની યાત્રાએજ
ગયા હતા એ પણ એજ સૂચવે છે કે, શ્રી જિનપ્રતિમા પૂજન
દર્શન એ આત્માના અને પ્રાણીઓના કલ્યાણના નિમિત્ત
કારણ રૂપ છે.

કૌશાંબી નગરીના શતાનીક રાજાની રાણી મૃગાવતી, જે ચેકારાજની સાત પુત્રીઓ પૈકીની એક સાધવી મૃગાવતી હતી, તે પણ મહાસતી હતી શતાનીક તથા પ્રદ્યોતન રા- રાજાએ રાજમહેલમાં પોતાના માટે એક જાની આઠ રાણી- ચિત્રસલા તૈયાર કરવા ચિત્રાગ બેસા- એની દીક્ષા. ઠયા. એક મહા હુંશીયાર ચિત્રકારે તે

સભામાં રાણી મૃગાવતીનું ચિત્ર આલેખ્યું.

તે ચિત્રકારના ઉપર એક યક્ષ પ્રસન્ન હતો, તેની કૃપાથી કેાંઈ પણ માણુમના અંગનો એક પ્રદેશ જોઈને, તે તેનું યથાર્થ ચિત્ર આલેખી શકતો, -જોવી તેનામાં ઠળાહતી દેવી મૃગાવતીનું અપૂર્ણ ચિત્ર તૈયાર થયા પછી, તેના નેત્ર આલેખતાં પીછીમાંથી મપીનું બીંદુ તેણીના સાથળ ઉપર પડ્યું ચિત્રકારે તે લુછી લીધું ફરી વાર પડ્યું એમ ઘણા વખત લુછી લીધા છતાં, વારંવાર બીંદુ તેજ સ્થળે પડતું જોઈ ચિત્રકારે ચિંતવ્યું કે, “ જરૂર રાણીના શરીરના આ ભાગ ઉપર તેવા પ્રકારનું લાંછન હશે । તે તે લાંછન બલે રહેા. ” એમ ચિંતવી તે રહેવા નીધું. પછી તે ચિત્ર પુરેપુરું આલેખી નહો, તેવામાં ચિત્રસલા જોવા શતાનીક રાજા ત્યાં આવ્યા. અનુ- ક્રમે જોતા જોતાં મૃગાવતીનું સ્વરૂપ તેના જોવામાં આવ્યું. સાથળ ઉપર હ છન જોઈ રાજાને ક્રોધ થઈયો તેને વિચાર થયો કે જરૂર આ પાપી ચિત્રકારે રાણીને ભ્રષ્ટ કરી જણાય છે. નહિ તો વસ્ત્રની અંદર રહેલા આ લાંછનને તે દુરાશય શી રીતે જાણી શકે ? ક્રોધા- વેશમાં ચિત્રકારને પોતાની પાસે પકડી મંગાવ્યો, અને તેને સજા કરવાનો હુકમ કરમાવ્યો. તે વખતે બીજા ચિત્રકારોએ મળી રાજાને વિનંતી કરી કે, “ હે સ્વામી ! એ ચિત્રકાર કેાંઈ યક્ષ દેવના પ્રભાવથી એક અંશ જોઈને આપું સ્વરૂપ યથાવત આલેખી શકે છે, માટે આમા તેનો અપરાધ નથી. રાજાની તેવી રીતની ખાત્રી કરી આપ્યા છતાં, ચિત્રકાર ઉપરની તેની ઇર્ષ્યા સર્વથા ગંધ નહીં; તેથી ક્રોધવડે તે ચિત્રકારના જમણા હાથનો અંગુઠો કપાવી

ન'આવ્યો. આ બનાવથી ચિત્રકારના મનમાં રાજાના ઉપર વૈર બુદ્ધિ જાગી. પોતે તદ્દન નિરાપરાધી છતાં રાજાએ વિના કારણ શીક્ષા કરી છે, માટે કોઈ પણ ઉપાયે તેનો બદલો લેવો. જગતમાં ધર્મી, દ્વેષ, અને અજ્ઞાન શું નથી કરતા ? તેના પ્રતાપથી જ મહાન યુદ્ધો થઈ હજારો જીવોનો નાશ થાય છે, અને રાજ્યનાં રાજ્ય નાશ પામે છે.

ચિત્રકારે વૈર લેવાની બુદ્ધિથી મૃગાવતીનું એક સુહર ચિત્ર તૈયાર કર્યું. તે દર્શને તે અવતીના રાજા અંદ્રપ્રદ્યોતનની પાસે ગયો. અને ચિત્ર બતાવ્યું. ચિત્ર જોઈને તેમને ગ્રાહ થયો. એ કૌતું ચિત્ર છે, તેની સર્વ માહિતી ચિત્રકારથી મેળવી; ગમે તે ઉપાયે તેણીને મેળવવાનો સંકલ્પ કર્યો. તેણીની માગણી કરવાને દ્વતને શતાત્નીક રાજા પાસે મોકલ્યો. શતાત્નીક રાજાએ દ્વતનું અપમાન કરી વિદાય કર્યો. તે ઉપરથી અંદ્રપ્રદ્યોતન રાજાએ 'ક્રોધાવેશમાં શતાત્નીક રાજા ઉપર અઢાઈ કરી. શતાત્નીક રાજાએ પોતાના ઉપર અંદ્રપ્રદ્યોતન રાજા અઢી આવે છે, એ સમાચાર સાંભળ્યા; તેથી તેને શોક થયો અને અતિસાર થવાથી મૃત્યુ પામ્યો. તે વખતે તેમને ઉદયન કુમાર નામનો નહોની ઉમરનો રાજપુત હતો. દેવી મૃગાવતીએ વિચાર કર્યો કે, “ મારા પતિ તો મૃત્યુ પામ્યા અને આ ઉદયન કુમાર તો હજી અલ્પ બળવાળો બાળક છે બળવાનને અનુસરવું એવી નીતિ છે, પણ આ સીલ'પટ રાજાના સંબંધમાં તેમ કરવાથી તો મને કલંક લાગે, માટે એની સાથે તો કપટ કરવું એજ યોગ્ય છે.” એવા વિચારથી રાજાની સાથે સંદેશા અલાવી તેને, લેલાવી, તે કૌશળી નગરીની આદે બાબુચેટક રાજાની મહત્તથી સજ્જુત ક્રિદ્ધે બંધી કરાવી લીધી. તે પછી બુદ્ધિમતી મૃગાવતીએ બાણ્યું, “ હવે નગરી રોધ કરવાને યોગ્ય થઈ છે.” તેથી તેણે ક્રિદ્ધાના હરવાળા બંધ કરાવ્યા અને ક્રિદ્ધા ઉપર સુસટોને અઢાવ્યા. અંદ્રપ્રદ્યોતન રાજા આ બનાવથી વિલગો થઈ ગયો, અને નગરીને વીટીને ત્યાંજ રહ્યો.

એકદમ મૃગાવતીને વેરાગ્ય આબ્યો કે, “ જ્યાં મુધી શ્રી વીર-
પ્રભુ વિગરતા છે, ત્યાં મુધીમાં હું તેમની પાસે દીક્ષા લઉં.”
તેણીનો આવો સંકલ્પ જ્ઞાનવડે જાણી, શ્રી વીરપ્રભુ સુરાસુરના પરિ-
વાર સાથે તે નગરીના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. પ્રભુને બહાર સમોસયો
સંભળી મૃગાવતી પુરઠાર ઉઘડાવી નિર્ભયપણે મોટી સમૃદ્ધિ સાથે
પ્રભુને વંદન ઠરવા આવી પ્રભુને વંદના કરી યોગ્ય સ્થાને બેઠી.
અહમ્મદોત્તન રાજા પણ પ્રભુને લાક્ષ્મી હોવાથી ત્યાં આવી વેર છોડી
બેઠો. પ્રભુએ દેશના આપી, યોગ્ય સમયે મૃગાવતીએ ઉઠીને પ્રભુને
નમીને કહ્યું કે, “ અહમ્મદોત્તન રાજાની રજા મેળવીને હું આપ
પ્રભુની પાસે દીક્ષા લેવાની ઇચ્છા રાખું છું.” તે રાજા પ્રભુના
નજીકના ભાગમાં બેઠેલાજ હતા તેમની પાસે આવી રાણીએ વિનંતી
કરી કે, “ જો આપ આજ્ઞા આપો તો હું દીક્ષા લઉં. કારણ કે હું
આ સંસારથી ઉદ્દેશ પામી છું અને મારો પુત્ર તો આપને
સોંપી દીધો છે.”

પ્રભુના પ્રભાવથી રાજાનું વેરભાવ શાંત થઈ ગયેલું હતું,
અને વિકાસ શાંત પામ્યો હતો. એટલે તેણે મૃગાવતીના પુત્ર
ઉદયનને કૌશળી નગરીની રાજગાદી ઉપર સ્થાપિત કર્યો. પછી
મૃગાવતીએ પ્રભુ સમીપે દીક્ષા લીધી. તેની સાથે અંગારવતી
વિગેરે પ્રદ્યોતન ગાળની આઠ સ્ત્રીઓએ પણ દીક્ષા લીધી. પ્રભુએ
કેટલીક શીક્ષા આપી, તેમનું અદના સાધવીને સોંપી. તેઓએ તે
સાધવીની સેવા કરી, અને સર્વ સમાચારી જાણી લીધી. એક-
વખત પોતાની શુદ્ધિ અદનનાળાએ આપેલા ઠપકાથી આત્મ-
નિંદા કરતાં, શુદ્ધ નિર્મળ શુકલધ્યાનમાં ગઈ, કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત
કરી, ઘણા જીવોને પ્રતિજોષ આપી, અંતે તે મોક્ષે પધાર્યાં છે.

વેશાળી નગરીના રાજા એટલે મહારાજાની સાત પુત્રીઓમાંથી
ઉપર બે સાધવીઓનું વૃત્તાંત આપવામાં આવ્યું છે. એટલે રાજા
ભગવંતના શ્રાવક હતા. સાત પૈકી પાંચના લગ્ન થયા હતા. છઠી
પુત્રી સુખચેષ્ટા અને સૌથી નહાની ચિલ્લણા એ બે કુંવારી હતી.

ન'ખાવ્યો. આ બનાવથી ચિત્રકારના મનમાં રાજાના ઉપર વેર બુદ્ધિ જાગી. પોતે તદ્દન નિરાપરાધી છતાં રાજાએ વિના કારણ શીક્ષા કરી છે, માટે કોઈ પણ ઉપાયે તેનો ખર્લો લેવો. જગતમાં કંધ્યા, દ્રેષ, અને અજ્ઞાન શું નથી કરતા? તેના પ્રતાપથી જ મહાન્ યુદ્ધો થઈ હતાં. જીવોનો નાશ થાય છે, અને ગત્યનાં રાજ્ય નાશ પામે છે.

ચિત્રકારે વેર લેવાની બુદ્ધિથી મૃગાવતીનું એક સુદર ચિત્ર તૈયાર કર્યું. તે લઈને તે અવ તીના રાજા અંદ્રપ્રદ્યોતનની પાસે ગયો અને ચિત્ર બતાવ્યું. ચિત્ર જોઈને તેમને ગોઠ થયો. એ કોણુ ચિત્ર છે, તેની સર્વ માહિતી ચિત્રકારથી મેળવી; ગમે તે ઉપાયે તેણીને મેળવવાનો સંકલ્પ કર્યો. તેણીની માગણી કરવાને દ્વતને શતાતીક રાજા પાસે મોકલ્યો. શતાતીક રાજાએ દ્વતનું અપમાન કરી વિદાય કર્યો. તે ઉપરથી અંદ્રપ્રદ્યોતન રાજાએ ક્રોધાવેશમાં શતાતીક રાજા ઉપર અઢાઈ કરી. શતાતીક રાજાએ પોતાના ઉપર અંદ્રપ્રદ્યોતન રાજા અઢી આવે છે, એ સમાચાર સાંભળ્યા; તેથી તેને ક્ષોભ થયો અને અતિસાર થવાથી મૃત્યુ પામ્યો. તે વખતે તેમને હૃદયન કુમાર નામનો નહાની ઉમરનો રાજપુત્ર હતો. દેવી મૃગાવતીએ વિચાર કર્યો કે, “મારા પતિ તો મૃત્યુ પામ્યા અને આ હૃદયન કુમાર તો હજી અલ્પ બળવાળો બાળક છે બળવાનને અનુસરવું એવી નીતિ છે, પણ આ અંદ્રપ્રદ્યોતન રાજાના અંખમાં તેમ કરવાથી તો મને કલંક લાગે, માટે એની સાથે તો કપટ કરવું એજ ચે.ગ્ય છે.” એવા વિચારથી રાજાની સાથે સ દેશા અક્ષાવી તેને, લોભાવી, તે કૌશળી નગરીની ચારે બાજુ એટક રાજાની મદદથી મજબુત કિલ્લે બંધી કરાવી લીધી. તે પછી બુદ્ધિમતી મૃગાવતીએ બપુયું, “હવે નગરી રોષ કરવાને યોગ્ય થઈ છે.” તેથી તેણે કિલ્લાના દરવાજા બંધ કરાવ્યા અને કિલ્લા ઉપર સુલટોને અઢાવ્યા. અંદ્રપ્રદ્યોતન રાજા આ બનાવથી વિલખો થઈ ગયો, અને નગરીને વીટીને ત્યાંજ રહ્યો.

એકદમ મૃગાવતીને વૈરાગ્ય આપ્યો કે, “ જ્યાં સુધી શ્રી વીર-
પ્રભુ વિચરતા છે, ત્યાં સુધીમાં હું તેમની પાસે દીક્ષા લઉં. ”
તેણીનો આવો સંકલ્પ જ્ઞાનવડે જાણી, શ્રી વીરપ્રભુ સુરાસુરના પરિ-
વાર સાથે તે નગરીના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. પ્રભુને બહાર સમોસર્યા
સાંભળી મૃગાવતી પુરદાર ઉઘડાવી નિર્ભયપણે મોટી સમૃદ્ધિ સાથે
પ્રભુને વંદન કરવા આવી પ્રભુને વંદના કરી યોગ્ય સ્થાને બેઠી.
અંતરપ્રદોતન રાજા પણ પ્રભુનો ભક્ત હોવાથી ત્યાં આવી વૈર છોડી
બેઠો. પ્રભુએ હેશના આપી, યોગ્ય સમયે મૃગાવતીએ ઉઠીને પ્રભુને
નમીને કહ્યું કે, “ અંતરપ્રદોતન રાજાની રજા મેળવીને હું આપ
પ્રભુની પાસે દીક્ષા લેવાની ઇચ્છા રાખું છું. ” તે રાજા પ્રભુના
નજીકના ભાગમાં બેઠેલાજ હતા. તેમની પાસે આવી રાણીએ વિનંતી
કરી કે, “ જો આપ આજ્ઞા આપો તો હું દીક્ષા લઉં. કારણ કે હું
આ સંસારથી ઉદ્દેગ પામી છું અને મારો પુત્ર તો આપને
સોંપી દીધો છે. ”

પ્રભુના પ્રભાવથી રાજાનું વૈરભાવ શાંત થઈ ગયેલું હતું,
અને વિકાર શાંત પામ્યો હતો. એટલે તેણે મૃગાવતીના પુત્ર
ઉદયનને કૌશાંબી નગરીની રાજગાદી ઉપર સ્થાપિત કર્યો. પછી
મૃગાવતીએ પ્રભુ સમીપે દીક્ષા લીધી. તેની સાથે અંગારવતી
વિગેરે પ્રદોતન રાજાની આઠ સ્ત્રીઓએ પણ દીક્ષા લીધી. પ્રભુએ
કેટલીક શીક્ષા આપી, તેમને અદના સાધવીને સોંપી. તેઓએ તે
સાધવીની સેવા કરી, અને સર્વ સમાચારી જાણી લીધી. એક-
વખત પોતાની શુદ્ધિ અંદનગાળાએ આપેલા ઠપકાથી આત્મ-
નિંદા કરતાં, શુદ્ધ નિર્મળ શુકલધ્યાનમાં અઠી, કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત
કરી, ઘણા જીવોને પ્રતિબોધ આપી, અંતે તે મોક્ષે પધાર્યાં છે.

વૈશાળી નગરીના રાજા ચેટક મહારાજાની સાત પુત્રીઓમાંથી
ઉપર બે સાધવીઓનું વૃત્તાંત આપવામાં આવ્યું છે. ચેટકરાજા
ભગવંતના શ્રાવક હતા. સાત પૈકી પાંચના લગ્ન થયા હતા. છઠી-
પુત્રી સુભયેન્દ્રા અને સૌથી નહાની ચિદલણા એ બે કુંવારી હતી.

સાતે પુત્રીઓને નહાની ઉમરથી ધાર્મિક શિક્ષણ આપવામાં આવેલું હતું, તેથી તેઓને ધર્મતત્વોનો ઊંઘ સારો હતો, અને શ્રદ્ધા નિર્મળ હતી. તે બન્ને દિવ્ય આકૃતિવાળી અને અનુપમ રૂપવાળી હતી. તે બન્ને દિવ્ય વસ્ત્રાલંકારને ધારણ કરતી હતી બન્ને સદા સાથેને સાથે રહેતી હતી. કલાકલાપમાં કુશળ અને સર્વ અર્થને જાણતી હતી તે બન્ને જાણે મૂર્તિમાન સરસ્વતી હોય, તેમ માંડોમાઠે વિદ્યાવિનોદ કરતી હતી. બન્ને સાથેજ દેવપૂજન કરતી અને ધર્મ સાંભળી પોતાને લાયકની ધર્મકરણી પણ સાથેજ કરતી હતી.

“ એક વખતે કોઈ સ્થવીરા તાપસી સુબ્યેષ્ટા અને ચિદલ-લ્લાના અંતઃપુરમાં આવી. ત્યાં તેણે અજ્ઞાની માણસોની પાસે, “ શૌચમૂળ ધર્મજ પાપને નાશ કરનાર છે, ” એવા પ્રકારનો ઉપદેશ કરવા લાગી. તે સાંભળી સુબ્યેષ્ટા બોલી, “ અરે ! શૌચ કે જે અશુભ આશ્રવરૂપ છે, અને અશુભ આશ્રવ પાપનો હેતુ છે, તે તો પાપને શી રીતે છેલ્લી શકે ? ” આ પ્રમાણે કહી કુવામાં રહેલા દેહકા વિગેરેના યુક્તિવાળાં દ્રષ્ટાંતો આપી તે તાપસીને નિરૂત્તર કરા નાખી. આ બનાવથી હાસી વિગેરે સેવકજનોએ તે તાપસીનું હાસ્ય કરી, તેને અંતઃપુરમાંથી બહાર કાઢી. માન મળવાની આશાથી આવેલી તાપસીને ઉલટું અપમાન મળ્યું. તેથી તેણે બહાર નિકળી વિચાર્યું કે, “ આ સુબ્યેષ્ટા ગર્વવાળી છે, માટે તેને બધી સપત્નીઓમાં પાડી દુઃખનું પાત્ર કરું. ” આવું ધારી સર્વ કંજાઓમાં ચતુર એવી તે તાપસીએ સુબ્યેષ્ટાનું રૂપ મનમાં ધરીને એક પટ ઉપર આવેખી લીધું.

એ અલેખેલું ચિત્ર લઈ વૈર દેવાની કુર ધારણાથી, તે તાપસી રાજગૃહ નગરે આવી. રાજા શ્રેષ્ઠિકને મળીને તે ચિત્ર બતાવ્યું. અદ્વિતીય સૌંદર્ય, ઉજવળ લાવણ્ય, અને રૂપના નિધાન-રૂપ તે બાળાનું ચિત્ર એવાથી તેના પર મોહિત થઈ રાજાએ તાપસીને પછડ્યું કે, “ હે મહાભાગે ! સ્ત્રીઓમાં શ્રેષ્ઠ એવી આ

સ્રીનું ચિત્ર તમે તમારી બુદ્ધિથી આલેખ્યું છે, કે કેાઇ સ્રીના રૂપદર્શનથી આલેખ્યું છે. ”

“ મેં જેવું રૂપ બોલ્યું, તેવું યથાશક્તિ આલેખ્યું છે. ”
તાપસીએ જવાબ દીધો.

“ આ બાળા કેાણ છે ? કેાના કુળમાં, ઉત્પન્ન થઇ છે ? તેવું નામ શું ? અને કેાઇ પુરૂષના કરે તેના કરને, રૂપશ્ચ કયો છે કે નહી ? ” ઇત્યાદિ હકીકત બાણવાની રાજાએ ઇચ્છા જણાવી.

તાપસણીએ સર્વ માહિતી આપી જણાવ્યું કે, આને બીજાને કેાઇ પતિ થયે તો આપને પછી પશ્ચાતાપ થયે, આપના લાયક આ રાજ્યકન્યા છે, અને તેવું આપની સાથેજ પાણી થઈ જાય, એવા શુભાશયથીજ હું લાંબાણ સુસાદરી કરી અહીં આવી છું.

તાપસણીનું સન્માન કરી રાજાએ તેણીને વિકાય કરી, અને તેને જમી તે પ્રયત્ને મેળવવી, એમ મનમાં ધારણા કરી

બીજે દિવસે શ્રેષ્ઠિક રાજાએ સુબયેટાની માગણી કરવાને એક દૂતને શીખવીને ચેટક રાજા પાસે મોકલ્યો.

સંદેશો આપવામાં અતુર એવો તે દૂત, વિશાંજામાં આવી ચેટક રાજાને નમીને બોલ્યો. “ હે રાજા ! મારો સ્વામી મર્ગધંપતિ આપની કન્યા સુબયેટાની માગણી કરે છે. ”

“ મહાન્ પુરૂષોએ કન્યાની માગણી કરવી, તે અિચ્છ નથી, છતાં શ્રેષ્ઠિક રાજાએ આ માગણી કરી એ એક મોહની પ્રખળતા સૂચવે છે. મોહને લીધે જીવોને કૃત્તાકૃત્ય અને વિવેકાવિવેકનું લક્ષ રહેતું નથી. જ્યારે પ્રાણી મોહને તાણે ગાય છે, ત્યારે તે પોતે પોતાનું સ્વરૂપ ભુલી જાય છે અને તેથી ભાવિ ઘણા અનિષ્ટ પરિણામ તેને લોગવવાં પડે છે. ”

દૂતની માગણીથી ચેટક રાજા ચીડાઇ ગયા. તેમણે “ દૂતને જણાવ્યું કે, “ અરે દૂત ! તારો સ્વામી પોતાથી અબુદ્યો લાગે છે, કે જે વાહીકુળમાં ઉત્તમ થઇ હૈહયવંશની કન્યા ઇચ્છે છે. સમાન

કુળના વર કન્યાનો વિવાહ થવો યોગ્ય છે, બીજાનો નહીં તું અહીંથી ચાલ્યો જા, આવી અયોગ્ય માગણી હું સ્વીકારી શકતો નથી. ”

હતે ત્યાંથી આવી સર્વ વૃત્તાંત રાજા શ્રેણિકને જણાવ્યો. તેથી તે ઘણો ખેદ પામ્યો. આ વૃત્તાંત અભયકુમારના જાણવામાં આવવાથી, પિતાની ભક્તિમાં રક્ત એવા તેણે રાજાજી પાસે આવી તેમની ઇચ્છા પુર્ણ કરવાને પોતે પ્રયત્ન કરશે એમ જણાવ્યું.

બુદ્ધિના નિધાન રૂપ અભયકુમારે રાજાનું ચિત્ર આલેખી પોતે વણિકનું રૂપ બદલી વૈશાળી નગરીએ ગયો, અને યુક્તિ પુરઃસર તે ચિત્ર સુજ્યેષ્ઠાની હાસી મારફતે તેની પાસે મોકલાવ્યું. શ્રેણિકે મહારાજાનું દેવી રૂપ જોઈ તે તેના ઉપર મોહિત થઈ. હાસી મારફત તે વાણિકને પોતાની ઇચ્છા પ્રદર્શિત કરી.

“થોડા વખતમાં તમારી સખીનો મનોરથ હું પૂર્ણ કરીશ” અભયકુમારે હાસીને જણાવ્યું. વિશેષમાં જણાવ્યું કે “ હું એક સુરંગ ખોદાવી તે દ્વારા રાજા શ્રેણિકને અહિં લાવીશ તે વખતે જ રથ આવે, તેમાં તમારી સખીએ તત્કાળ બેસી જવું. ” આ પ્રમાણે કહ્યા પછી અમુક સ્થાને અમુક દિવસે, અને અમુક વખતે શ્રેણિક રાજા સુરંગ દ્વારા આવશે, એવો ચોક્કસ તેની સાથે સંકેત કર્યો.

હાસીએ આવી તે પ્રમાણે સુજ્યેષ્ઠાને સર્વ વૃત્તાંત કહ્યો, અને તેની અનુમતિ મેળવી, પાછી તે વણિક પાસે આવી કહ્યું કે, “આપનું વચન પ્રમાણ છે. ” એ પ્રમાણે કહી પુનઃ તે અંતઃપુરમાં ચાલી ગઈ.

વણિક રૂપ ધારણ કરેલ અભયકુમાર રાજગૃહે આવી, રાજાને સર્વ હકીકત નિવેદન કરી, સંકેત પ્રમાણે જવાની તૈયારી કરવામાં તે શુદ્ધાયો.

નિયત કરેલા દિવસે સુરંગદ્વારા રાજા શ્રેણિક, સુલસાના બત્રીશ પુત્રો સાથે સુજ્યેષ્ઠાને મળ્યા સુજ્યેષ્ઠાએ સર્વ વૃત્તાંત સખી

ભાવથી ચિદ્લક્ષ્ણાને જણાવીને તેની રજા માગી. ચિદ્લક્ષ્ણા પ્રતિજ્ઞા પૂર્વક બોલી કે, “ હું તારા વગર જોઈલી રહીશ નહીં ” પછી બન્ને બહેનોએ સત્વર તૈયારી કરી, શ્રેષ્ઠિક રાજા પાસે આવી, ચિદ્લક્ષ્ણાને રથમાં બેસાડી, પોતે જોઈ રત્નનો કરંડીઓ લેવાનો ભુક્ષી ગઈ હતી, તે લેવાને જોઈલી પોતાના અંતઃપુરમાં ગઈ.

તે સમયે સુલસાના પુત્રોએ શ્રેષ્ઠિક રાજાને જણાવ્યું કે, “ હે સ્વામી ! શત્રુના ગૃહમાં ચીરકાળ રહેવું ઘટિત નથી. તેમની તેવા પ્રકારની પ્રેરણાથી, ચિદ્લક્ષ્ણાને લઈને તે સુરંગને માર્ગે પાછો આવી નિકળ્યો.

સુજ્યેષ્ઠા રત્નનો કરંડીઓ લઈ આવી, તે ત્યાં શ્રેષ્ઠિકને જોયા નહિ. બહેનનું હરણ થયું, અને પોતાનો મનોરથ સિદ્ધ થયો નહિ, એવું ધારી તેણે ઉંચે સ્વરે પોકાર કર્યો.

આ બનાવથી ચેટક રાજાએ તેને પાછી મેળવવા પોતાનું લશ્કર પોકલ્યું, તેમાં સુલસાના બંત્રીશ્વ પુત્રો મરણ પામ્યા. એ હકીકત સાંભળી સુજ્યેષ્ઠાને વેરાગ્ય થયો. તેણે ચિંતવ્યું કે, “ અહો ! વિષયની લોલુપતાને ધિક્કાર છે. વિષયસુખની ઇચ્છા કરનાર મનુષ્યો આવી વિટંબનાઓ પામે છે. ” આવા વિચારથી સંસારપરથી વિરક્ત ભાવ ધારણ કરી, પોતાના પિતાની રજા મેળવી ભગવંત પાસે આવી, વંદન કરી ભગવંતની આજ્ઞા મેળવી, આર્યાવંદના પાસે તેણે દીક્ષા લીધી.

જાત્રિયાએ ને કુમારી અવસ્થામાં ધર્મિક તત્ત્વનું જ્ઞાન આપવાથી કેવાં સુંદર પરિણામ આવે છે, તેનો આ સુજ્યેષ્ઠાનો દાખલો આપણું જાસ ધ્યાન ખેંચે છે. જૈનધર્મમાં કુમારી અવસ્થામાં ચારિત્ર ગ્રહણ કરેલાના અને ચાવજીવ શુદ્ધ ચારિત્ર પાલવાના તો અનેક દાખલા છે વર્તમાનમાં જે સાધવી સમુદાય વિચરે છે, તેમાં પણ કેટલાકે કુમારી અવસ્થામાં દીક્ષા ગ્રહણ કરેલી છે; અને જેનું ચારિત્ર નિર્મળ છે, જોવી તથા સ્વપર ઉપકારક આત્મ-હિત સાધનમાં જીવન ગુજારનાર સાધવીઓ વિદ્યમાન છે. એટલું જ

નાંક પશુ પતિપત્ની બન્નેએ ચારિત્ર અહણ કરેલું, એવી સાધ-
વીઓ પશુ જૈનશાસનમાં છે. વિશેષ ભાગ વિધવા થયા પછી
દીક્ષા લીધેલી એવો હોય છે. તેઓ પશુ જ્ઞાનાભ્યાસ અને તપ-
શ્ચર્યામાંજ જીવન ગુજારનાર હોય છે. જૈનશાસનમાં જે મહાન
સતીઓ થઈ ગયેલી છે, અને જેના નામ દરરોજની પ્રાતઃકાળની
પ્રતિક્રમણની ક્રિયામાં લેવામાં આવે છે, તેમાં આ પ્રકરણમાં જેનું
વર્ણન કરવામાં આવેલું છે તેમનાં પશુ નામ છે. બાળપ્રજ્ઞાચારી
સુભયેષ્ટાનું પવિત્ર નામ પશુ તેમાં આવે છે.

શ્રી અંતગઢદશાંગ સૂત્ર, વર્ગ સાત, અધ્યયન ૧૩ માં મહા-
રાજા શ્રેણિકની પરવાનગીથી તેમની
શ્રેણિક મહારાજાની તેર રાણીઓએ દીક્ષા અહણ કરેલી છે
રાણીઓએ લીધેલી તેમનું વર્ણન છે.

દીક્ષા. ૧ નંદા. ૨ નંદમતી; ૩ નંદોતરા,
૪ નંદસેના, ૫ મહતા, ૬ સુમુદ્રતા, ૭ મહામદ્રતા. ૮ મદ્રદેવા.
૯ ભદ્રા, ૧૦ સુભદ્રા, ૧૧ સુખતા, ૧૨ સુમનાતીતા અને ૧૩
ભૂતદીપ્તા. આ દરેક અગીઆર અંગનો અભ્યાસ કરી, વીશ
વર્ષનો દીક્ષાપર્ચાય પાળી તપશ્ચર્યા કરી, પ્રાંતે અનશન કરી
ઓછે ગએલ છે.

વર્ગ ૮ માં. અધ્યયન ૧૦: શ્રેણિકના પછી કૌણિકની અપર
માતા (શ્રેણિકની રાણીઓ) એ દીક્ષા લીધેલી હતી, તેમનાં
નામ સાથે વર્ણન છે.

૧ કાલી ૨ સુકાલી ૩ મહાકાલી ૪ કૃષ્ણા. ૫ સુકૃષ્ણા.
૬ મહાકૃષ્ણા. ૭ વીરકૃષ્ણા. ૮ રામકૃષ્ણા. ૯ પિતૃચેનકૃષ્ણા. ૧૦
મહાસેનકૃષ્ણા

આ તમામ સાધવીઓ અગીઆર અંગનો અભ્યાસ કરી જુદી
જુદી રીતના તપનું સેવન કરી, અંદકઋષીની માફક ભાવનાભાવી
આઠ વર્ષનો દીક્ષાપર્ચાય પાળી, અંતે એક મહીનાની સંલેખના કરી,
સિદ્ધિપદ વરેલ છે. આ દશે કયો કયો તપ કરેલો હતો તેનાં નામ.

૧ કાલી-રતનાવલી તપ. ૨ સુકાલી-કનકાવલી તપ-દીક્ષા-પર્યાય વર્ષ ૬. ૩ મહાકાલી-શુલ્કસિંહ નિષ્કૃત તપ. ૪ કૃષ્ણા-મહા-સિંહ નિષ્ક્રીડીત તપ. ૫ સુકૃષ્ણા-ભીશુપતીમા વહન કરી છે. ૬ મહાકૃષ્ણા-શુલ્ક સર્વતોભદ્રપ્રતિમા તપ. ૭ વીરકૃષ્ણા-મહા-સર્વતોભદ્રતપ. ૮ રામકૃષ્ણ-ભદ્રોતર પ્રતિમા. ૯ પિતૃસેન-સુકતાવલી તપ. ૧૦ મહાસેનકૃષ્ણ-વર્ધમાન તપ (આંખીલ) શ્રી વીરપ્રભુ અંધાનગરીએ સમોસયા. તે વખતે આ રાણીઓએ પુત્રોના મરણ વિગેરેના કારણથી પ્રભુની દેશના સાંભળી, સંસારથી વિરકત થઈ, પ્રભુની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી.

રાજગૃહ નગરના ધન્યશેઠ જે સાળીભદ્રશેઠની કનિષ્ઠ ભગીનીનો પતિ થતો હતો, તેને એકંદર રાણીભદ્રના બનેલી આઠ સ્ત્રીઓ હતી. ધન્યશેઠનો નિશ્ચય ધન્યશેઠની આઠ સંસાર ત્યાગ કરવાનો જોઈ સર્વ બાલી, સ્ત્રીઓની દીક્ષા. “અમે પણ તમારી પાછળ દીક્ષા લઈશું ?” એમ જ્યારે સર્વ સ્ત્રીઓ એક મતથી દીક્ષા લેવાના અભિપ્રાયવાળી જણાઈ, ત્યારે પોતાના આત્માને ધન્ય માનનાર મહામનસ્વી ધન્યે તેમાં સંમતિ આપી. તેમણે પણ તેમની સાથે ભગવંત પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરેલી છે.

જ્યારે શ્રેણિક પિતાની આજ્ઞા મેળવી, અભયકુમારે પ્રભુ વીર પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી, ત્યારે તેની માતા અભયકુમારની નંદાએ પણ પતિની આજ્ઞા મેળવી, શ્રી માતાએ દીક્ષા વીર પ્રભુના ચરણમાં આવી દીક્ષા લીધી. લીધી.

શ્રેણિક રાજની માનીતી રાણીઓમાં દુર્ગાદા નામની એક દીવ્ય સ્વરૂપવાન રાણી હતી; તેણીએ દુર્ગાધાની દીક્ષા. પણ પોતાના પુર્વભવનો વૃત્તાંત જાણી વૈરાગ્ય પામી દીક્ષા લીધી છે.

વિજયનગરના રાજા વિજયસેન જેમણે ભગવંતની પાસે
 દીક્ષા લીધેલી છે, અને જેમણું નામ ધર્મ-
 વિજયા રાણીની દાસગણી રાખવામાં આવ્યું છે, તેમની
 દીક્ષા. રાણી વિજયારાણીએ પણ પોતાના પતિની
 સાથે દીક્ષા લીધી હતી.

કેશંબી નગરીના રાજા ઉદયન, જે ભગવંતના સેવક હતા,
 તેમની ક્ષેપ જયંતી નામની હતી. તે
 જયંતિ આવિકાએ જન વચનમાં રૂચી રાખનારી, અને સ્વચ્છ
 દીક્ષા લીધી છે. આશયવાળી હતી. શાસ્ત્રમાં વસ્તી આપ
 નાર પહેલી સચાતર તરીકે ગણાય છે.

એકદા શ્રી વીરપ્રભુ કેશંબી નગરીએ સમોસર્યા. તેમને
 વંદન-કરવાના રૂઢાભાવવાળી જયંતી સ્વજન પરિજન સહિત
 પ્રભુને વંદન કરવા આવી. પ્રભુને નમીને ઉદયન રાજાને આગળ
 કરીને પ્રભુની દેશના સાંભળવા બેઠી.

પ્રભુએ જવાબ નવ તત્ત્વના ઉપર રૂચી કરવાના માટે તેજી
 લાંબાણથી દેશના આપી. પ્રભુએ જયંતિને ઉદેશી જણાવ્યું કે,
 “હે જયંતિ ! જવાબ પદાર્થના ગંભીર સ્વરૂપ તથા ઉછળતી
 શ્રાક્તના ભેરવાળા શ્રુતવિચાર નિત્ય જેમને રૂચે છે, તે કમોથી
 ઝટ સુક્ત થાય છે.”

ત્યારે શ્રમણોપાસિકા જયંતી હૃદયુષ્ટ થઈ તેમને વાંદી
 નમીને, ભગવંતને પ્રશ્ન પુછવા લાગી કે, “હે પૂજ્ય ! જીવો
 ભારેપણું કેમ પામે છે ?”

“હે જયંતી ! પ્રાણાતિપાતથી તે મિથ્યાદર્શનશલ્ય
 સુધીના પાપસ્થાનકોના સેવનથી,”

“હે પૂજ્ય ! ભવસિદ્ધિપણું જીવોને સ્વભાવથી હોય છે
 કે પરિણામથી ?”

“હે જયંતી ! સ્વભાવથી, પરિણામથી નહી, ”

“શું સર્વભવસિદ્ધિયા ભવસિદ્ધિ પામશે ? ” “હા યાવત્ સિદ્ધ પામશે.”

“જ્યારે, હે પૂજ્ય ! સર્વ ભવસિદ્ધિયા ભવો સિદ્ધ થશે, ત્યારે લોક તેનાથી ખાલી થઈ જશે કે કેમ ? ”

“ના, એમ નહિ બને.”

“હે પૂજ્ય ! એમ કેમ કહો છો કે, સર્વ ભવસિદ્ધિયા ભવો સિદ્ધ થશે, છતાં તેમનાથી લોક ખાલી નહી થશે ? ”

“જેમ એક સર્વાકાશની અનાદિઅનંત એક પ્રદેશની હોવાથી વિષ્કંભરહિતપણે પરિમિત અને બીજી શ્રેણિયોથી પરિવૃત્ત શ્રેણિ-હોય, તે પરમાણુ પુદ્ગલોથી તથા સ્કંધોથી સમય સમય ખેંચતા જઈએ, તો અનંત ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણીઓ જતાં પણ આપ હૃતન થાય તે કારણે, હે જયંતી ! એમ કહેવાય છે.”

“હે પૂજ્ય ! સુતાપણુ સાર કે ભગતાપણુ સાર ? ”

“હે જયંતી ! કેટલાએક ભવોનું સુતાપણુ સાર છે, અને કેટલાએક ભવોનું ભગતાપણુ સાર છે.”

“હે પૂજ્ય ! એમ કેમ કહો છો ? ”

“હે જયંતી ! જે ભવો અધર્મોનું રત, અધર્મિષ્ઠ, અધર્મ બોલનાર, અધર્મથી ઉપજીતી ચલાવનાર, અધર્મના ભોનાર, અધર્મ કૃણ ઉપાર્જન કરનાર, અધર્મશીળ આચરણવાળા, અને અધર્મથીજ પેટ ભરતા રહે છે, તેઓનું સુતાપણુ સાર. કેમકે એ ભવો સુતા થકા ઘણા પ્રાણીઓને દુઃખ પરિતાપ આપી શકતા નથી. તેમજ જે ભવ સુતાથકી પોતાને કે બીજાને કે, બંનેને અધર્મની યોજનાઓમાં ભેડી શકતા નથી, માટે એ ભવોનું સુતાપણુ સાર.”

“હે જયંતી ! જે ભવો ધાર્મિક અને યાવત્ ધર્મથીજ નિર્બંધ ચલાવતા થકા વિચરે છે, તે ભવોનું ભગતાપણુ સાર છે, કેમકે એ ભવો ભગતા થકા ઘણા પ્રાણીઓને દુઃખ પરિતાપ આપ્યા વગર ભવન વ્યાપાર ચલાવે છે, એ ભવો ભગતા થકા પોતાને, પરને, કે

ઉભયને ઘણી ધાર્મિક યોજનાઓમાં જોડતા રહે છે. એ જીવો ભગતા થકા પાછલી રાતે ધર્મભગરિકાએ ભગતા રહે, માટે એ જીવોનું ભગતાપણું સાફ.

આ કારણેથી કેટલાક જીવોનું ભગતાપણું અને કેટલાકનું સુતાપણું સાફ ”

“ એવીજ રીતે બલવાનપણા તથા દુર્બલપણા માટે જાણવું. વિશેષ એ કે તેવા બલવાન જીવો ચોથ, છઠ્ઠ, અઠ્ઠમ, દશમાદિ વિચિત્ર તપકર્મથી આત્માને ભાવતાથકા વિચરે છે. ”

“ એજ પ્રમાણે ઉદ્યોગીપણા અને આળસપણા માટે જાણવું. વિશેષ એ છે કે, એવા ઉદ્યોગી જીવો આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સ્થવિર શિષ્ય, ગ્દાન, તપસ્વિ, કુળ, ગણ, સંઘ અને સાધર્મિનો વૈયાવૃત્યથી પોતાને જોડે છે. ”

આ પ્રમાણે પ્રભુના સુખક્રમણથી નિકળેલ સુકર્માર્થરૂપ મક્ક રહેને ભમરીની માફક રૂચીપૂર્વક જયંતી અતૃપ્તપણે પીતી હેતી. હવે તે દ્રઢ સમ્યક્ત્વવાળી જયંતી ભવથી વીરકત થઈ, ઉદ્યનને પુછી, સર્વ સાવધ વ્યાપારનો ત્યાગ કરી, ભગવંત પાસે પ્રવળ્યા અહણુ કરી, અગીયાર અંગ શીખી. મનોહર શ્રદ્ધા અને નિર્મળ આત્રિ પાળી કર્મભળ તોડીને સુખભરપુર સ્થાન પામી. (ધર્મ-સ્તન પ્રકરણ ભાગ ૨. ૧૬૦ થી ૨૧૩)

જે કાળમાં અને જે દેશમાં સતી જયંતિ જેવી સિદ્ધાંતના આશયને જાણનારી અને નિર્મળ શીખને ધારણ કરનારી વિદ્યમાન હોય, તે કાળ અને તે દેશ ખરેખર પવિત્રજ ગણાય.

જગતમાં કયા જીવો ઉત્તમ ગણાય ? અને તેમની પ્રવૃત્તિ કેવા પ્રકારની હોવી જોઈએ ? એ વિષયમાં ભગવંતે દુઃકાણુમાં જયંતીના ઉત્તરમાં જે જણાવ્યું છે, તેનો આશય સમજી હમેશાં ધારી રાખવા જેવો છે. એટલુંજ નહિ પણ પોતાના જીવનને કર્તવ્યપરાયણ બનાવવા સાફ જીવનને તેવા રૂપમાં ઘડવાનું છે. તત્વજ્ઞાનના ગૂઢ પ્રશ્નો જયંતિએ ભગવાનને પુછેલા છે. એ

ઉપરથી તે કાળમાં સ્ત્રી વર્ગ પણ તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસમાં કેટલો આગળ વધેલો હતો, તે વિચારવા જેવું છે. આ કાળમાં તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયના શુદ્ધ અભ્યાસના અભાવે, આગમ વચનો ઉપર અશ્રદ્ધા ન થાય, તે માટે આત્મજાગૃતિ રાખવાની ખાસ જરૂર છે.

ભગવંતની પુત્રી પ્રિયદર્શનાએ, પોતાના પતિની સાથે દીક્ષા લીધી હતી. જમાણીના અશુભ કર્મે જોર કરવાથી તેણે નવીન મત સ્થાપન કરવાની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી, તે વખતે પ્રિયદર્શના પણ પોતાની સાધવીઓ સાથે જમાણીસાધુના મતના પ્રવાહમાં તણાઈ તેની સાથે વિચરતી હતી. જ્યારે ભગવંતના પરમ શ્રાવક ઠંકે તેની શંકાનું સમાધાન કર્યું, અને જમાણીની માન્યતા ખોટી છે, એમ શુકિતપુરુષસર સમજાવ્યું, અને તેનું કહેવું સત્ય છે, ભગવંતના વચન ઉપર અશ્રદ્ધા કરવામાં પોતે ભુલ કરી છે, એમ તેને હાથ્યું કે તૂતંજ તે જમાણીથી છુટા પડી ભગવંતના પાસે જઈ પ્રાયશ્ચિત લઈને શુદ્ધ થઈ. આ આગમ નીતિને અનુસરવામાં તેણે જે વિવેક વાપરી શ્રદ્ધા બતાવી છે, તે અનુકરણ કરવા લાયક છે. બેશક, જ્ઞાનાવરણીયકર્મના ઉદયથી શાસ્ત્રના સુક્ષ્મ બોધમાં શંકાઓ તો ઉપજે, પણ તે શંકાઓનું સમાધાન કરી દેવા પ્રયત્ન કરવામાં ન આવે, અથવા શંકાનું નિવારણ કરનાર મળે તે વખતે પોતે કદાચહને પકડી રાખે, એ વાત ન્યાયી-પણાને શોભતી નથી. હંમેશાં શાસ્ત્રના અર્થ સમજવામાં ન્યાયી-પણાને વળગીનેજ ચાલવું જોઈએ.

ભગવંતના શાસનમાં છત્રીસ હજાર સાધવીઓની સંખ્યા હતી, તેમાંથી આ પ્રકરણમાંથી હાજાર તરીકે થોડાની માહિતી આપી છે.

સંઘમાં સાધવી વર્ગ તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી, સ્ત્રી વર્ગમાં ધર્મિક જ્ઞાન તથા આચાર શુદ્ધિના માટે શુદ્ધ ઉપદેશ આપવા પ્રયત્ન કરે, તો તેથી શાસનની પ્રભાવના થવામાં ઘણી મદદ થાય.

અજ્ઞાનનો નાશકરી, કલેશ, કંકાશ, અને જઘડાઓના જે કવચિત્ત દાખલાઓ બહાર આવે છે, તેથી વર્તમાનમાં પણ જે ઉત્તમ સાધ-
વીઓ વિચરે છે, તેની કિંમતને તેઓ આઘાત રૂપ નિવડે છે.
સાધવી વર્ગ ખાસ આ વાત લક્ષમાં રાખશે કે, તેઓ ભગવંતના
શાસનના એક અંગ તરીકે છે, ને તેઓ ધારેતો સ્વપર કલ્યાણ
કરવાને ઘણી શક્તિ ફેરવી શકે તેમ છે. ધાર્મિક આચારમાં જે
કંઈ આવક શ્રાવિકા વર્ગમાં મંદતા જણાય છે, તે દુર કરવામાં
તેઓ ઘણી મદદ કરી શકે તેમ છે. માટે પોતાના ઉચ્ચ જીવનને
પ્રમાદમાં નહિ કાઢતાં, સ્વપર કલ્યાણમાં જીવન કેમ ગુજરે, તેનો
તેઓ ખાસ અભ્યાસ કરી, સમાજને લાભ આપશે, તો ભાવી
ઉજવળ થશે.

પ્રકરણ ૨૨ મું.

શ્રાવક (ગૃહસ્થધર્મનું લગવતે બતાવેલું સ્વરૂપ.)

જગવંતને કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થયા પછી, તેમણે જગ-
તના જીવોના ઉદ્ધાર માટે અવિશ્રાંત વિહાર અને
ઉપદેશ આપવાનું કાર્ય કરેલું
શ્રાવક ધર્મ છે. તેના લીધે ઘણા પ્રાણીઓ
આત્મહિત સાધનામાં જોડાઈ

ઉચ્ચ કેટલીમાં આબ્યા હે. અનાદિકાળથી ચાલતી
અવેલી અજ્ઞાનઢંશામાંથી સમ્યક્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવી, આત્માનું
સ્વરૂપ સમજવું, અને આત્મહિત સાધનની પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈ લઘુ
કર્મો થઈ, મોક્ષ પ્રાપ્તિના નજીકમાં આવવું, એ તો પુન્યાનુબંધી-
પુન્યનું લક્ષણ છે. ચારગતિરૂપ સંસારમાં લમતા, અને જન્મ
મરણાદિ મહાન્ દુઃખ ભોગવી રહેલ, સંસારી જીવોને ઉપદેશ
આપી મોક્ષના અનંતા સુખના સન્મૂખ બનાવવાને, પ્રભુએ યાવજ-
જીવ પ્રયત્ન કરેલો છે, એજ પ્રભુનામાં રહેલી લાવઢયાની નિશાની
છે. શ્રાવકધર્મના અંગે લગવંતને ઉપદેશ નીચે પ્રમાણે હતો.

મોક્ષ પ્રાપ્તિના માટે ધર્મોપાધન જીવોએ કરવું જોઈએ મુનિ
ધર્મનું, અને મુનિધર્મ પાલન કરવા જેટલી ચોતાની માનસિક
અને આત્મિકશક્તિ ન હોય તો પછી શ્રાવકધર્મનું પાલન કરવું
જોઈએ. શ્રાવકધર્મનું પાલન સમ્યક્ત્વમૂલ આરતના આરા-

ધનથી થઇ શકે છે. એ સમ્યક્ત્વમૂલ જારવતને તથા સાધુના પંથ મહાવ્રતોને ધર્મરત્નની ઉપમા આપવામાં આવેલી છે. એ ધર્મરૂપ રત્નોની પ્રાપ્તિ પૂર્વે તે મેળવવાને પ્રાણીઓએ તેના લાયકના કેટલાક શુભો પ્રથમ મેળવવાના છે. માર્ગાનુસારીના તથા આવકના લાયકના શુભો જેનામાં હોય, તેજ ધર્મરત્ન પામવાને લાયક ગણાય છે. તેઓજ ધર્મરૂપ રત્ન મેળવી તેનું યથાર્થ પાલન અને રક્ષણ કરી શકે છે; અને તેજ ઉત્તરોત્તર ઉંચ ક્રેડીમાં જવાને શક્તિવાન બને છે. ધર્મરત્નના અર્થી દેશચારિત્રી તથા સર્વ ચારિત્રી (જનધારી આવક અને સાધુ) નાં ચિન્હો ભગવંતે બતાવેલાં છે.

જે કોઈ લઘુકર્મી પુરૂષ એ ધર્મચિન્હો (લિંગો) ના લાવાર્થને સમ્યક્ રીતે, મધ્યસ્થપણે, સિદ્ધાંત ગણ' યુક્તિઓથી એટલે આગમના પુરાવાવાળી યુક્તિઓથી બરાબર જાણે અને વિચારે, તેજ પ્રાણી યુક્તિ-નિર્વાણ નગરના રસ્તામાં લાગ્યો રહે એટલે આલવા'માંડે અને તેજ પુરૂષ કુશલ એટલે દુઃખમ કાળમાં થનાર મતિ મોહરૂપ કુવાઓ'કે ખાડાઓમાં, ગતિ કરતાં અટકાવ કરી શકે છે. એટલુંજ નહિ પણ આત્મહિતને નુકશાન કરનાર-અનર્થ પેદા કરનાર-પ્રવૃત્તિમાં પડતા બચી શકે છે; અને તેવા પુરૂષોજ સન્માર્ગે ચાલ્યા જાય છે. જે કોઈ આસન્ન યુક્તિગામિ જીવે, ધર્મરત્નને લયકના શુભો તથા ધર્મરત્નનું સ્વરૂપ મનમાં ભાવે એટલે વિવેકપૂર્વક ચિંતવે છે, તેઓજ શુભ શુભતર અધ્યવશાયવાળા થઈ પાપપંકથી રહિત થઈને નિર્વાણ સુખને પ્રાપ્ત કરે છે. મનલબ્ધ સિદ્ધના અનંતાસુખો મેળવી શકે છે.

ગૃહસ્થ:-આવકના સામાન્ય ધર્મ-શુભો-જે માર્ગાનુસારીના નામથી ઓળખાય છે, તેના પાંત્રીય લેક છે. તેના પહેલા શુભમાં ગૃહસ્થે ન્યાયસંપન્નવૈભવ-લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાની છે; એટલુંજ નહીં પણ સર્વ પ્રકારના કાર્યમાં ન્યાયપૂર્વક વર્તવાનું છે, અન્યાયથી આલવાનું નથી, અન્યાયથી દ્રવ્ય મેળવવું અથવા અન્યાયથી

ચાલવું, તે પાછળથી અનિષ્ટકર્તા અને અપથ્ય લોજનની માફક દોષરૂપ થઈ પડે છે. અન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલું દ્રવ્ય અશુદ્ધ છે. અશુદ્ધ વ્યવહારથી આહાર પણ અશુદ્ધ થાય છે, અને તેથી શરીર પણ અશુદ્ધ રહે છે; અને અશુદ્ધ દેહવડે કોઈ વેળા જે કોઈ શુભ કૃત્ય કરવામાં આવે છે, તે ઉખર-ખારી-ભૂમિમાં વાવેલા બીજની માફક સફળ થતું નથી.

અન્યાય માર્ગે ચાલવાથી લોકોને જે અપાય થાય, તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. પહેલું તો કાજળથી પણ કાળું અપયશ જગતમાં ફેલાય છે. કવચિત બંદીખાને પડવાનો અને વધ થવાના પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય છે. ઘણે ભાગે પ્રાણીઓ પંચેન્દ્રિયના વિષયોની પ્રાપ્તિ, અને ધનની પ્રાપ્તિના માટે અન્યાયી પ્રવૃત્તિનું સેવન કરે છે. પંચેન્દ્રિયના વિષયો અનિત્ય છે, ધન વિજળીના ઝળકારા જેવું છે; અને તે ધન, જળ, અગ્નિ અને રાજા વિગેરેના સ્વાધીન છે. અન્યાયથી ઉપાર્જેલું ધન પણ અંતે અતિવિરસ બને છે; અને તે આ દુર્જય સંસારનું મૂળ થઈ પડે છે. અતિલોભરૂપ સ્નેહથી ભરેલા અન્યાયરૂપ દીવાથી ઉત્પન્ન થતા પાપરૂપ કાજળથી, પોતાના આત્માને મલીન કોણ કરે ? કોઈ પણ સમભુ અને આત્માર્થી પુરૂષ તેવી આચરણા કરેજ નહીં. એવું વિચારી અન્યાયી પ્રવૃત્તિને અટકાવ કરી ન્યાયીપ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ.

ન્યાયસંપન્નવૈભવની પ્રાપ્તિ તથા આચરણારૂપ માર્ગાનુસારીના પહેલા શુષ્ક ઉપરાંત, બીજા ચોત્રીશનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણી, તે શુભો ધર્માર્થી પુરૂષોએ મેળવવા જોઈએ. તે શુભો તથા શ્રાવકના એકવીશ શુભોના નામ.

માર્ગાનુસારી પાત્રીશ શુભો.

(૧) ન્યાયસંપન્નવિભવ. (૨) શિષ્ટાચાર. (૩) સરખા ધર્મ આચરણવાળા સાથે વિવાહ કરવો. (૪) સર્વ પ્રકારના પાપથી

કરવું. (૫) દેશાચાર પ્રમાણે વર્તવું. (૬) ઠેકાણના અવણીવાદ બોલવા નહીં. (૭) બહુ પેસવા નિકળવાના રસ્તાવાળા ઘરમાં વસવું નહીં. (૮) અશુદ્ધ સ્થાનકવાળા ઘરમાં વસવું નહિ. (૯) અતિશુષ્ક સ્થાનમાં રહેવું નહીં. (૧૦) અતિ પ્રગટ સ્થાનમાં પણ રહેવું નહીં. (૧૧) શુભી પુરુષોનો સંગ કરવો. (૧૨) માતાપિતાની આજ્ઞામાં રહેવું. (૧૩) જ્યાં સ્વરાજનો અથવા પરરાજ્યનો ભય હોય ત્યાં રહેવું નહીં. (૧૪) પેદાશના પ્રમાણમાં ખર્ચ કરવું. (૧૫) ધનના અનુસારે વસ્ત્રાભૂષણ પહેરવાં. (૧૬) શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવામાં ચિત્ત રાખવું. (૧૭) અણુજી છતાં આહાર કરવો નહીં. (૧૮) અકાળે લોભન કરવું નહીં. (૧૯) ધર્મ, અર્થ અને કાલ એ ત્રણ વર્ગ સાધવા. (૨૦) સુપાત્રહન કેવું, તેમજ અનુકંપાદાન પણ કેવું. (૨૧) સર્વજ્ઞ ભગવતના કહેલા ધર્મ ઉપર સન્માનપૂર્વક રાગ કરવો. (૨૨) શુભીજનનો પક્ષ કરવો. (૨૩) જે દેશમાં જવાની શાસ્ત્રકાર આજ્ઞા આપતા ન હોય, અથવા રાજાની મનાઈ હોય તે દેશમાં ઉદ્વેગાઈ કરી જવું નહીં. (૨૪) વ્રતને વિષે સ્થિર ચિત્તવાળા અને જ્ઞાને કરીને સાવધાન એવા શુભી પુરુષની પૂજા કરવી. (૨૫) પોષણ કરવા યોગ્ય કુટુંબનું પોષણ કરવું. (૨૬) કાચની શરૂવાતમાં હિર્ષદંડિથી વિચાર કરવો. (૨૭) વિશેષજ્ઞ થવું. (૨૮) લોકવલ્લભ થવું. (૨૯) લજ્જાવાન થવું. (૩૦) વિનય ધારણ કરવો. (૩૧) દુઃખીજનોની કયા કરવી. (૩૨) સૌમ્યદંડિ રાખવી. (૩૩) કામ-ક્રોધ, લોભ, માન, હર્ષ અને મહ એ વૈરીને છતવા. (૩૪) કૃતજ્ઞવાન થવું. (૩૫) ઈન્દ્રિયછત થવું.

આ શુભોત્તર વિસ્તારપૂર્વક સ્વરૂપ, ધર્મખેડું, શાસ્ત્રશુભ વિવરણ, પ્રશ્નોત્તર રત્નચિંતામણી વિગેરે શ્રદ્ધાથી સમજવા લાભામણ છે.

ગૃહસ્થ ધર્મના વિશેષ ધર્મરૂપ અને ધર્મરત્ન સમાન શાસ્ત્રને આદરવા લાયક સર્યક્ત્વમૂલ પારમતોના અર્થી/જનોએ આવકના એકવીશ શુભો પણ પ્રાપ્ત કરવા બોધ્યો.

જહચિતામણિ રયણં, સુલહં નહુ હોઈ તુચ્છ વિહવાણં;
 ગુણ વિહવવજ્જિયાણં, જિયાણ તહ ધમ્મરયણંપિ ॥ ૩ ॥

(ધર્મરાત્રપ્રકરણ, ભાગ ૧૦ પૃષ્ઠ ૧૮)

ભાવાર્થ—જેમ ધનહીન જનોને ચિંતામણિ રત્ન મળવું સુલભ નથી, તેમ શુભરૂપી ધને કરીને રહિત જીવોને ધર્મરત્ન પણ મળી શકતું નથી. મતલબ પુણ્યહીન મનુષ્યો અથવા થોડા પુણ્યાવાળાઓને ધર્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તેથી પુણ્ય પ્રાપ્તિના કારણરૂપ, ઉપર જણાવેલા માર્ગોનુસારીના શુભો ઉપરાંત નીચેજણાવેલા શુભો પ્રાપ્ત કરવા ભોંધાઓ.

૧ અશુદ્ધ—શુદ્ધ શબ્દના ભો કે બીજા અર્થો થાય છે, પણ અહિં શુદ્ધ એટલે અગંભિરના આશયમાં વાપરેલો છે. અર્થાત્ અગંભીર, ઉછાંછળી બુદ્ધિવાળો, જે હોય તે ધર્મ સાધી શકતો નથી. જે ગંભીર સ્વભાવનો હોય, તેજ સ્વપર ઉપકાર કરવા સમર્થ થઈ શકે છે.

૨ રૂપવાન—સંપૂર્ણ અંગોપાંગવાલો, પાંચ ઇન્દ્રિયોથી સુંદર દેખાતો, અને સારા સંહનન (ખાંધા) વાળો હોય, તે રૂપવાન ગણાય. તેવો પુરૂષ ધર્મ પાળવામાં સમર્થ થઈ શકે છે. તેમજ શાસન પ્રભાવના અને તીર્થ ઉન્નતિનું કારણ થાય છે. આ શુભના અંગે પંચેન્દ્રિય સંપૂર્ણ હોય તેને ગણવાનો છે. એકલા ગૌર રંગવાળો હોય, તેનેજ રૂપવાન ગણવાનો નથી.

૩ પ્રકૃતિ સોમ—સ્વભાવે શાંત, અને પ્રાચે પાપ ભરેલાં કામમાં નહિ પ્રવર્તેલ, અને સુખે સેવી શકાય તે. તેમજ તે બીજાઓને પણ શાંતિનો આપનાર થઈ પડે છે.

૪ લોકપ્રિય—જે પુરૂષ ક્રાતા, વિનયવંત, અને સુશીલ થઈ આલોક અને પરલોકથી જે વિરૂદ્ધ કામો હોય તેને નહિ કરે, તે લોકપ્રિય થઈને લોકોને ધર્મમાં બહુમાન ઉપજાવે.

(૬) આલોક વિરૂદ્ધ કાર્ય—સર્વ કોઈની નિંદા કરવી, અને

તેમાં પણ વિશેષે કરીને શુભવાન પુરૂષોની નિંદા કરવી, હોળે શાવે ધર્મ કરનાર ઉપર હસવું, પૂજનીય પુરૂષોનું અપમાન કરવું, બહુ લોકથી જે વિરૂદ્ધ હોય તેની સેવત રાખવી, દેશ, કુળ, જાત, વિગેરેના જે આચાર હોય તેનું ઉલ્લંઘન કરવું, ઉદ્ભટ વેષ કે લપકો રાખવો, બીજા દેખે તેમ (નાદે ચઢી) કાન કરવું, લલા માણસને કષ્ટ પડતાં રાજી થવું, પોતાનું સામર્થ્ય છતાં લલા માણસને પડતું કષ્ટ નહિ અટકાવવું ઇત્યાદિ.

(ખ) પરલોકે વિરૂદ્ધ—ખરકમં એટલે જે કામ કરતાં સખતાઈ વાપરવી પડે તે. જેવા કે જલાકનું કામ, જહાત વસુલ કરવાનું કામ.

આવા પ્રકારનાં કામ સુકૃતી પુરૂષે વિરતિ લીધી ન હોય તો પણ કરવાં નહિ.

(ગ) ઉભયલોકે વિરૂદ્ધ.

જુગાર, માસ, હાફ, વેસ્થા, શિકાર, ચોરી, અને પરસ્ત્રીગમન, આ સાત વ્યસનોનું સેવન કરનાર લોકની અપ્રીતિનું કારણ થાય છે; અને તેનો ત્યાગ કરનાર સુજન પુરૂષોના સહવાસને લાયક નીવડે છે.

હાન, વિનય, સહાચારસંપન્ન એવા પ્રકારના સારા ગુણો પ્રાપ્ત કરનાર લોકપ્રિય થાય છે.

આવા પ્રકારના શુભવાળો લોકપ્રિય પુરૂષ, સમ્યક્દેષિ જનોને ધર્મમાં એટલે ખરેખરા સુકૃત માર્ગમાં બહુ માન ઉપજાવવાનું નિમિત્ત કારણ બને છે. બાધી બીજને ઉત્પન્ન કરે છે.

૫ અકુરપણું—કિલ્લટ પરિણામી જે હોય, તે ધર્મને સમ્યક્પણે સાધવાને સમર્થ થઈ શકે નહિ. જે અકુર હોય તેજ ધર્મ સાધન માટે યોગ્ય છે.

૬ લીરૂ—આલોકના અપાય એટલે રાજ તરફથી થતી ધરપકડ, અને પરલોકના અપાય એટલે નરહાદિ નીચી ગતિમાં ગમન, તથા અપશય. એના દુઃખોને વિચાર કરીને હિંસા જુલ

વિગેરે પાપકાર્યનું સેવન કરવું નહીં. એવા પ્રકારના દુઃખની ખૂબીક રાખવી. ધર્મ સાધનની ધન્યાવાન પુરૂષે એવા પાપકાર્યથી દરવું ભેધએ.

૭ અશક—નિષ્કપટી પુરૂષ બીજને કગતો નથી, તેથી વિશ્વાસ કરવા લાયક, પ્રતીતિ કરવા લાયક છે; તથા વખાણવા યોગ્ય છે. તેવા પુરૂષ ભાવપૂર્વક ઉદ્ધમ કરે છે, તે કારણથી તે ધર્મને યોગ્ય ગણાય છે.

यथाचित्तं तथा वाचो, यथावाचस्तथा क्रिया,

धन्यास्ते त्रितये येषां, विसंवादो न विद्यते ॥ १ ॥

જેવું ચિત્તમાં હોય તેવી વાણી હોય, અને જેવી વાણી હોય તેવી કૃતિ હોય, એ રીતે ત્રણ બાબતમાં જે પુરૂષોનો અવિસંવાદ-મળતાપણું-હોય, તેઓજ ધર્મોત્કાંઠામાં સદ્ભાવપૂર્વક પ્રવર્તે છે.

૮ સુદાક્ષિણ—સારા દાક્ષિણ્યવાળો માગણી કરતાં પોતાનો કામધંધો મુકીને બીજને ઉપકાર કરતો રહે છે, તે કારણથી તેનું શ્રાદ્ધવાક્ય કેાઈ ઉદ્ભવે નહિ એવો તે થાય છે, તથા અનુવર્ત-નીય રહે છે. એટલે બધા ધાર્મિકજનોને તેહી એટલા સારી લાગે છે; કારણ ધાર્મિકલોકો તેના દાક્ષિણ્યગુણથી ખેંચાઈને મરણ નહિ છતાં પણ ધર્મને સેવે છે. દાક્ષિણ્યતા સારા એટલે પુણ્યકાર્યની અંદર કરવી, કેમકે તે ઉભયને ઉપકાર કરનાર હોય છે પરંતુ પાપના હેતુઓમાં અથવા પાપકાર્યને ઉત્તેજન મળે તેવા કાર્યમાં દાક્ષિણ્યતા રાખવી નહિ.

૯ લજ્જાળુ પણું—લજ્જાવાળો પુરૂષ નાનામાં નાના અકાર્યને પણ દૂર વળે છે, સેવતો નથી. તેથી તે સદાચારને સેવી શકે છે. સદાચરણનું સેવન કરવામાં કશી શરમ તેને લાગતી નથી, તેમજ સ્વીકારેલ વાતને કેાઈ રીતે મુકતો નથી. કારણ કે સત્-કાર્યને છોડવું એ પણ લજ્જાનું કારણ છે.

મુકેલમાં જન્મેલા પુરૂષમાં આવો ગુણ હોય છે.

૧૦ દયાળુપણું—દયા એ ધર્મનું મૂળ છે, અને દયાને અનુકૂળ સંઘળા અનુકૂળ જિનેન્દ્રના સિદ્ધાંતમાં કહેલ છે. પ્રાણીની રક્ષાને માટેજ સર્વ પ્રતો છે. શ્રી આચારાંગ સૂત્રમાં ભગવંતે કહ્યું છે કે, “ જે તીર્થંકર ભગવાન થઈ ગયા, જે હાલ-વતે છે, અને અને આવતા કાળમાં થશે, તે સર્વે જણાવે છે કે;—‘સર્વ પ્રાણ, સર્વ ભૂત, સર્વ જીવ, અને સર્વ સત્વને હણવું નહિ; તેમના ઉપર હુકમ ચલાવવો નહિ, તેમને કળજે કરવા નહિ, તેઓને મારી નાખવા નહિ, અને તેઓને હેરાન કરવા નહિ આવો પવિત્ર અને નિત્ય ધર્મ પાળવો. ’

૧૧ મધ્યસ્થ-સૌમ્યદષ્ટિપણું—મધ્યસ્થ એટલે કોઈપણ દર્શનમાં પક્ષપાત રહિત, તેનામાં દ્વેષ નહિ હોવાથી, સૌમ્યદષ્ટિ રહે છે. રાગદ્વેષ રહિત હોય તે મધ્યસ્થ ગણાય છે. એવો પુરૂષ ખરા ધર્મવિચારને સાંભળી શકે છે, અને શુભોના સાથે ભેદાઈ દોષોને દૂર તણ શકે છે.

૧૨ શુભાનુરાગી—ધાર્મિક લોકોમાં હોનારા શુભોમાં, જે હમેશાં રાજી રહેતો હોય, તે શુભાનુરાગી ગણાય. તેવો પુરૂષ શુભવાન જનો-શુભવાનયતિ શ્રાવકાદિનું-ખુદુમાન કરે છે; નિર્ગુણિઓની ઉપેક્ષા કરે છે; શુભોનો સંગઠ કરવામાં પ્રવર્તે છે, અને મેળવેલા શુભોને મેલા કરતો નથી. શુભીઓના શુભની પ્રસંશા કરવી, પણ નિર્ગુણીઓની નિંદા કરવી નહીં. તેઓની ઉપેક્ષા કરવી. તેમજ ખરાયા દોષો સાંભળવા નહિ, કેમકે તેથી સાંભળનારનું ચિત્ત મલિન થાય છે, અને કુમુદિ ઉત્પન્ન થાય છે.

૧૩ સત્કથા—શોભન અથવા તીર્થંકર ગણધર અને મહાધિઓના ચરિત્ર સંબંધી કથા-વાતચીત-જે કરે તે સત્કથ કહેવાય છે. માટે ધર્મોર્થી જનોએ સત્કથ થવું જોઈએ, કે જેથી ધર્મ રતનને યોગ્ય થઈ શકે. અશુભ કથાના પ્રસંગથી કલુષિત થએલ મનવાળાનું વિવેક રત્ન નાશ પામે છે, અને ધર્મ તો વિવેક પ્રધાન રહેલ છે, તેથી ધર્મોર્થી પુરૂષે સત્કથ થવું જોઈએ. સારી યા ખરાબ અથવા ખરી

યા ખોટી વસ્તુનું પરિજ્ઞાન, તેમજ હિતાહિતનો વિચાર વિવેકીજ કરી શકે છે. વિવેક અજ્ઞાનનો નાશ કરનાર છે, તેથી વિવેકને રત્નની ઉપમા આપવામાં આવેલી છે. વિકથા કરનાર પાસે વિવેકરત્ન રહી શકતું નથી. વિકથામાં પ્રવૃત્ત રહેલો પ્રાણી યુક્તાયુક્તનો વિવેક કરી શકતો નથી. તેથી તેનો પોતાનો અર્થ બગડે છે, તે પણ તે બાણી શકતો નથી; અને ધર્મ તો વિવેકસારજ છે, એટલે કે કિનાકિનના જ્ઞાનપૂર્વકજ થાય છે.

૧૪ સુપક્ષયુક્ત—જેનો પરિવાર અનુકુળ અને ધર્મશીલ હોય સદાચાર યુક્ત હોય, તે પુરૂષ સુપક્ષ કહેવાય. તેવો પુરૂષ નિર્વિકલ્પભર્યો ધર્મ કરી શકે છે. અનુકૂળ પરિવાર ધર્મના કામ કરતાં ઉત્સાહ વધારનાર અને મદદગાર રહે છે ધર્મશીલ પરિવાર ધર્મના કામમાં રોકવામાં આવતાં, પોતાના પર હબાણુ થયું નહિ માનતાં અનુગ્રહ થયો માને છે. ધર્મશીલ પરિવાર અકાય કરનાર નહિ હોવાથી લઘુતા-અપકીર્તિ-નો પ્રસંગ આવતો નથી.

(આ ઉપરથી ધર્મરત્નની પ્રાપ્તિ કરવાની ઇચ્છાવાળા પુરૂષની ઉપર એક જાતની જવાબદારી છે, કે તેણે પોતાના પરિવારને સદાચારસંપન્ન બનાવવાની કાળજી રાખી, તે માટે ઘટીત ઉપાય અગાઉથી કરવા જોઈએ એવા અગાઉથી ઉપાય લીધા હોય, તોજ પરિવાર સદાચારસંપન્ન થઈ શકે. તે તરફ જો ઉપેક્ષા કરવામાં આવે, તો સદાચારસંપન્ન પરિવાર બનવો અશક્ય છે)

૧૫ દીર્ઘદર્શિ—લાંબી દષ્ટિથી વિચાર કરનાર પુરૂષજ, જે જે કામ પરિણામે સુંદર હોય, બહુ લાભ અને થોડા કલેશવાળું હોય, અને ઘણા જનોને વખાણવા લાયક હોય, તે તે કામજ શરૂ કરે છે મતલબ આગામીકાળે જે કાર્ય સુખ આપનાર હોય, અને થોડી મહેનતથી પુષ્કળ લભ આપનાર હોય, અને કેળવાયલા બુદ્ધિશાળી પુરૂષો જેની પ્રજાધા કરે તેવું હોય, તેવા કાર્યનો

આરંભ કરનાર દીર્ઘદર્શિ ગણી શકાય. તેવો પુરૂષ આલોક સંબંધી-સાંસારિક-કાર્યનો પણ પરિણામિત્રીબુદ્ધિવડેજ આરંભ કરે છે.

૧૬ વિશેષજ્ઞ—(વિશેષજ્ઞ પુરૂષ) વસ્તુ એટલે સચેતન અચેતન દ્રવ્યો-પદાર્થો-અથવા ધર્મોધર્મોના હેતુઓ, તેના શુભો અને દોષોનો, અપક્ષપાત-મધ્યસ્થ ભાવથી વિચાર કરનાર. તેવો પુરૂષજ વસ્તુને તેના યથાર્થ સ્વરૂપમાં ઓળખી જાણી શકે છે જે પુરૂષો પક્ષપાતી હોય છે, તે દોષોને શુભ માની લે છે, અને શુભોને દોષો માની લે છે. મતલબ એ છે કે, સારાનરસાને જાણનારોજ ઉત્તમધર્મને લાયક થઈ શકે છે.

૧૭ વૃદ્ધાનુગ—અવસ્થાવાન પુરૂષ પરિપક્વ બુદ્ધિવાળો વિવેક વિગેરે શુભોથી યુક્ત હોય છે.

તપઃ શ્રુત-ધૃત-ધ્યાન-વિવેક-યમ-સંયમૈઃ

યે વૃદ્ધા સ્તેત્ર શસ્યંતે, ન પુન પલિતાં કુરૈઃ ॥ ૧ ॥

જેઓ તપ, શ્રુત, ધૈર્ય, ધ્યાન, વિવેક, યમ, અને સંયમથી વધેલા હોય તેઓને વૃદ્ધ જાણવા નહિ કે જેમને ઘોળા વાળ આંખા હોય તે વૃદ્ધ કહેવાય.

ખરા તત્ત્વરૂપ કસોટીથી પ્રગટેલું, અને વિવેકરૂપ પ્રકાશથી વૃદ્ધિ પામેલું, જ્ઞાનમય તત્ત્વ જેમણે મેળવ્યું હોય, તેમને પંડિત જનો વૃદ્ધ ગણે છે.

પ્રાપ્ત થએલા મનહરનાર વિષયો વડે જેનું ધૈર્ય તુટે નહિ, જેમના સહાચાર સંબંધી સ્વપ્નમાં પણ કોઈ વિરુદ્ધ બોલી શકે નહિ, તેવા ભાગ્યશાળી પુરૂષો ચૌવન છતાં પણ વૃદ્ધની કોટીમાં આવે છે.

વૃદ્ધ પુરૂષ પાસે બુદ્ધિવાળો હોવાથી પાપાચારમાં નહિજ પ્રવર્તે, તેથી તેની પાછળ ચાલનાર હોય તે પણ પાપાચારમાં નહિ પ્રવર્તે, કેમકે સોબત પ્રમાણે શુભ આવે છે.

ઉત્તમ શુભવાનની સોબત શીળહીનને પણ શીળવાન કરે છે; જેમકે ઝેડ પર્વતપર ઉગેલુ ઘાસ પણ સોનારૂપે થઈ જાય છે.

૧૮ વિનય ગુણ—જેનાથી આઠ પ્રકારના ક્રોધોનો નાશ કરી શકાય, ફર કરી શકાય, તેને વિનય કહે છે.

“વિનય જોજ સમ્યક્જ્ઞાન દર્શન વિગેરે સઘળા ગુણોનું મૂળ છે, અને તે ગુણોજ સુખના મૂળ છે, તેથી વિનય એ પ્રશસ્ત ગુણ છે.”

વિનયજ જ્ઞાનશાસનનું મૂળ છે, માટે સંયત સાધુએ વિનીત થવું જોઈએ. કારણકે વિનયથી રહિત જનને તપ અને ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી.

વિનયથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, જ્ઞાનથી દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે, દર્શનથી ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે, ચારિત્રથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે, અને મોક્ષ પ્રાપ્ત થતાં અનંત અવ્યાભાધ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

૧૯ કૃતજ્ઞપાણું—ગીતાએ કરેલા ઉપકારને વીસાયાં વગર ભણતો રહે તે કૃતજ્ઞ કહેવાય છે.

કૃતજ્ઞપુરૂષ ધર્મ, ગુરૂ વિગેરેને ખરી ભુદ્ધિથી પરમોપકારી ગણીને તેમનું બહુમાન કરે છે. તેથી ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે, માટે કૃતજ્ઞજી ગીતા ગુણોને યોગ્ય ગણાય છે.

૨૦ પરહિતાર્થકારી—જેમનો કુદરતી સ્વભાવજી ગીતા-જ્ઞાનું હિત કરવામાં અતિશય રક્ત હોય, તે પરહિતકારી કહેવાય છે.

પરનું હિત સાધવામાં તૈયાર રહેનાર ધન્ય પુરૂષ છે; કેમકે તે ધર્મના ખરા રહસ્યને બરાબર ભણનાર હોવાથી, નિઃસ્પૃહ મહાસત્ત્વવાન રહી ગીતાજોને પણ માર્ગમાં સ્થાપે છે.

ધર્મના રહસ્યને ભણનાર ગીતાર્થ પુરૂષ ગીતા અભણ જનોને સદ્ગુરૂ પાસે સાંભળેલ આગમના વચનોના પ્રમાણથી શુદ્ધ ધર્મમાં સ્થાપે છે, જોટલે પ્રવર્તાવે છે, અને ભણુકારોમાં પણ જે સીદ્ધાંતા હોય તેમને સ્થિર કરે છે.

આ ગુણ સાધુ અને શ્રાવક બન્નેએ ઉપાર્જન કરવા હાયક છે. શ્રાવક પણ પોતાની ભૂમિકાના અનુસારે—અધિકાર પ્રમાણે—પર-

હિતકારી દેશના આપવાનો અધિકારી છે, એટલે ઉપદેશ આપી શકે છે.

પરહિત સાધેનાર મહાપુરુષે કાંઈપણ જાતનો બદલો મેળવવાની ઇચ્છા રાખવી નહિ જોઈએ. કેવળ નિઃસ્પૃહ વૃત્તિથી પરોપકાર કરવાને તત્પર થવું જોઈએ. કેમકે સ્પૃહાવાંનને કંઈ ફાયદો થતો નથી.

તંપ અને શ્રુત એ બે પરલોકથી પણ અધિક તેજવાળા છે, પણ તેજ સ્વાર્થી અનેલા માણસ પાસે હોય, તો તે નિઃસાર થઈ જાય છે.

પરોપકાર તત્પરતા, નિઃસ્પૃહતા, વિનીતતા, સત્યતા, ઉદારતા, વિનોદિતા, અને હમેશાં અહીનતા, એ શુભો સત્ત્વવાન પુરુષમાંજ હોય છે.

૨૧ લક્ષ્ય લક્ષ્ય—લક્ષ્યલક્ષ્ય પુરુષ સુખે કરીને સમળું ધર્મ કર્તવ્ય જાણી શકે છે. તે ઠાઠો હોવાથી જલદી કેળવાય છે.

આ શુભવાળો પુરુષ જ્ઞાનાવરણીકર્મ હલકું હોવાથી, વગર કલેશે સમસ્ત ધર્મકૃત્ય-ચૈત્યવંદન, શુરૂવંદન વિગેરે-પૂર્વભવે શીખેલું હોય, તેમ બધું જલદી જાણી શકે છે, દરેક જન્મમાં જીવેલો જે કાંઈ શુભાશુભ કામનો અભ્યાસ કરેલો હોય છે, તે તેજ અભ્યાસના યોગે કરીને ઇર્ષાપણ સુખે શીખી શકે છે.

આ એકવીશ શુભો પ્રાપ્ત કરવા, એ દરેક આવકની દ્રશ્ય છે. એ શુભો ધારણ કરનાર ધર્મરત્નને પેદા કરી શકે છે. આ શુભો ઉપરાંત ભાવશ્રાવકના છ દ્રવ્યગતલિંગ અને સત્તર ભાવશુભો પેદા કરવાથી તે ઉત્તમ શ્રાવકની કોટીમાં આવવાને લાયક નીવડે છે. તેનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે.

વ્યાખ્યા (૧) પ્રતની દ્રશ્યો બળવનાર હોય, (૨) શીળવાને હોય, (૩) શુભવાન હોય, (૪) ઋણુવ્યવ-ભાવ શ્રાવકના છ હારી હોય, (૫) શુરૂની શુશ્રૂષા કરનાર દ્રવ્યગતલિંગ. હોય, (૬) અને પ્રવચનમાં કુશળ હોય, તે ભાવ શ્રાવક કહેવાય છે.

૧ કૃતમૃતકર્મ—મૃતની ફરજે બળવંતાર કૃતમૃતકર્મ શ્રાવક કહેવાય છે. સાંભળવું, જાણવું, લેવું, અને પાળવું, તેમાં તત્પર એમ કૃતકર્મ ચાર પ્રકારનું છે.

(૪) ગીતાર્થ પાસેથી વિનય બહુમાન સહિત મૃતનું સ્વરૂપ તેમજ શાસ્ત્ર શ્રવણ કરે. ગીતાર્થ શીવાય બીજા વખતે યોદી પ્રરૂપણા કરે, તો તેથી વિપરીત યોધ થાય.

(૧) અવિનિત, (૨) વિકૃતિરસિક, (૩) અવિભેતિય—પ્રાભૂત, (અવિઓ સિય પાહુદે) (૪) અતિકપાથી. આ ચાર વાંચના લેવાને, આગમનો અભ્યાસ કરવાને લાયક નથી. તેથી આવા પ્રકારના દુર્ગુણો પોતાનામાં કાબલ ન થાય, તેના માટે શ્રાવકે કાળજીવંત રહેવું જોઈએ.

સામાન્યપણે જે આજ્ઞાવાન્ હોય, વિનિત હોય, તેમને વિભાગ પાડીને મધુર વાણીથી, જ્ઞાનાદિકની વૃદ્ધિ કરે એવી રીતે ઉપદેશ આપવો, એમ ફરમાન છે. તેથી તેવી રીતે જ ન જોળવાથી શુભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

પૂર્વાપર અવિરૂદ્ધ એવું આગમનું શ્રવણ પ્રાણીને દુર્લભ છે. (૧) આલસ, (૨) મોહ, (૩) અવજ્ઞા, (૪) માન, (૫) ક્રોધ, (૬) પ્રમાદ, (૭) લોભ, (૮) ભય, (૯) શોક, (૧૦) અજ્ઞાન, (૧૧) વિશેષ, (૧૨) કુતુહલ, (૧૩) રમત ગમત. આ તેર કારણથી હિતકારક, સંસારથી તારનાર એવો ધર્મ જીવ શ્રવણ કરી શકતો નથી. સામાન્યતઃ જીવને ધર્મ સાંભળવો દુર્લભ છે, તો પછી ખુદ તીર્થંકરના મુખથી ધર્મ સાંભળવાની જોગવાઈ મળવી એ તો ઘણી દુર્લભ છે.

(બ) મૃતના ભાંગા, લેહ, અને અતિચારનો સારી રીતે વિચાર કરે.

(ગ) શુદ્ધના પાસે દુઠ્ઠા વખત માટે અથવા ચાવજીવ મૃતને અંગીકાર કરે.

(ઘ) રોગ અને ઉપસર્ગ આવી પડે, તો પણ મતનું સ્થિરતા રાખી ફક્ત રીતે પાલન કરે.

એ રીતે ચાર પ્રકારથી પહેલા ગુણનું પાલન કરવું જોઈએ.

૨ શીળગુણ. શીળનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

(૧) આયતન સેવે, (૨) વગર પ્રયોજને પાકાના ઘરમાં પ્રવેશ કરે નહિ, (૩) હાથેશાં અનુદ્ભૂત વેષ રાખે, (૪) વિકારવાળાં વચન બોલે નહિ, (૫) બાળકિડાનો પરિહાર કરે, (૬) મધુરનીતિથી કામની સિદ્ધિ કરે એમ છ પ્રકારના ગુણોથી જે સુક્ત હોય તે શીળવાન કહેવાય છે. આયતન એટલે ધર્મિકજન મળવાનું સ્થાન. જ્યાં શીળવંત, બહુશૂત અને ચારિત્રના આચારવાળા ઘણા ધર્મિ બંધુઓ રહેતા હોય, મળતા હોય, તેને આયતન કહે છે. ભાવશ્રાવક આયતનજ સેવે, કેમકે સારા માણસને કુસંગતી કરવાની મનાઈ છે. આયતન સેવવાથી દોષ નાશ પામે છે, અને ગુણોનો સમૂહ વધે છે. જ્યાં દર્શન નિર્લોદિની અને ચારિત્ર નિર્લોદિની વિકથા નિરંતર થતી હોય, તેને દુષ્ટ આયતન કહે છે. તે બહુ દુષ્ટ આયતન બહુવું.

બીજાઓને ઘેર ભારે જરૂરી કારણ વગર જવાથી શંકા આવે છે, કલંક આવવાનો સંભવ છે.

ધર્મિકજનનો વેષ સાદો અને શોભનીક હોય પોતાની શક્તિ પ્રમાણેનો મહિનતા રહિત વેષ, દેશકાળને અનુસરીને પહેરવાથી શીળવાન શોભે છે. તેમને ઉદ્ભૂત વેષ સારો ન લાગે. રાગદ્વેષાદિ વિકાર ઉત્પન્ન કરનાર વચનો શીળવાને બોલવા નહિ, કેમકે તે ઘણા અનર્થનું કારણ છે. સવિકાર કહેલાં વાક્યો, નિશ્ચિતપણે રાગરૂપ અગ્નિ વધારવાનું કારણ છે.

બાળકિડા એટલે સુખજનને વિનોદ આપનાર ગુણશાહિ રમતોનું સેવન શીળવાને કરવું નહિ. બાળજનની રમત ગમત અનર્થકંડવાળી, અને મોહને વધારનાર છે.

પ્રિયજનોથી મધુર વાણીથી ઓટલે, “હે ભાઈ! આમ કરશો? એમ શામ વચનોથી કામ લે. કાર્યને સિદ્ધ કરે. પુરૂષ વચનથી હુકમ કરવો, એ શુદ્ધધર્માચાર્યું સેવન કરનારને ઉચિત નથી.

આ છ પ્રકારના શીળતું પાલન કરનાર ભાવશ્રાવક ગણાય છે.

૩ ગુણુવાન—ગુણો જો કે બહુ પ્રકારના છે. તો પણ સ્વાધ્યાયમાં, ક્રિયાનુષ્ઠાનમાં, અને વિનયમાં નિત્ય ઉદ્યમી રહે, તથા સર્વ બાબતોમાં કદાચહ રહિત રહે, અને જિનાગમમાં ફરિયાદો રાખે તેને ગુણુવાન કહે છે.

ઔદાર્ય, ગાંભીર્ય, ધૈર્ય, પ્રિયવદનત્વ, વિગેરે બહુ પ્રકારના ગુણો છે, તો પણ ભાવ શ્રાવકને આશ્ચર્ય કમતીમાંકમતી પાંચ ગુણુની ખાસ આવશ્યકતા છે.

ભાવશ્રાવક:—

૧ વિધિ સહિત વૈરાગ્યપ્રારંભ પઠન વિગેરે સ્વાધ્યાય કરે. બધા ધર્મોમાં જ્ઞાન, શીળ, તપ, ભાવના રૂપ ચાર પ્રકારનો જિનેશ્વરનો ધર્મ ઉત્તમ છે, તેમાં પણ નિકાચિત કર્મ હણવાને તપજ ઉત્તમ છે. તપમાં પણ સ્વાધ્યાય ઉત્તમ છે. અપૂર્વ શૂત્ર-શ્રદ્ધા, પ્રવ્રજન, પાવર્તન, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મકથા, એમ સ્વાધ્યાયના પાંચ પ્રકાર છે. વૈરાગ્યતાના કારણવાળા શાસ્ત્રોનો વિધિપૂર્વક સ્વાધ્યાય કરવાથી વિશેષ લાભ છે. સ્વાધ્યાયનો વિધિ આ પ્રમાણે છે.

૧ શુરૂપાસે શીખતાં પલાંઠી, ઓઠીગણ, પાદપ્રસારણ, વિકથા અને હાસ્ય વર્જન કરવાં.

૨ આસનમાં કે શૈથ્યામાં રહીને પુછવું નહિ. શુરૂ પાસે આવી ઉત્કુટકાસને રહી અંજલી બાંધી પૂછવું.

૩ પરાવર્તનની વિધિ એવી છે કે, ઇર્થાવહી પડીકમી, સામાયિક કરી, બરોબર મુખ ઢાંકીને નિર્દોષપણે પદ્મછેદ પૂર્વક સૂત્ર શ્રાવકે ભણવું.

૪ અનુપ્રેક્ષા ઓટલે અર્થ ચિંતવન. તેની વિધિ એવી છે કે,

જિનાગમ સમજાવવામાં કુશળ શુદ્ધના પાસેથી પૂર્વે સાંભળેલ વચનથી, એકાગ્રમને ત્યક્તમાં યુગ વિચાર ચિંતવવા.

૫ ધર્મ કથાની વિધિ એછે કે, શુદ્ધના પ્રસાદથી શુદ્ધ ધર્મો-પદેશ જે બરાબર સમજાયો હોય, અને પોતાને તથા પરને જે ઉપકારક હોય, તે કેવળ ધર્માર્થિ થઈને યોગ્ય જનને કહેવો.

આ રીતે સ્વાધ્યાય-સંભાષણ-કરવાથી તે અભ્યંતર તપની કોટીમાં આવે છે.

૨ ક્રિયાનુષ્ઠાનમાં એટલે તપ નિયમ અને વંદન વિગેરે કરવામાં નિત્ય ઉદ્યમવાન રહેવું.

(ક) તપ-છ પ્રકારના બાહ્ય અને છ પ્રકારના અભ્યંતર તપમાં કોઈને કોઈ તપ સમતા પૂર્વક કરવો.

(ખ) નિયમ-એટલે રસ્તે ચાલી થાકેલા, ગ્હાન, આગમ-બધુતા, લોભ કરનાર, તેમજ તપસ્વિ સાધુના ઉત્તરપારણે હીધેલું જ્ઞાન. આ જ્ઞાન વિશેષ કૃણવાળું થાય છે.

(ગ) વંદના એટલે દેવ-પ્રતિમા તથા શુદ્ધનું વંદન તથા જિનપૂજાદિ કરવામાં નિત્ય ઉદ્યમવાન રહેવું.

(ઙ) શુષ્કીજનો એટલે વધુ માન રાખવા યોગ્ય હોય, તેમના તરફ અભ્યુત્થાન વિગેરે વિનય જરૂર બતાવવો જોઈએ. તેના આઠ પ્રકાર છે.

૧ પાસે આવેલા જોઈને ઊભા થવું. ૨ મસ્તકે અંજલી બાંધવી. ૩ શુદ્ધજન બેઠા પછી બેસવું. ૪ તેમની ઊપાસના કરવી. ૫ આવતા જોઈ તેમના સામા જવું. ૬ પોતેપોતાના હાથે આસન આપવું. ૭ તેમને વંદન કરવું. ૮ ભય તપારે વળાવા જવું.

(૪) નેકજીવ્યવહારી—અનાગિનિવેશવાનનામાં કદાચક હોતો નથી. કારણ મોહનું, ભેર ટળવાથી કદાચક રહેતો નથી. મોહને ઊછળો ટળતાં કોઈ બાબતમાં સ્વઆચક નથી રહેતો. આ મોહને ઊછળો ટળવાનું સાધન એ છે કે, તેના પુરૂષે તીર્થ કર, ગણધર કે શુદ્ધ

ઉપદેશેણું તહત્તીકરી અંગીકાર કરવું. તેમના વચનમાં પરતંત્ર રહેવું એજ શુભો મેળવવા, શુભો પેઠાકરવાનું મૂલ છે.

૫ જિનાગમમાં રૂચી રાખવી, એટલે જિનાગમ સાંભળવામાં તથા અનુષ્ઠાનાદિ ક્રિયા કરવામાં શ્રદ્ધાન સંયુક્ત—પ્રતીતિ સહિત—તીવ્ર અભિલાષ રાખવો; તેને રૂચી કહેવામાં આવેછે. તેવા પ્રકારની રૂચીથી સમ્યક્ત્વરત્નની શુદ્ધિ થાય છે.

આ પ્રકારે શુભવાનપણા રૂપ દ્રવ્યલિંગથી ભાવશ્રાવકના શુભો પ્રાપ્ત થાય છે.

૪ ઋણુવ્યવહાર એટલે સરળ રીતે ચાલવું, વતવું. તેના ચાર પ્રકાર છે.

(ક) યથાર્થે લણુન એટલે ધર્મની બાબતમાં, અથવા ક્યવિક્યની બાબતમાં, અગર સાક્ષી પુરવામાં, અવિસંવાદિ બોલવું. પરને ઠગવાની બુદ્ધિથી ધર્મને અધર્મ અથવા અધર્મને ધર્મ કહેવું નહિ, પણ સાચું અને મધુર બોલવું. ક્યવિક્યના સાટાઓમાં પણ ઓછું અધિક મૂલ્ય કહેવું નહિ. વળી સાક્ષી પુરવાના પ્રસંગે અસત્ય ન બોલવું. જે સત્ય હોય તેજ કહેવું. રાજ્યસભામાં પણ ઓછું બોલી કોઈને દુષિત કરવો નહિ; તેમજ ધર્મને લાંછન લગાડનારું—લજવનારું—વચન પણ બોલવું નહિ.

સત્યવાનને દુર્ગતિનો ભય થતો નથી. સત્યથી સુગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. તેમજ શિષ્ટજનોમાં તેની કીર્તિ ગવાય છે. તેથી સામાન્યજનોએ સત્યનુંજ આલંબન કરવું. તેમાં જિનવચનના બહુ શ્રાવકે તો વિશેષ રીતે સત્યનોજ આશ્રય કરવો. કદી પણ બુદ્ધું બોલવું નહિ.

(ખ) અવંચકક્રિયા—એટલે મન વચન અને કાયા, એ ત્રિકરણ યોગથી બીજાને ઠગવો નહિ, કે હેરાન કરવો નહિ, કે તેવા પ્રકારની ક્રિયા ચા કોઈ કામ કરવું નહિ. એજ સરળ વ્યવહારનું લક્ષણ છે. વંચન ક્રિયાથી એટલે પરને ઠગવાથી

કેવળ પાપ પેઠા થાય છે, એમ જાણી સુમતિવાન પુરુષ-
ભાવશ્રાવકે-તેમાંથી સર્વ પ્રકારે નિવૃત્તિ રાખવી.

(ગ) ભાવીઆપાયપ્રકાશન એટલે—અશુદ્ધ વહિવટ
કરનારને સંકટો આવતા રહે છે, એવું પોતાના આશ્રિતોને
શીખવવું. હે ભાઈ ! ચોરી વિગેરે પાપ, આ ભવમાં
અને પર ભવમાં અર્નથકારક છે, તેથી તેવા પ્રકારનું કૈંઈ પણ
પાપકર્મ કરવું નહિ, અને પોતાના પુત્રો કદાપિ તેવી રીતે
વર્તતા હોય, તો તેની ઉપેક્ષા કરવી નહિ. સદુપદેશ આપી
નીતિ ભાગે અક્ષાવવાને પુરતી કાળજી રાખવી, એ માતાપિતાની
કરજ છે.

(ઘ) સદ્ભાવથી મૈત્રી કરવી. એટલે ખરા ભાવથી નિષ્કપટ
મૈત્રી કરવી. કેમકે મૈત્રી અને કપટથી ભાવ એ જન્મેને પરસ્પર
છાયા અને તડકા જેટલો વિરોધ છે. જેઓ કપટથી મીત્ર કરવા
છે, પાપથી ધર્મ સાધવા છે, પરને દુઃખી કરી
સમૃદ્ધિ મેળવવા છે, સુખ શીળવાળા થઈ વિદ્યા શીખવા
છે, અને કઠેરવાણીથી જીને વશ કરવા છે, તેઓ
સુંદરી રીતે અપ કિત છે.

ધર્મથીજ જીવોને પુરતું દ્રવ્ય, નિર્મળકુળ, અખંડઆજ્ઞા,
એશ્વર્ય, બળ, સુરસંપદા, અને શિવપદ એ નિશ્ચયથી મળે છે.
જો પાપથી, ઋદ્ધિ, સિદ્ધિ થતી હોય, તો જગતમાં કૈંઈપણ જીવ
હરિદ્રી, અસિદ્ધ કે દુઃખી રહેજ નહિ.

આ પ્રમાણેના ઋણુવ્યવહારના નિયમનું ભાવશ્રાવકે પાલન
કરવું જોઈએ. આથી વિપરીત રીતે ચાલવાથી આ પ્રમાણે નુકશાન છે.

“અન્યથા ભાષણ વિગેરે કરતાં, બીજાને નિયમા અબોધિ
બીજના કારણ થવાય, અને તેથી સંસાર વધી પડે છે; માટે ઋણુ-
વ્યવહારી થવું.”

“અબોધિ બીજનું કારણ એટલે કે, તેથી બીજા ધર્મ પામી
શક્તા નથી. તેમને અધર્મ પામવાના નિમિત્ત કારણબૂત બને છે.

કારણ કે દોષોમાં વર્તતા આવકને જોઈ, તેઓ એવું બોલે છે કે, જિનશાસનને ધિક્કાર થાઓ કે, જ્યાં આવકોને, આવા શિષ્ટજનને, નિંદનીય મૃષાભાષણ વિગેરેના કુકર્મથી અટકાવવાનો ઉપદેશ કરવામાં આવતો નથી. આવી રીતે નિંદા થવાથી તે પ્રાણીઓ કોઈ જન્મો લગી પણ બોધીબીજને પામી શકતા નથી, તેથી તે અબોધિબિજ કહેવાય છે. અબોધિબિજથી તેવી નિંદા કરનારનો સંસાર વધે છે, એટલું જ નહિ, પણ તેના નિમિત્તભૂત આવકનો પણ સંસાર વધે છે.”

“ જે પુરૂષ અનલભ્યતાં પણ શાસનની લઘુતા કરાવે, તે બીજા પ્રાણીઓને તેવી રીતે મિથ્યાત્વનો હેતુ થઈ, તેના જેટલાજ સંસારનું કારણ કર્મ બાંધવાને સમર્થ થઈ પડે છે; જે કર્મવિપાક ઠારણ, ઘોર અને સર્વ અનર્થને વધારનાર છે.”

માટે આવકોએ હમેશાં ઋણુવ્યવહારી થવાને માટે કાલજી રાખવી જોઈએ, અને એ પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ.

૫ શુર શુશ્રૂષા—શુરની શુશ્રૂષા કરનાર આવક, શુરશુશ્રૂષક કહેવાય છે. શુશ્રૂષા ચાર પ્રકરથી થઈ શકે છે.

- ૧ શુરજનની સેવા કરવાથી ૩ બીજાને તેમાં પ્રવર્તાવવાથી.
- ૨ ઔપધાદિક આપવાથી. ૪ ચિત્તના ભાવથી, તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે વર્તવાથી.

શુરજન એટલે આરાધ્યવર્ગ. માતાપિતા વિગેરે પણ શુર જન ગણાય છે, તો પણ અહિં ધર્મોધિકારના પ્રસંગમાં આચાર્ય વિગેરે જ ગણાય છે; અને તેમને ઉદ્દેશીનેજ આ શુરશુશ્રૂષાનો અધિકાર છે.

શુર—ધર્મના જાણ, ધર્મના કહેનાર, હમેશાં ધર્મના પ્રવર્તક, અને જીવોને ધર્મશાસનો ઉપદેશ આપનાર હોય, તેને શુર કહે છે. ઉપલક્ષણથી આ જણાવેલા ગુણોથી લક્ષિત હોય, તે બધાનો શુરજનમાં સમાવેશ થાય છે.

શુદ્ધનની સેવા—તેમના ધ્યાનમાં હરકત નહિ પાડતાં, કાળ અવસરે, તથા પ્રત્યુપેક્ષણા અને આવશ્યકાદિ યોગમાં વ્યાધાત હરકત પડે નહિ, એવી રીતે તેમની સેવા કરવી.

શુદ્ધના ખરા ગુણોનું વર્ણન કરીને બીજા પ્રમાદવાળાઓને શુદ્ધ સેવામાં પ્રવર્તાવવા તે પણ એક રીતની શુશ્રૂષા છે.

ઔષધ—એટલે કેવળ એક દ્રવ્ય રૂપ અથવા બાહેર ચોપ-ડવાને ખપ લાગે તે.

લેખન—એટલે ઘણા દ્રવ્યોની મેળવણીથી બનેલા અથવા ખાવાના પદાર્થ. એ આદિ બીજી સયમમાં મદદગાર થાય, તેવી થીજે આપવાથી શુદ્ધ શુશ્રૂષા થઈ શકે છે.

શુદ્ધનું બહુમાન રાખવું અને તેમના અભિપ્રાયને અનુસરવું; એટલે હમેશાં મનની પ્રીતિપૂર્વક તેમના ગુણાનુવાદ કરવા. તેમજ તેમના ભાવ એટલે ચિત્તના અભિપ્રાયને અનુકૂળપણે વર્તવું. તેમને અભિમત હોય તેજ પ્રમાણે કરવું.

એ રીતે શ્રાવકે શુદ્ધશુશ્રૂષા કરવી.

૬ પ્રવચનમાં કુશળપણું. એ છકું લક્ષણ છે.

સૂત્રમાં, અર્થમાં, તેમજ ઉત્સર્ગમાં, અપવાદમાં, ભાવમાં, નિશ્ચયમાં અને વ્યવહારમાં જે કુશળતા ધરાવતો હોય, તે પ્રવચન-કુશળ ગણાય છે.

પ્રવચન કે આગમ એટલે ઉત્કૃષ્ટ વાક્ય. અર્થ એટલે સૂત્રનો અભિપ્રાય. ઉત્સર્ગ એટલે સામાન્ય કથન. અપવાદ એટલે વિશેષ કથન. ભાવ એટલે વિધિસાહિત ધર્માનુષ્ઠાન કરવાં તે અને વ્યવહાર એટલે ગીતાર્થ પુરૂષોના આચરણમાં કુશળતા ધરાવવી. એ ભાવ શ્રાવકનું લક્ષણ છે.

શ્રાવકને તેમના ઉચિત સૂત્ર શીખવવાનું છે. એટલે દશ-વૈકલ્પિક સૂત્રના પ્રવચનમાત્રા નામના અધ્યયનથી માંડીને છબી વર્ણીયા અધ્યયન સુધી, તથા પંચસંશ્લેષ, કર્મપ્રકૃતિ વિગેરે બીજા ઘણા શાસ્ત્રોનો શુદ્ધપાથી પોતાની ગુણિમા પ્રમાણમાં શ્રાવકે

અભ્યાસ કરવાનો છે. સૂત્રનો અર્થ શુદ્ધી સાંભળે; અને સૂત્ર લખવા તથા સાંભળવામાં વિધિ અને વિનયાદિ ઔચિત સાચવવું જોઈએ.

ઋષિભદ્ર પુત્ર નામના શ્રાવકને ઉપદેશ કરતાં ભગવંતે તેને કહ્યું છે કે, “હે ભણ્યો ! અતિ દુર્લભ મનુષ્ય જન્મ પામીને, અજ્ઞાનને હણવામાં મદદ સમાન, પ્રવચનમાં કહેલા અર્થના કુશળ-પણામાં નિરંતર ઉદ્યમ કરો.”

ઉત્સર્ગ અને અપવાદના વિભાગનું જાણપણું મેળવવું જોઈએ. કેવળઉત્સર્ગ તથા કેવળ અપવાદને નહિ સેવતાં, અવસરને યોગ-પાવો જોઈએ. ઉંચાની અપેક્ષાએ નીચું કહેવાય, અને નીચાની અપેક્ષાએ ઉંચું કહેવાય, એમ અન્યાન્યની અપેક્ષા રાખતાં ઉત્સર્ગ અને અપવાદ બન્ને સરખાં છે. તેથી તેના સ્વરૂપને બરોબર જાણી, અવસરના અનુસારે એ એમાં, જેમાં સ્વરૂપ વ્યય-હાનિ, અને જાડું લાભ હોય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ.

વિધિવાળા સર્વ ધર્માનુષ્ઠાન એટલે દેવ, શુદ્ધ વંદનાદિકમાં હમેશાં બહુમાન ધારણ કરવું, તેમજ ખીજ વિધિપાળનારાનું બહુ-માન કરવું. છતી સામગ્રીએ યથાશક્તિ વિધિપૂર્વક ધર્માનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. સામગ્રી ન હોય તથા શક્તિ ન હોય, તો પણ વિધિ-પૂર્વક ધર્માનુષ્ઠાન કરવાના મનોરથો હમેશાં કરવાથી. પણ આરા-ધક થઈ શકાય છે. એમાં છતી શક્તિ ગોપવવી નહીં જોઈએ. છતી શક્તિ ગોપવી હુખા મનોરથો કરવાથી આત્માને લાભ થતો નથી.

વ્યવહાર કુશળ એટલે દેશ, કાળ વિગેરેને અનુરૂપ ગીતાર્થના વ્યવહારને જાણવો જોઈએ. દેશ આળાદ છે કે દરિદ્ર છે, કાળ સુકાળ છે કે દુષ્કાળ છે, વસ્તુની પ્રાપ્તિ સુલભ છે કે દુર્લભ છે, માંદાં છે કે સાજાં છે, વિગેરેનું જાણપણું રાખવું જોઈએ.

ઉત્સર્ગ અપવાદના જાણ, શુદ્ધલાઘવતા જ્ઞાનમાં નિપૂણ, એવા ગીતાર્થોએ દેશ, કાળ અને ભાવને જોઈને, જે વ્યવહારનું આચરણ કરેલું હોય તેને અનુસરવું. તેને દુષણ લગાડવું નહિ. તેમજ

જ્ઞાનાદિ ત્રણ ભાવોમાં કુશળતા મેળવવી એ વ્યવહારકુશળપણા રૂપ છટ્ટો લેક છે.

ઉપર પ્રમાણે ભાવ શ્રાવકનાં ક્રિયાગત એટલે ક્રિયામાં જણાતાં મૂખ્યવૃત્તિઓ છ વિંગો છે. તેમાં ઉત્તર-પેટા-લેક ત્રીસ છે.

શ્રાવકનામને સાર્થક કરનાવાળા આ લક્ષણો છે. લક્ષણોમાં જણાવેલા ગુણો પ્રાપ્ત કરવાથીજ ભાવ શ્રાવકની કોટીમાં સામાન્ય રીતીએ આવી શકાય છે.

આ ક્રિયાગત વિંગ ઉપરાંત ભાવશ્રાવકે બીજા ભાવગત સત્તર પ્રકારના ગુણો મેળવવા જોઈએ, એમ જિનેશ્વરની આજ્ઞા છે. તેનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે.

૧ સ્ત્રી ત્યાગ—સ્ત્રી અનર્થની ખાણ, મોહને વધારનાર, રાગનું બંધન, થયુંલ, અને નરકની વાટ સમાન છે. એનું જાણી હિતકારી પુરૂષે તેના વશવર્તી થવું નહિ જોઈએ.

૨ ઈંદ્રિય દમન—ઈંદ્રિયોરૂપ થોડા હમેશાં દુર્ગતિના માળ તરફ હોલનારા છે. તેમને સંસારનું સ્વરૂપ સમજનારા પુરૂષે સમ્યક્જ્ઞાન રૂપ વસીધી રોઝી રાખવા.

૩ અર્થ—ધન સકળ અનર્થનું નિમિત્ત, અને આયાસ તથા કલેશનું કારણ હોવાથી અસાર છે, એમ જાણી ધીમાન પુરૂષ તેમાં લગારે દોભાતો નથી.

ભાવ શ્રાવક હોય, તે અન્યાયથી ધન કમાવવા પ્રવર્તતો નથી; અને ઉપાર્જિતમાં તૃષ્ણાવાળો થતો નથી. તેમજ આવકમાંથી અધિક અર્થ તો ધર્મમાં વાપરવાનું કાઢી, તેને યથાચોગ્યપણે સાતે ક્ષેત્રમાં ખર્ચે છે; અને ખાસીનાથી, જેમ તેમ અર્થ નલાવી લે છે.

૪ સંસાર—સંસારને દુઃખરૂપ, દુઃખ રૂપ, દુઃખાનુબંધિ વિટબના રૂપ, અને અસાર જાણીને તેમાં રતિ કરવી નહિ.

દુઃખરૂપ અર્થાત જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, શોક વિગેરેથી ભરેલ હોવાથી સંસાર દુઃખમય છે; તથા જન્મોત્તરમાં નરકાદિ દુઃખ આપનાર છે; તથા વારંવાર દુઃખના કારણ સંઘાતાં હોવાથી

હુઃખાનુખ'ધિ છે; તથા ભવઈયા માફક ઝોમાં જીવોના સુર, નર, નરક, તિર્યંચ, સુભગ, દુર્ભંગ વિગેરે રૂપો થાય છે. જો રીતે ચતુર્ગતિ રૂપ-સંસારમાં ચાર નથી, એવું વિચારી તેમાં રતિ કરવી નહિ.

૫ વિષય—ક્ષણમાત્ર સુખદાઈ વિષયોને હ્રમેશાં વિષ સમાન ગણીને, ભવભીરૂ અને તત્ત્વાર્થને સમજનાર પુરૂષે વિષયોમાં શુદ્ધિ કરવી નહિં.

૫'ચેદ્રિયના ભોગવિલાસ ભોગવતા કિંપાક ક્ષણ જેવા મીઠા લાગે છે, પણ કિંપાક ક્ષણ ખાંવામાં સ્વાદિષ્ટ છતાં ઝેરી હોવાથી મૃત્યુ આપનાર છે-વિપાકે વિરસ છે. દાહર અને ખુજલી માફક સુખ હુઃખજનક હોઈ સુખમાં બુદ્ધિ ઉપજાવે છે તે પણ ક્ષણમાત્ર થોડા વખતનું હોય છે. જપોરના વખતે દેખાતી મૃગતૃષ્ણાની માફક ખરેખર બૂલ ખવડાવનાર છે, અને ભોગવ્યાથકા કુયોનિમાં જન્મ અપાવનાર હોવાથી મહા વૈરી સમાન છે. એવું સ્વરૂપ વિચારી ભાવશ્રાવકે તેમાં અતિ આસક્તિ કરવી નહિં.

૬ આરંભ—ભાવશ્રાવક તીવ્રારંભ વજે. નિર્વાહ નહિ થતાં કદાચ કંઈ કરવું પડે તો, અનેચ્છાથી કરે; છતાં નિરારંભી જનને વખાણે, અને સર્વે જીવોમાં ક્યાણુ રહે

મૂખ્યતાએ તો જે વ્યવસાય-કાર્યથી સ્થાવર અને ત્રસ જીવોને પીડાતું કારણ થાય, તેવા કાર્ય કરવાં નહિ. જો તે કાર્ય વિના ચાલે તેમ ન હોય, અને ખરકમાંદિ કરવાં પડે તો, તે મંદ ઇચ્છાથી શુદ્ધાદ્યવપણું વિચારીને પ્રવૃત્તિ કરવી, પણ નિર્ધ્વંસપણે પ્રવૃત્તિ કરવી નહિ.

આવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ નહિ ચાલતાં કરવી પડે, તો પણ તેવા વખતમાં નિરારંભજન એટલે-સાધુજનની પ્રસંશા કરે, કે ધન્ય છે તે મહા મુનિઓને કે જેઓ મનથી-પણ પર પીડા કરતા નથી, અને આરંભ તથા પાપથી દૂર રહી ત્રિકૈટી પરિશુદ્ધ આહાર કરે છે.

વળી ભાવશ્રાવકે સર્વ પ્રાણી માત્રમાં હયા રાખી, એવો વિચાર કરવો કે, પોતાના એક જીવ માટે અનંતા જીવોને હું દુઃખનું કારણ ન બનું તો ઠીક; કેમકે માફ જીવન શું શાશ્વત રહેનાર છે ?

૭ આરંભ—શ્રાવક ગૃહવાસને પાશની માફક માનતો થકો દુષ્કીર્તિ યદને તેમાં વસે, અને ચારિત્રમોહનીય કર્મ જીવવાને ઉદ્ધમ કરે.

ક્રાંસામાં પડેલ પ્રાણી ઉડી શકતો નથી, તેથી તેમાં મહા મુશીબતે રહે છે; એમ સંસારભીરૂ ભાવશ્રાવક પણ માતાપિતા વિગેરેના પ્રતિબંધથી દીક્ષા લેઈ શકતો ન હોય, તો અનેરુદ્ધાયે ગૃહવાસમાં રહે, અને ચારિત્ર મોહનીય કર્મને ટાળવાને માટે તપ સંયમમાં પ્રવૃત્તિ રાખે.

૮ દર્શન—શ્રાવક આસ્તિક્ય ભાવ સહિત રહે, પ્રભાવના અને વર્ણવાદ વિગેરે કરતો રહે, અને શુદ્ધની ભક્તિ યુક્ત હોઈ નિર્મળ દર્શન ધારણ કરે.

દેવશુદ્ધ અને ધર્મમાં દૃઢ શ્રદ્ધા રાખવી. શ્રી જિન, શ્રી જિન મત, શ્રી જિનમત સ્થિત, એ ત્રણ શીવાય બાકીનું તમામ જગત સંસાર વધારનાર છે, એમ શ્રદ્ધા રાખવી.

શક્તિ હોય તો પ્રભાવના એટલે શાસન ઊત્પત્તિના કાર્ય કરવાં. શક્તિ ન હોય તો તેવાં કાર્ય કરનારને મદદ કરવી, તથા તેમનું બહુમાન કરવું, તેમની પ્રસંશા કરવી; શક્તિ હોય તો એત્ય બંધાવવા, તીર્થયાત્રા કરવી, ધર્માચાર્યની વિશેષ રીતે ભક્તિ કરવી, અને પોતાના લાયક નિરતિચાર ચારિત્રનું પાલન કરવું. તોજ નિર્મળ દર્શનનો નિર્વાહ યદ શકે તથા તે ટકી શકે.

ચોખ્ખા સોનાની માફક ધર્મ જરાજર પારખીને લેવો જોઈએ. માત્ર કૃણાગતપણાથીજ ધર્મ ન માનવો. જોઈએ.

૯ ગંદરિકા પ્રવાહ—ગાઠરિયા પ્રવાહથી ગતાનુગતિક લોકને જાણીને, લોક સંજ્ઞાનો પરિહાર કરી, ધીર પુરૂષ સુસમીક્ષિત-કારી થાય.

વગર વિચારે ચાલતી ઢોઠ રૂઢીને તણને, સુપરિક્ષા કરીને, લાલાલાભનો ળરોળર વિચાર કરીને, દરેક ક્રિયા કરવી. ગાડરો ઘેટાં—જેમ એકની પાછળ બીજા ચાલે છે તેવા ગાડરિયા પ્રવાહની-માફક ઠેાઠ પણ ક્રિયા કરવી નહિં.

૧૦ આગમપુરસ્સરપ્રવૃત્તિ—પરલોકના માર્ગમાં જિનાગમ શીવાય બીજું પ્રમાણ નથી, માટે આગમને અનુસરતી—આગમ-પુરસ્સર—સર્વ ક્રિયાઓ કરવી.

રાગાદિક દોષોને છતનાર જિનેશ્વરોએ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રૂપ પ્રધાન મોક્ષ માર્ગ કહેલો છે વળી પૂર્વોપર અવિરોધ એવા આગમમાં કંઈક કરી ધર્મનું મૂળ સમાયિકાદિ સર્વ ક્રિયાઓ બતાવેલી છે; તેમજ તેનાજ રક્ષણ કરનારા ક્ષાંતિ પ્રમુખ ધર્મ બતાવેલા છે. માટે આગમની આજ્ઞાનુસાર સર્વ દેવવંદન, પ્રત્યાખ્યાન પ્રતિક્રમણાદિ ક્રિયાઓ કરવી.

૧૧ યથાશક્તિ દાનાદિનું પ્રવર્તન કરવું. શક્તિ ગોપબ્યા શીવાય, આત્માને બાધા ન થાય તેમ, જેમ બાંહે થાય તેમ સુમતિ-માન પુરૂષે દાનાદિક અતુર્વિધ ધર્મને આહરવો, પ્રવૃત્ત કરવી.

આવક પ્રમાણે દાન કરનારા થવું; આવક પ્રમાણે ખરચરાખનાર થવું; અને આવક પ્રમાણે બાંડારમાં સ્થાપન કરનારા થવું.

એ પ્રમાણે કરવાથી લાંબા કાળે ઘણું દઈ શકે છે; એજ પ્રમાણે શીલ, તપ, ભાવમાં પણ સમજી લેવું.

એ પ્રમાણે સુમતિ એટલે પારિણામિક શુદ્ધિવાળા પુરૂષે દાનાદિક અતુર્વિધ ધર્મનું પાલન કરવું.

આ ચાર પ્રકારનો ધર્મ ચાર ગતિરૂપ ગહન વનનો નાશ કરવાને અગ્નિ સમાન છે.

૧૨ વિહીક—ચિંતામણી રત્ન માફક દુર્લભ, હિતકારી, નિર્દોષ ક્રિયા અંગીકાર કરીને તેનું પાલન કરવામાં મુગ્ધ જનોના હસવાથી શરમાવું નહિ.

આ ભવ તથા પરભવમાં ક્ષાયહો કરનાર નિષ્પાપ પહાવશ્યક, બિનપૂજા વિગેરે સમ્યક્ક્રિયાઓ, નિયમો, શુદ્ધ પાસેથી વિધિ-પૂર્વક ગ્રાપ્ત કરીને તેને બરોળર સેવતાં શરમ રાખવી નહિ. આ બધા અતુષ્ઠાન ચિંતામણી રત્નની માફક દુઃખે પાત્રી શકાય તેવા છે, અને તેના સેવનથી ચિંતામણી રત્નની માફક તે કૃપા આપનાર નીવડે છે.

૧૩ અરક્ત દિષ્ટ—શરીરની સ્થિતિના કારણે ધન, સ્વજન, આહાર, ઘર, વિગેરે સાંસારિક પદાર્થમાં પણ અરક્તદિષ્ટ થઈને રહેવું.

શરીરનો નિર્વાહ કરનાર વસ્તુઓ યાને શરીરને મદદગાર ધન, સ્વજન, આહાર, ઘર, ક્ષેત્ર, કંડાત્ર, વસ્ત્ર, શસ્ત્ર, યાન, વાહન, વિગેરે સાંસારિક નિર્વાહના સાધનમાં અરક્તદિષ્ટિ એટલે મંદ આદરવાળા થઈને વર્તવું. વિચાર કરો કે કોઈ સજી, શરીર કે ઉપ-લોગ સાથે આવનાર નથી. જીવ સઘળું ઊડીને પરભવમાં એકલો જાય છે.

વળી દુર્વિનીત ચાકર વિગેરે ઉપર પણ અંતરથી વિદ્રેષ ન રાખવો, કિંતુ કારણ પરત્વે બહારથીજ શુસ્સો બતાવવો.

૧૪ મધ્યસ્થ-ભાવશ્રાવક—ઉપશમ ભરેલા વિચારવાળો હોય, કેમકે તે રાગ દ્વેષમાં ફસાયેલો હોતો નથી; માટે હિતાર્થી પુરૂષ મધ્યસ્થ રહીને સર્વથા અસદ્મહનો ત્યાગ કરે.

કષાયોનો ત્યાગ કરી—ગિપશમ કરી, દાબી રાખી, રાગદ્વેષથી રહિત થઈ, ધર્માદિકત્રું સ્વરૂપ વિચારવું. પણ અસદ્મહ એટલે જે ઘણા લોકો સમક્ષ આ પક્ષ સ્વીકાર્યો છે અને ઘણા લોકોએ તે પ્રમાણ કયો છે, માટે હવે મેં પોતે માનેલાને શી રીતે અપ્રમાણ કરું? યાને શી રીતે તેનો ત્યાગ કરું? એવો વિચાર કરી સ્વપક્ષના અનુરાગમાં પડવું નહિ.

વળી “ આ મારો દુસ્ત્રમન છે, સામા પક્ષનો છે માટે એને ઘણા જનોમાં હલકો પાડું, ” એ પ્રમાણે ચિંતવી તેના ગિપર બરા ખોટાં મૂલ્ય સુધવાં નહિ, કે તેના દોષ બોલવા નહિ, અથવા ગાળો દેવી

વિગેરે શરમાવનારી પ્રવૃત્તિ કરવી નહીં. તેમજ તેના દેખી થવું નહીં, પણ સર્વ સ્થળે સમભાવ રાખી સ્વપરનો ઊપકાર થાય તેવી ધૃત્તિ રાખવી. કદી પણ અસહ્યથક એટલે લુંડા અભિનિવેસવાળા થવું નહિ.

૧૫ અસંબંધ—જગતમાં રહેલી સમસ્ત વસ્તુઓ-પદાર્થ માત્ર-ક્ષણભંગુર છે, એમ નિરંતર વિચાર કરી તેના સંબંધમાં રહેલા છતાં, મનથી તેમાં બંધાવું નહિ, એટલે તન, ધન, યૌવન, અવિત, સ્વજન, કુટુંબ, નોકર વિગેરે દ્વિપદ, હાથી, ઘોડાદિ ચતુસ્પદ, ક્ષેત્ર, ગૃહ, ધાન્ય, સોનું, રૂપ, મણિ, માણિક્યાદિ લક્ષ્મિ, અને જગતના વિવિધ પ્રકારના વૈભવાદિ ભોગવિલાસની સામગ્રી, અનિત્ય, અશાશ્વત, વિનશ્વર છે, એવા વિચાર પ્રતિક્ષણ મન ઉપર કાયમ રાખી, તેના સંબંધમાં રહી તેનું પાલન વર્ધન વિગેરે કરતા રહેવા છતાં તેમાં પ્રતિબંધ એટલે મૂર્છારૂપ સંબંધ રાખવો નહિ. કેમકે એ સંબંધ છોડીને કર્મવશ થયેલો હવ સારા યા નરસા ભવમાં ભટકતો રહે છે. સમકિતધારી હવે કુટુંબમાં રહેવા છતાં કેમ વતવું, એ જણાવતાં એક ઠેકાણું કહ્યું છે કે,

“ સમકિત ધારી હવડા, કરે કુટુંબ પ્રતિપાલ
અંતરંગથી ન્યારો રહે, જેમ ધાવ એલાવત બાલ. ”

ધાવમાતા બાહ્ય પ્રેમથી બાલકનું પ્રતિપાલન કરતાં છતાં, અંતરંગથી તે સમજે છે કે-આ બાલક માફ નથી. એમ સમજી અંતરંગપ્રેમથી તે રહિત હોય છે; તેમ ભાવશાવક કુટુંબનું પ્રતિપાલન કરતો રહે, છતાં અંતરંગથી તેમાં બંધાય નહીં; અલગ રહે, આસક્તિ રાખે નહિ.

૧૬ પરાર્થકામભોગી-સંસારથી વિરક્ત મન રાખી, ભોગો-પભોગથી તૃપ્તિ થતી નથી, એમ જાણી કામભોગમાં પરની અનુવૃત્તિથી પ્રવૃત્તિ કરવી. એટલે “આ સંસાર અનેક પ્રકારના દુઃખોનું આશ્રય સ્થાન છે. જેમકે પહેલું દુઃખ તો ગર્ભાવાસમાં માતાની કુક્ષીમાં રહેવાનું હોય છે; ગર્ભમાં ઉંધે મસ્તકે મળમૂત્રમાં

લગભગ નવમાસ સુધી રહેવાતું દુઃખ કેટલું છે ? તેનો પ્રાણી માટી ઉમરમાં ખ્યાલ કરતા નથી, પણ ખરેખર તેનો ખ્યાલ પ્રથમ કરવાનો છે. પછી જનમ્યા પછી બાળપણમાં મેલા શરીર વાળી માતાના ધાવણતું દુધ પીવાતું અને વિવિધ પ્રકારના રોગો તથા બ્યાધિઓ લોગવતાં સુવાવસ્થામાં આવવાતું દુઃખ રહેલું છે. ખાદ્ય યૌવનાવસ્થામાં વિરહજનિત દુઃખ રહે છે; અને વૃદ્ધાવસ્થા તો અસારજ રહે છે. સંસારમાં લોગવિલાસમાં આરોપિત-માની લીધેલા સુખ શીવાય—વાસ્તવિક સુખ જેવું કંઈ છેજ નહિ. એવું વિચારી સંસારથી વિરક્ત મન રાખવું ” અને પચેંદ્રિયના વિષય, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, વિગેરે લોગોપલોગના વિષયમાં તે લોગવતાં તેમાં ગૃહ-આસકત-થવું નહિ.

વેશ્યાની માફક નિરાસંશ રહી, આજકાલ છોડીશ, એમ ચિંતવતો રહી ઘરવાસને, પરાયો હોય વેશ્યાની માફક તેમ ગણીને શિથિલ ભાવે પાળવો; એટલે ઘરવાસ પાળે. કે વેશ્યા જેમ નિર્ધન કામુક પાસેથી વધારે લાભ થવાનો અસંભવ જાણીને થોડો લાભ મેળવતી થકી “ આજ કે કાલ એને છોડવો છે ”, એમ વિચારીને મંદ આહરથી સેવે છે, તેમ ભાવશ્રાવકે આજકાલ આ સંસાર છોડવો છે, એવા મનોરથો રાખીને જાણે તે પરાયો હોય, તેમ મંદભાવથી ઉત્સુકતા રહિત ગૃહવાસતું પાલન કરવું. મત-લબ્ધ કૌંઠપણ વાસ્તવિક કારણથી તે સંસારને છોડી શકતો ન હોય તો તેણે સંસારમાં મંદ આહર રાખવો.

આ રીતે સત્તર ગુણ સહિત જિનાંગમમાં ભાવશ્રાવકે કહેલ છે; અને એ સારા ગુણોના યોગથી જલદી ભાવસાધુપણું પામે છે. ભાવશ્રાવક-સુશ્રાવક-હોય તે દ્રવ્યસાધુ તુલ્ય ગણાય છે. અને એવા પુરૂષ પરિણામથી ઉપાનિત કરેલા યોગથી ભાવસાધુપણું એટલે ખરેખરું યતિપણું પામી શકે છે.

જે ગૃહસ્થ સમ્યક્ત્વમુલ ભારત્વત્ અંગીકાર કરે છે, તે પાંચમા દેશવિરતિ શુભસ્થાનકની કોટીમાં આવે છે. સમ્યક્ત્વ ઔધથી, જે જીવને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, તેને સ્વભાવથી સર્વવિરતિ-પણાની વાંચ્છા થાય; પરંતુ સર્વવિરતિઘાતકપત્યાખ્યાન નામના કષાયના ઉદયથી તેનામાં સર્વવિરતિપણું અંગીકાર કરવાનું સામર્થ્ય હોતું નથી; પરંતુ જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ દેશવિરતી તે થઈ શકે છે.

જઘન્ય દેશવિરતિપણામાં આકૃષ્ટિસ્થુલ હિંસા પ્રમૂખનો ત્યાગ, મદ્યમાંસાદિ સમ વ્યસનનો પરિહાર, તેમજ પંચપરમેષ્ટિ નમસ્કાર સ્મરણાદિ છે.

મધ્યમ દેશવિરતિપણામાં જે ન્યાયસંપન્નવૈભવાદિ યુક્ત, તથા અક્ષુદ્રાદિ એકવીશ ધર્મયોગ્યતાના શુભો સહિત ગૃહસ્થ ઉચિત પદ્ધતિમાં તત્પર, દ્વાદશ વ્રતના પાલક, સદાચારવાન હોય, તે મધ્યમ શ્રાવકની કોટીમાં ગણાય છે. પદ્ધતિ આ પ્રમાણેનાં છે.

૧ વીતરાગ સર્વંશ પ્રભુની પ્રતિમા દ્વારા વિધિવત્ પૂજા કરવી. ૨ શુશ્રૂની સેવા કરવી. ૩ સ્વાધ્યાય કરવો. ૪ સર્વથા એટલે ઇન્દ્રિયક્રમન કરવું. ૫ તપ કરવો. ૬ જ્ઞાન હેતુ.

ઉત્કૃષ્ટ દેશવિરતિ સચિત આહારના ત્યાગી હોય, પ્રતિદિન એકાસણું કરે, પ્રજ્ઞાચારી હોય, મહાવ્રત અંગીકાર કરવાની ઇચ્છાવાળા હોય, અને ગૃહસ્થનો ધર્મ ત્યાગેલો હોય, તેમજ એકાદશ પ્રતિમા ધારક હોય.

દેશવિરતિવાન શ્રાવકમાં રૌદ્રધ્યાન, જેના ચાર ભેદ છે; તે મંદ હોય. ૧ હિંસાનંદ રૌદ્ર, ૨ મૃધાનંદરૌદ્ર ૩ ઔર્ધ્વાનંદ રૌદ્ર ૪ સંરક્ષણાનંદ રૌદ્ર. આ ચાર ધ્યાન મંદ હોય છે.

ચાર પ્રકારના આર્તધ્યાન. ૧ અનિષ્ટ યોગાર્ત, ૨ ઇષ્ટયોગાર્ત, ૩ રોગ ચિંતાર્ત, ૪ અગ્રયોગાર્ત; આ ચાર પ્રકારનું આર્તધ્યાન દેશવિરતિપણામાં હોય છે. જેમ જેમ દેશવિરતિપણામાં વિશેષ

શુદ્ધિ થતી જાય છે, તેમ તેમ આત્મરોદ્ધ્યાન મંદ મંદતર થતું જાય છે. જેમ જેમ દેશવિરતિપણું અધિક થતું જાય છે, તેમ તેમ ધર્મધ્યાન અધિક થતું જાય છે. પરંતુ તે મધ્યમરૂપેજ રહે છે; ઉત્કૃષ્ટ ધર્મધ્યાન દેશવિરતિપણામાં હોતું નથી. ઉત્કૃષ્ટ ધર્મધ્યાન થઈ જાય તો સર્વવિરતિપણું થઈ જાય.

ગૃહસ્થને લાયકના ન્યાયસંપન્નાદિ પાંત્રીશ શુભ, અશુભાદિ જોઈવીશ શુભ, તથા સમ્યક્ત્વમુલ પારવ્રતનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી સમજીને, તેનો આદર કરવો જોજ ગૃહસ્થ ધર્મનું બૂધણ છે. જો હરેક વિષયના વિસ્તારના સ્વરૂપને બતાવનાર સ્વતંત્ર ગ્રંથો, જેવાકે શ્રાદ્ધશુભવિવરણ, ધર્મરત્નપ્રકરણ ભાગ ૩, ધર્મસંગ્રહ, જૈનતત્વાદર્શ, આત્મપ્રબોધ, શ્રાવકપ્રજ્ઞાસિ વિગેરે ઘણા ગ્રંથો છે, તેનો અભ્યાસ કરવાની અને વાંચી મનન કરવાની ખાસ જલામણ છે.

શ્રાવકની અગીઆર પ્રતિમાનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે.

૧ દર્શન સમ્યક્ત્વપ્રતિમા—જોકે માત્ર સુધી શંકાદિ દોષ તથા રાજભિયોગ આદિ છ આગાર રહિત કેવળ શુદ્ધ સમ્યક્ત્વને ધારણ કરવાથી પહેલી પ્રતિમા વહેન કરાય છે.

૨ એ માત્ર સુધી અતિઆર રહિત, અને પ્રમાદ વર્જિતપણે પ્રતોને ધારણ કરવાથી, તથા સમ્યક્ત્વને ધારણ કરવાથી બીજી પ્રતિમા વહેન કરાય છે.

૩ ત્રણ માત્ર સુધી ઉપરની એ પ્રતિમા સહિત પ્રતિદિન ઉભય સંધ્યા સામાયિક કરવાથી, ત્રીજી પ્રતિમા ધારણ કરી શકાય છે.

૪ ચાર માત્ર સુધી ઉપરની ત્રણ પ્રતિમા સહિત પ્રત્યેક માસે છ પર્વને વિષે ચાર પ્રકારે પૌષધ કરવાથી ચોથી પ્રતિમા વહેન કરી શકાય છે.

૫ પાંચ માત્ર સુધી સ્નાન રહિત દિવસે પ્રકાશવાળા ભાગમાં લોજન કરતાં અને રાત્રે સર્વથા લોજનનો ત્યાગ કરતાં, પહેરવાના

વજ્રનો કચ્છ નહિ પાંધતાં, દિવસે બ્રહ્મચારી અને રાત્રે અપર્વ તિથિમાં સ્ત્રીઓનું અને લોગનું પરિભ્રમણ કરતાં, અને પર્વતિથિએ રાત્રે ચૌદાદિકને વિષે કાયોત્સર્ગ કરતાં, પાંચમી પ્રતિમા વહન કરી શકાય છે. અહિં રાત્રીલોજનના વર્જન માટે સૂચન છે. શ્રાવકોએ તો કેાઈ કાલે રાત્રિ લોજન કરવું નહિ જોઈએ. પરંતુ જે કેાઈ શ્રાવક તે નિયમ કરવાને શક્તિમાન ન હોય, તેને પાંચમી પ્રતિમાથી અવશ્ય રાત્રિ લોજનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જોટલા માટે અહિં સૂચન કરેલું છે.

૬ છ માસ સુધી દિવસ અને રાત્રિને વિષે સર્વથા બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરવાથી, આ પ્રતિમાનું વહન થઈ શકે છે.

૭ સાતમી પ્રતિમામાં સાત માસ સુધી અચિત અનશનાદિ લોગવવાથી તેનું પાલન થઈ શકે છે.

૮ આઠમી પ્રતિમામાં આઠ માસ સુધી આરંભનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

૯ નવમી પ્રતિમામાં નવ માસ સુધી ણીજ પાસે આરંભ કરાવવાનો તથા આદેશ ઉપદેશ આપવાનો ત્યાગ કરવાનો હોય છે.

૧૦ દશમી પ્રતિમામાં દશ માસ સુધી ક્ષુરમુંડ અને શિળાને ધારણ કરવાનો અથવા ઉદ્દિષ્ટ આહારનો ત્યાગ કરવાનો હોય છે.

૧૧ અગીઆરમી પ્રતિમામાં અગીઆર માસ સુધી ક્ષુરમુંડ અથવા લોચ કરીને, લુપ્ત કેશ જોટલે કેશ રહિત પશુ દબોહરણ તથા પાત્રાદિ સાધુના ઉપકરણો ગ્રહણ કરી, સાધુની જેમ જોપણીય અશનાદિકને ગ્રહણ કરતાં, અને સ્વજનને વિષે અવ્યવહિત દનેહ વાલા થઈ, તથા ગોચરીના અવસરે “ જેણે પ્રતિમા અંગીકાર કરેલી છે, એવા શ્રાવકને ભિક્ષા આપો ” એ પ્રકારે ઉચ્ચાર કરીને ભિક્ષા ગ્રહણ કરવાની હોય છે. એ પ્રમાણે કરીને આ પ્રતિમાનું વહન થઈ શકે છે.

આ દરેક પ્રતિમામાં તેના પૂર્વ પૂર્વ પ્રતિમામાં જે નિયમોના પાલનનો અધિકાર અતાવ્યો છે, તે પણ પાલવાનો હોય છે.

, વિસ્તારથી સ્વરૂપ શાસ્ત્રમાં વર્ણન કરેલું છે. અપી છવોએ ત્યાંથી તેની માહિતી મેળવવાની તજવીજ કરવી.

માતાપિતાની ભક્તિ કરવી, સમાન શીલ અને આચાર વાળાની સાથે વિવાહ સંબંધ જોડવો, અને યોગ્યતા પ્રમાણે દીન, અતિથિ અને સાધુઓની ખરદાશ કરવી, એ ઉત્તમ શ્રાવકનાં સામાન્ય ધર્મ છે. વિરૂદ્ધ કુલ શીલવાળાની સાથે વિવાહ સંબંધ જોડવાથી નિરંતર ઊદ્વેગ રહેવાને લીધે ધર્મની હાની થાય છે. દીન પુરૂષોને અત્યુકંપા પુદ્ધિથી દાન આપવું; અને સાધુ મુનિરાજની બહુમાન પૂર્વક ભક્તિ કરવી; તથા સુપાત્રદાનનો લાભ મેળવવો; લોક વિરૂદ્ધ કૃત્યો જેવાં કે સર્વ પ્રાણીઓની નિંદા કરવી, વિશેષે કરીને શુભ્રા વડે સમૃદ્ધ થયેલા જનોની નિંદા કરવી, સરળ સ્વભાવી પ્રાણીઓની મરફરી કરવી, પૂજ્ય જનોની હીલના કરવી, બહુ જન-વિરાધી મનુષ્યોનો સંસર્ગ, અને દેશાચાર્યું ઉલ્લંઘન, આ કૃત્યોનો ત્યાગ કરવો; તેમજ દીર્ઘકાલનો રોષ અને મર્મવચનનો ત્યાગ કરવો; ઇત્યાદિ સદાચાર્યું સેવન એ તો ઉત્તમ શ્રાવકના સામાન્ય ધર્મ છે.

ભગવંતના શાસનમાં ૧૫૬૦૦૦ વ્રતધારી શ્રાવકો હતા. એ વ્રતધારીઓમાં પણ શ્રેષ્ઠ એવા શ્રાવકોના અંગે ઉપાશકકક્ષાંગ સૂત્રમાં ૬૨ શ્રાવકોનો વિસ્તારથી વૃત્તાંત આપેલો છે. તેમના ચરિત્રોથી ભગવંતના સમયમાં હિંકની આર્થિક સ્થિતિ કેટલી બધી ઉત્તમ હતી તે આપણને માલમ પડે છે. શાસ્ત્રમાં આ દેશની રિદ્ધિનું લંબાણથી વર્ણન કરેલું છે. તે સર્વ કોટયાધિપતીઓ હતા. તેઓ શ્રીમંત હતા, તેટલા કારણથી તેમના ચરિત્ર પવિત્ર આગમમાં દાખલ કરવામાં આવેલ છે એમ નથી, પણ તેઓ સર્વે ઉપર જણાવેલા શ્રાવકધર્મના લાયકના ઉત્તમ પંકિતના શુભ્રા ધરાવતા હતા શ્રાવક-પણાને યોગ્ય સમ્યક્ત્વમૂળ ખારમત, તેઓએ ભગવંત પાસે અંગી કાર કરી, તેમનું ઉત્કૃષ્ટિ રીતે પાલન કરેલું હતું. તેઓ ભાવશ્રાવક પણાને લાયકના શુભ્રા ધરાવતા હતા. મતોના પાલનના અંગે કામ દેવ વિગેરે કેટલાક મહાપુરૂષોએ તો દેવકૃત ઉપસર્ગો પણ સહન

કર્તા છે; પણ પોતાના વ્રત નિયમમાંથી ચલિત થયા નથી. તેમના તેવા પ્રકારના ધૈર્યતાના ગુણોનું વર્ણન, ભગવંતે સાધુઓ પાસે કરી, તેમને ચારિત્રધર્મમાં વિશેષ સ્થિર કર્યા હતા. તે દશના નામ.

૧ આનંદ. ૨ કામદેવ. ૩ ચુલ્લનીપિતા. ૪ સુરાદેવ. ૫ ચુલ-
શતક. ૬ કુંઠકૈલિક ૭ સદાલ પુત્ર ૮ મહાશ-
દશ શ્રાવકના નામ. તક. ૯ નંદનીપિતા. ૧૦ તેતલીપિતા.

આ દશ મહા પુરુષોના ચરિત્રનો ભગવંતના ચરિત્રના અંગે સંબંધ હોવાથી તેમનો સંક્ષિપ્ત વૃત્તાંત નીચે આપ્યો છે.

આનંદ શ્રાવક વાણિજ્ય ગામમાં રહેતા હતા. તેની પાસે ખાર-
કોટી સોનેયા હતા. તેમાંથી ચારકોટી
અનંદાદિ શ્રાવક સોનેયા નિધાનમાં દાટેલા હતા. ચાર કોટી
વ્યાજમાં અને ચાર કોટી વ્યાપારમાં રોકેલા
હતા. તે ઉપરાંત ચાર ગોકુલ હતા. એક એક ગોકુલમાં દશ હજાર
ગાયો હોય છે. તેમને શીલ અને સૌભાગ્ય વિગેરે સફળતાને ધારણ
કરનારી શિવાનંદા નામે સ્ત્રી હતી.

એક વખતે તે વાણિજ્યગામની સમીપમાં આવેલા કુત
પલાસ નામના ચૈત્યને વિષે, ભગવંત મહાવીર પ્રભુ સમોસર્યા. આ
ખખર સાંભળી આનંદશ્રાવક સ્નાન કરી તથા દેવપૂજન કરી, શુદ્ધ
વસ્ત્રો પહેરી પોતાના ઘણા પરિવારને સાથે લઈ, પ્રભુને વંદન કરવા
આવ્યા. પ્રભુને વંદન કરી યોગ્ય સ્થાને બેઠા. તે સમયે પ્રભુએ દેશના
આપી. પ્રભુની દેશના સાંભળી શુદ્ધ શ્રદ્ધાન પ્રાપ્ત કરી, વિનંતી કરી
કે, “ હે ભગવંત ! આપનો કહેલો ધર્મ મને રૂપો છે, માટે હું
આપની પાસે ગૃહસ્થને હાયકના સમ્યક્ત્વ સહિત ખારવ્રત લેવા
છું. પ્રભુએ તેમની ઇચ્છાથી સમ્યક્ત્વ તથા ખારવ્રતનું સ્વરૂપ
તથા તેને લગતા અતિચારનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું; અને તેને પ્રભુની
પાસેથી વ્રત અંગીકાર કર્યો.

શ્રમણોપાસક આનંદની પાસે જેટલી ઋદ્ધિ હતી, તેજ
પ્રમાણે અપાનગરીના ગૃહસ્થ કામદેવ પાસે અઠારકોટી સોનેયા,
૪૪

અને હથ હબરગાયોની સંખ્યાવાળા છ ગોકુલ હતા. વારાણસી નગરીના ચુદ્ધીનીપિતા નામના ગાથાપતિ-ગૃહસ્થ પાસે ઓવીશ કોટી સોનામહોર અને આઠ ગાયોના ગોકુલ હતા. એજ નગરીના સુરાદેવ નામના શ્રાવક ગૃહસ્થ પાસે પણ કામદેવના જેટલીજ સમૃદ્ધિ હતી. આલસિકાનગરીના ચુદ્ધશતક નામના ગૃહસ્થ પાસે પણ કામદેવના જેટલીજ લક્ષિમ હતી. કાપિલ્યનગરના કુંડકોલિક નામના ગૃહસ્થ કામદેવ શ્રાવકના જેટલી સમૃદ્ધિવાન હતો. પોલાસપુર નગરના સહાલપુત્ર પાસે ત્રણ કોટી સોનામહોર અને એક ગાયોનું ગોકુલ હતું. આ સહાલપુત્ર જ્ઞાતે કુંભાર હતા, અને તેના તાબામાં કુંભારની પાંચસો દુકાનો હતી, રાજગૃહિનમરીમાં મહાશતક નામના ગાથાપતિ હતા. તેમની પાસે ઓવીશ કોટી સોનૈયા દ્રવ્ય હતું. તે ઉપરાંત તેમની સુખ્ય સ્ત્રી રેવતીના પિતા તરફથી આઠ કોઠ સોનૈયા અને આઠ ગોકુલ મલ્યા હતા. બીજી બાર સ્ત્રીઓ પોતાના પીયેરથી બાર બાર કોટી સોનૈયા અને બાર બાર ગાયોના ગોકુલ લાવી હતી. આ પ્રમાણે મહાશયનકની પાસે સમૃદ્ધિ હતી શ્રાવતી-નગરીનાનંદનીપિતા નામના ગાથાપતિ પાસે આનંદ શ્રાવકના જેટલું દ્રવ્ય અને ગોકુલ હતા. તેમજ એજ નગરીના હથમા શ્રાવક તેતલીપિતા પાસે પણ જેટલીજ લક્ષિમ હતી.

આ તમામ મહાશયોએ ભગવંત મહાવીર પાસે ગૃહસ્થ-ધર્મનું સ્વરૂપ સમજી, ગૃહસ્થના લાયકના મતો અંગીકાર કરેલા હતા, અને તેનું અતિચાર રહીત પાલન કરેલું હતું.

આ હથે શ્રમણોપાસકો મત લીધા પછી, પંદર પંદર વર્ષ ગૃહસ્થના વ્યાપારમાં રહ્યા છતાં નિરતીચારપણે મતોનું પાલન કરતા હતા. તે પછી તેઓએ ગૃહભાર પોતાના લાયક વંશીલપુત્રોને અથવા બીજાઓને સોંપી, બાકીનું જીવન પૌષધશાળામાં રહીને જીભરું હતું. તે હથમાં પહેલા, છઠા, નવમા અને હથમાને ઉપસગો થયા નથી. બાકીના છ શ્રાવકોને જીદી જીદી રીતે દેવકૃત ઉપસગો થયા છે. તે ઉપસગોને તેઓએ સારી રીતે સહન કરીને પોતાના

પ્રતોત્તુ' પાલન કર્યું' હતું. પહેલા આનંદશ્રાવકને શ્રી ગૌતમસ્વામી સાથે અવધિજ્ઞાન સંબંધે પ્રશ્નોત્તર થયા હતા. છઠા શ્રાવકને દેવની સાથે ચર્ચા થઈ હતી. સાતમા સદાલપુત્રને પ્રતિબોધ કરવા નિમિત્તે તેના મનતું ભગવંતે કરેલું સમાધાન, અને તે પછી જોજ સદાલપુત્ર પ્રથમ ગોશાળાનો ભગત હતો, તેથી તેની સાથે થયેલો સંવાદ જાણવા લાયક છે. મહાશયતક શ્રાવકને પણ અવધિજ્ઞાન ઉત્તમ થયેલું હતું. તેમણે પોતાની સ્ત્રીને સત્યવાત પણ જરા આકોશ ભાવથી કહી હતી. તે પણ આત્મહિતેષિઓને લાયક નથી, જોમ જાણી તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનો ઉપદેશ ભગવંતે ગૌતમગણુ, ધરને મોકલીને કરાવ્યો હતો. આ સંબંધી હવે પૃથક પૃથક વિવેચન કરવામાં આંચું છે.

પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્રને કુટુંબનો ભાર સોંપીને, ગૃહકાર્યથી નિવૃત્ત થઈ, પૌષધશાળામાં રહી પોતે જીવન કામદેવના ઉપસર્ગ ગાળતા હતા. જોકે વખત પૌષધશાળામાં પૌષધવ્રત લઈને તે બેઠેલા છે. અર્ધ રાત્રિનો સમય થતાં કેઈ મિથ્યાત્વિદેવ તેમની પાસે આંચો. વિકરાળ પિશાચનું સ્વરૂપ વિકુર્વી, હાથમાં તીક્ષ્ણ ધારવાલું ખડ્ગ લઈ, તેની પાસે ઉભો રહ્યો; અને વિવિધ પ્રકારના કટાક્ષના વચન કહી ભય ખતાવી પૌષધનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું. પણ તેથી કામદેવ ભય પામ્યા નહીં; તે અધીક ક્ષોભ પામ્યા શીવાય, અચલિત, મૌનધારી અને ધર્મધ્યાનથી યુક્ત થયા શીવાય ઉભા રહ્યા. ધર્મમાં આવી નિશ્ચલતા જોઈ તે દેવને ભારે કેપ થઈ આંચો. ભૂંકટી ચઢાવી તેને તેની પર ખડ્ગ ઉગામ્યું તો પણ કામદેવ જરાજો કંચા નહી. પ્રછી તેણે કામદેવના શરીરને ખડ્ગના ઘા કર્યા. તો પણ તેની પીડાને સહન કરી પોતાના ધ્યાનમાં તે નિશ્ચલ રહ્યા. તે શીવાય તે દેવે જોકે રાતમાં બીજા પણ ઘણા ઉપસર્ગો કરી, ધર્મધ્યાનથી ચુકાવવા તેમના શરીરને વિવિધ રીતની વેદના પમાડી છે; છતાં પણ તે મહાવેદનાને સહન કરી, અને ધર્મધ્યાનમાં સ્થિર રહ્યા છે.

આખરે તે દેવ પૌષધશાળામાંથી બહાર નિકળી, અતિ મનોહર, શીતળ, સૌમ્યઆકૃતિવાળું દેહીખ્યમાન, દેવનું સ્વરૂપ વિકૃત્વી પાછો પૌષધશાળામાં કામદેવ પાસે આવી, આ પ્રમાણે બોલ્યો. “હે કામદેવ ! તમને ધન્ય છે. તમેજ પુણ્ય કર્યું છે. દેવલોકમાં ઇંદ્ર મહારાજે તમારી પ્રસંશા કરી હતી, તે નહીં માની તમારી પરીક્ષા કરવા હું આવ્યો હતો. તમારી શક્તિના જે વખાણ દેવલોકમાં થયા હતા, તે સત્ય છે; જ્યેવી મહારી ખાત્રી થઈ છે. હું હવે આપને ખમાવું છું. મહારો કરેલો અપરાધ આપ ક્ષમા કરશે.” એ પ્રમાણે કહી કામદેવના ચરણમાં મસ્તક નમાવી તે દેવ પોતાના સ્થાનકે ગયો.

પ્રભુ જ્યેજ નગરના બિદ્યાનમાં હતા. તેઓતો પોતાના જ્ઞાન-બળથી કામદેવને થએલો ઉપસર્ગ અને તેણે નિશ્ચલમનથી તથા ધૈર્યથી, તે સહન કરી પોતાના ધ્યાનમાં અહગ રહ્યાનું સ્વરૂપ જોએલું અને જાણેલું હતું. દેવકૃત ઉપસર્ગો થઈ રહ્યા પછી રાત્રી પુરી થઈ, અને પૌષધના લાયકની ક્રિયા કરી કામદેવે મનમાં ચિંતવ્યું કે, “હું શ્રી વીર પ્રભુને વંદના કરી પછી પૌષધ પાડું તો વધારે સારું.” આ પ્રમાણે ચિંતવી તે ઘણા લોકોથી પરિવૃત થઈ શ્રી વીર પ્રભુની પાસે આવ્યા, ને પ્રભુને વંદન કરી યોગ્ય સ્થાનકે બેઠા. પ્રભુએ રાત્રે થએલા ઉપસર્ગોનો વૃત્તાંત કહી સંબલાવ્યો, અને પૂછ્યું કે, “હે કામદેવ ! આ હકીકત સત્ય છે !” ત્યારે કામદેવે કહ્યું કે, “હે સ્વામી ! જોમજ છે.” તેજ વખતે ભગવંતે ઘણા નિઝ થાને તથા સાધવીઓને બિદેશીને જણાવ્યું કે, “હે આયો ! આ કામદેવ તો ગૃહસ્થ શ્રાવક છે. તે ગૃહસ્થાવાસમાં રહીને જ્યારે આ પ્રમાણે દેવ તથા મનુષ્યના કરેલા ઉપસર્ગોને સમ્યક્ પ્રકારે સહન કરે છે, તો તમારે તો તેવા પ્રકારના ઉપસર્ગોને સહન કરવા, નિશેષ સમર્થ થવું જોઈએ.” આ પ્રમાણે કામદેવના દ્રષ્ટાંતથી ઘણા સાધુ તથા સાધવીઓને પ્રભુએ ધર્મમાં સ્થિર કર્યો હતા.

જેજ પ્રમાણે બીજાઓ પણ ધૈર્યતાથી ઉપસર્ગો સહન કરી, ધર્મધ્યાનથી ત્યુકયા ન હતા.

કુંડકોલિક શ્રાવક એક વખત મધ્યરાત્રે, પોતાની અશોક વાડીમાં પૃથ્વીપર રહેલી શિલાના પટ કુંડકોલિક શ્રાવ- ઉપર, પોતાની નામાંકતમુદ્રા અને ઉત્તરા- કની સાથે દેવતાને સંગ રાખી, ધર્મધ્યાન કરતા હતા. તે વખતે થએલો સંવાદ. એક દેવે ત્યાં આવી તેમની મુદ્રા તથા વસ્ત્ર ઉપાડી લીધા, અને આકાશમાં રહી આ પ્રમાણે કુંડકોલિકને કહ્યું.

“અરે કુંડકોલિક ! ગોસાલે કહેલા ધર્મની પ્રશ્નિ સુઠર છે, કારણ જેમાં ઉદ્યમાદિક કંઈ પણ નથી. છવોનો પુરુષાકાર છતાં પુરુષાર્થની સિદ્ધિતું પામવાપણું નથી. તેથી સર્વ ભાવનિયત છે; અને વીરે કહેલી પ્રશ્નિ સારી નથી.” દેવે કહ્યું.

“હે દેવ ! જો એમ હોય તો, તું આ દેવની ઋદ્ધિથી ઉપમાદિકથી પામ્યો કે, ઉદ્યમાદિક વિના ?” કુંડકોલિકે દેવને પ્રશ્ન કર્યો.

“હું આ દેવઋદ્ધિ ઉદ્યમાદિક વિના પામ્યો છું.” દેવે જવાબ દીધો.

“જો તમે ઉદ્યમાદિકવિના દેવઋદ્ધિ પામ્યા છો, તો જે છવોએ ઉદ્યમ નથી કર્યો, તેમને દેવપણું કેમ પ્રાપ્ત થતું નથી ? અને જો ઉદ્યમાદિક વડે આ દેવઋદ્ધિ તમોને પ્રાપ્ત થઈ છે, એમ કહેશો, તો પછી તમે પ્રથમ કહેલી વાત મિથ્યા છે, એમ આપો-આપનિશ્ચિત થાય છે.” કુંડકોલિકે દેવને જવાબ દીધો.

દેવ આખરે કુંડકોલિકના જવાબોથી નિરૂત્તર થઈ, વસ્ત્ર તથા મુદ્રિકા પરત આપી ચાલ્યો ગયો. આ પછી જ્યારે કુંડકોલિક પ્રભુની પાસે ગયા, ત્યારે દેવની સાથે થએલ વાદમાં દેવને નિરૂત્તર કરેલો, એ બનાવથી તેની પ્રસંશા કરી.

પ્રભુ મહાવીરના વખતમાં ગોશાળાઓ નિયતિવાદનો પ્રચાર કર્યો હતો. જનસમાજની સામાન્ય રીતિ પ્રથમ નિયત થા- જોવા પ્રકારની છે કે, તેને જેમ હુકાવનાર દને માનનાર સદા- હોય, તેમ તે હુકે છે. વિચારવાન માણસો- લપુત્રનો ગોશાળા પ્રમાણમાં તેનાથી થોડા હોય છે. સદાલ- સાથે થયેલો સંવાદ. પુત્ર ગોશાળાનો ઉપાસક હતો, અને નિયતિ વાદને માનનાર હતો. પ્રભુ ત્રિકાળજ્ઞાની છે, જોવી તેને ખબર મળવાથી, પ્રભુ જ્યારે તેના ગામના ઉદ્યાનમાં સમોસયો હતા, ત્યારે તે પ્રભુને મળવા ગયો હતો. પ્રભુએ તેના મનની વાત કહેવાથી, પ્રભુ ઉપર તેને વિશ્વાસ આવ્યો. તેની વિનંતીથી તે કુંભારની દુકાનોમાં પ્રભુ રહ્યા હતા. તે વખતે સદાલપુત્ર પોતે બનાવેલા ભાંડોને દુકાનમાંથી બહાર લઈ જઈ તાપમાં મુકતો હતો, તે વખતે પ્રભુએ પુછ્યું.

“સદાલપુત્ર ! આ વાસણ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે ?”

સદાલપુત્રે મૃત્તિકાથી આરંભી તે વાસણોની ઉત્પત્તિનું સ્વરૂપ કહી બતાવ્યું.

“આ વાસણો ઉદ્યમાદિકથી બનેલા છે, કે અનુદ્યમાદિકથી ?” પ્રભુએ સદાલપુત્રને પુછ્યું.

“હે સ્વામી ! આ વાસણો બનાવવામાં ઉદ્યમાદિકની કંઈ જરૂર નથી. તે તો બનવાના તેથી બન્યાં. તેમાં ઉદ્યમાદિક કંઈ નથી. સર્વભાવનિયતજ છે.” સદાલપુત્રે પ્રભુને જવાબ દીધો.

“જો કંઈ પુરૂષ આ તમારા ભાંડોને અપહરે અથવા વિનાશ કરે તો તમે તેને શું કરો ?” સ્વામીએ પ્રશ્ન કર્યો.

“હું તેને શીક્ષા કરું.” સદાલપુત્રે જવાબ દીધો. આ જવાબથી નિયતિવાદનો નાશ થાય છે. જો સદાલપુત્રના સમ- જવામાં આવ્યું. તો પણ પ્રભુએ વિશેષ રીતે તેને સમજાવ્યું કે, “જો નિશ્ચયથી તમારા વાસણોને કંઈ લઈ જાય નહીં, અથવા તેને યુક્તિશાન કરે નહીં, તો તેને તમે શિક્ષા કરો નહીં; અને તમારો

અપરાધ કરે તેને તમે શિક્ષા કરો. તો પછી ઉપમાદિક કાંઈ નથી, અને સર્વ ભાવીભાવ બનવાનું હોય તેમ બને છે, એમ તમારું એકાંત માનવું છે, એ મિથ્યા થાય છે, એ તમને સમજાય છે. ? ”

પ્રભુની આ પ્રમાણેની સમજાવટીથી તેને યોધ થયો. પ્રભુને વંદના કરી અને પ્રભુના મુખથી ગૃહસ્થના લાયકનો ધર્મ સાંભળી, આનંદ પામી પ્રભુ પાસે બારવ્રત અંગીકાર કર્યો.

ગોસાળાને આ વાતની ખબર થઈ. તેથી તેને પાછો પોતાના પક્ષમાં લાવવાને પોતાના પક્ષના કેટલાક માનવાવાદાને સાથે લઈ સદાલપુત્રને ત્યાં આવ્યો.

સદાલપુત્રે ગોસાળાને આવતો જોયો, પણ તેનો આદર સત્કાર કર્યો નહીં. તે મૌન ધરીનેજ બેસી સદાલપુત્રની શ્રદ્ધા રદ્ધો. ગોસાળાએ તેના આગળ પ્રભુ અને સમકિતીને મહાવીરના શુભોત્તું વર્ણન કર્યું, અને પુછ્યું લાયકની તેની કે, “ હે દેવાનુ પ્રિય ! અહિં મહામાહાત્મ્ય, વર્તણુંક. મહાગોપ, મહાસાર્થવાહ, મહાધર્મકથક, અને મહાનિર્ધામક આવ્યા હતા ? ”

“ તે એવી ઉપમાનાં ધારક કેમ છે ? ” સદાલપુત્રે પુછ્યું. ગોસાળાએ તેનાં કારણો કહી બતાવ્યાઃ સદાલપુત્રે કહ્યું કે તમે મહાવીર પ્રભુની સાથે વાદ કરવા તૈયાર છો ? ગોસાળાએ ના પાડી. ”

જ્યારે ગોસાળાએ એ પ્રમાણે જવાબ દીધો, ત્યારે સદાલપુત્રે ગોસાળાને કહ્યું, હે દેવાનુપ્રિય ! તમે મારા ધર્માચાર્યનું આ પ્રમાણે શુભોત્ક્રીતન કરો છો, માટે આપને જે કાંઈ જોઈએ તેની ચાચના કરો. તે હું આપને આર્પીશ, પણ ધર્માચાર્ય તરીકે નિમંત્રણ કરતો નથી.

સદાલપુત્રને તેની શ્રદ્ધામાંથી ચઢીત કરવાને પોતાને અશક્ત જાણી, તેની પાસેથી જે કંઈ ચીજ શ્રદ્ધા કરવા જેવી હતી, તે શ્રદ્ધા કરીને ત્યાંથી આદ્યો ગયો.

મતધારી શ્રાવકોમાં જેઓ શુદ્ધ રીતે મતોનું પાલન કરી
 આત્મભાવની નિર્મળતા કરે છે, એવા
 અવધિજ્ઞાનવાળા મતધારીઓને ઠવચિત અવધિજ્ઞાન થાય છે.
 આનંદ અને મહા- આ દશે મતધારી શ્રાવકોએ શ્રાવકના
 શતકે લાયકની અગીઆર પ્રતિમાને અંગીકાર
 કરી, તેનું પાલન કરેલું છે. તોપણ આ દશ
 પૈકી પહેલા આનંદ અને આઠમા મહાશતકેણે શુભ અધ્યવશા-
 યના યોગે અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હતું.

આનંદેણે મત ગ્રહણ કર્યા પછી ચઠતા ભાવથી, નિર્મળ
 પ્રણામથી, દેવપૂજન તથા પૌષધ ઉપવાસાદિ ધર્મકૃત્યો વડે,
 આત્માને ભાવતાં ચૌદ વર્ષ વ્યતિત થઈ ગયાં; ન્યારે પંદરમા
 વર્ષમાં પ્રવેશ થયો. એટલે અગીઆર પ્રતિમા અંગીકાર કરવાની
 ઇચ્છાથી, પોતાના જ્ઞાતીજાંધુ, સ્વજન અને મિત્રોને એકઠા કરી સરસ
 લોજનથી તૃપ્ત કરી, સત્કાર કર્યો. પછી તેમની સમક્ષ પોતાના ન્યે-
 ષ્ટ પુત્રને કુટુંબના સ્વામીત્વ ઉપર સ્થાપન કરી, તે સર્વ અને પુત્રા-
 દિક્કની રજા મેળવી, એજ વાણીજ્ય ગામમાં કૌલલાકસંનિવેશમાં
 પોતાની પૌષધશાળામાં આવ્યા. ત્યાં ભૂમિને પ્રમાણ; અને ઉચ્ચાર
 તથા પ્રશ્નવણની ભૂમિને પડી લેહી, ફળના સંચારા ઉપર આજ્ઞ
 થઈ, શ્રાવકની પહેલી પ્રતિમાને અંગીકાર કરી. તેને સૂત્રોક્ત વિધિ
 પૂર્વક આરાધી, અનુક્રમે શ્રાવકની અગીઆર પ્રતિમાનું આરા-
 ધન કર્યું.

તપશ્ચર્યાથી તેમનું શરીર સુકાઈ ગયું છે; તોપણ પોતાના
 મત નિયમનું શુદ્ધ અને ચઠતા પરિણામથી તે આરાધન કરે છે. એક
 એક દિવસે નિર્મળ અધ્યવસાય અને જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપ-
 શમ થવાથી, તેમને અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે. તેવામાં પ્રભુ તે
 ગામની બહાર સમોસર્યા છે. પ્રભુની આજ્ઞા મેળવી ઇંદ્રભૂતિગણધર
 મહારાજ ત્રીણ પોરસીમાં તે ગામમાં ગૌચરીએ નીકલ્યા છે:
 લોકના મુખથી આનંદેણની હકીકત તે મહાનુભાવે સાંભળી, અને
 આનંદેણ જે ભાગમાં રહેલા છે તે તરફ પોતે આવ્યા.

લગવાન ગૌતમસ્વામીને આવતા જોઈ, આનંદજી ઘણા ખુશી થયા; અને તેમને વંદના કરી; અને નમ્રભાવે વિનંતી કરી કે, “ હે સ્વામી ! તપસ્યાને લીધે મારા શરીરમાં માત્ર નાહી અને અસ્થિ રહેલાં છે, તેથી હું આપની સમીપે આવવાને શક્તિમાન નથી; માટે- આપ મારી ઉપર કૃપા કરીને પધારો. જ્યાં આનંદજી હતા, ત્યાં ગૌતમસ્વામી આવ્યા. ત્યાં તેમના ચરણમાં ત્રણવાર નમીને ગણધર મહારાજને પુછ્યું કે,

“ હે સ્વામી ! ગૃહસ્થને ઘરમાં રહેતાં છતાં અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય કે નહી. ? ”

“ હા થાય ”. ગૌતમસ્વામીએ જવાબ દીધો.

“ મહારાજ ! મને પણ અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે. તેનાથી હું પૂર્વ દક્ષિણ અને પશ્ચિમ દિશામાં પાંચસો પાંચસો યોજન ક્ષેત્ર રૂપ લઘુવસતુદ્ર સુધી હું દેખી શકું છું. ઉત્તર દિશામાં હિમવંત વપંધર સુધી, ઉર્ધ્વલોકે સૌધમદેવલોક, અને અધોભાગે રત્ન-પ્રભા પૃથ્વીના લોહુચ્ચ નામના નરકાવાસ સુધી જાણું છું, દેખી શકું છું. ” આનંદજીએ ગૌતમસ્વામીને કહ્યું. ”

“ હે ભદ્ર ! ગૃહસ્થને અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, પણ એટલું બધું મોટું ન થાય, માટે આ સ્થાને તમે તેની આલોચના નિંદા દિક કરો. ” ગૌતમસ્વામીને આનંદજીના બોલવા ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો નહી, તેથી આ પ્રમાણે જણાવ્યું.

“ હે સ્વામી ! જિન પ્રવચનમાં સાચા અર્થની આલોચણા હોય ? ” આનંદજીએ પુછ્યું.

“ ના હોય. ” ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું.

“ મહારાજ ! જો એમ છે તો પછી આપનેજ એ પ્રમાણે આલોચના કરવી ઘટે છે. ” આનંદજીએ ગૌતમસ્વામીને કહ્યું.

આનંદજીના બોલવા ઉપરથી પોતાને શંકા પડી, અને ત્યાંથી તેઓ જ્યાં પ્રભુ છે ત્યાં આવ્યા. ગમનાગમન પ્રતિક્રમણાદિ પૂર્વક, સ્વામીને નમીને સર્વ વૃત્તાંત નિવેદન કર્યો, અને પુછ્યું,

“ હે સ્વામી ! આલોચના આનંદજીએ કરવાની કે મહારે કરવાની ? ”

“ તમેજ આલોચના કરો, અને તેને માટે આનંદને ખમાવો.”
ભગવંતે ગૌતમસ્વામીને કહ્યું.

ભગવંતના આ વચનને અંગીકાર કરી ગૌતમસ્વામી આનંદજી જ્યાં હતા, ત્યાં આવીને તેમને ખમાવ્યા, અને જણાવ્યું કે તમારી વાત સત્ય છે.

અહિં ભગવંત ગૌતમસ્વામીની સરળ પ્રકૃતિ અને પ્રભુની આજ્ઞાના પાલનના બહુમાન માટે જોડણી પ્રસંશ્ય કરીએ તેટલી જોછી છે. ભગવંતના પહેલા ગણધર જેવી મહાન પદ્ધિના ધારક છતાં, પ્રભુની આજ્ઞાને માન આપી એક ગૃહસ્થને પોતે ખમાવા જાય છે. એજ તેમનામાં રહેલી સરળતા જણાઈ આવે છે. જ્યારે આત્મસંહિત સાધન પ્રવૃત્તિ કરનારા સજ્જનોમાં, આવા પ્રકારની સરળતા અને આજ્ઞામાં બહુ માન આવશે, ત્યારેજ તેઓ ઉચ્ચ કોટીમાં આવી શકશે આવા પ્રકારની સરળતા પ્રાપ્ત કરવાને માટે પ્રયત્ન કરવો એ ધર્મસાધનના અંગે મુખ્ય દુરજ છે.

આકાંક્ષા શ્રાવક મહાશતકજીને એકંદરે તેર સ્ત્રીઓ હતી.

મહાશતકજીએ બારમત અંગીકાર કરવાથી, અપ્રીતિકારી વચન રેવતી નામની સ્ત્રી વિના, બાર સ્ત્રીઓના મનહી બોલવા માટે નમાં કંઈ વિકાર ઉત્પન્ન થયો ન હતો. પણ મહાશતકજીને રેવતીના મનમાં કુવિકલ્પો ઉત્પન્ન થયા ઉપદેશ.

હતા. જગતમાં બધા જીવો એક સરખા વિચાર અને પ્રવૃત્તિવાળા હોતા નથી. તેના મનમાં જોવો કુવિકલ્પ ઉત્પન્ન થયો કે, “ મારી બાર શોક્યોના વ્યાધાતથી હું મારા પતિની સાથે એકલી લોગ લોગવાને શક્તિમાન થતી નથી, મેં હું કોઈ ઉપાયથી તેમને મારી નાખું, તો હું એકલી ભતોરની સાથે લેગ લોગવું; અને વળી તેમના દ્રવ્યની પણ હું એકલી માલીક થાઉં.” આવા વિચારથી તે પાપિ-

ષ્ટિએ અનેક પ્રકારે હલ કરીને છ શોકોને શસથી અને છ શોક-
ઓને વિષ પ્રયોગથી મારી નાખી, અને તેમના દ્રવ્યની પોતે
સ્વામિની થઇ.

આનંદેશની પેઠે મહાશતકેશએ પણ મત લીધા પછી,
ચોક્ક વર્ષ અતિક્રમણ કરી, આનંદેશની પેઠે પુત્રને કુટુંબ ઉપર
સ્થાપી, પૌષધશાળામાં આવી ધર્મધ્યાન કરવા માંડ્યું. ત્યાં આ
પાંપિણી દેવતી વખતો વખત આવતી. તેમને વ્યાઘાત કરવાનો
ઉદ્દેશ કરતી હતી. પણ મહાશતકેશ તેવા પ્રયત્નથી પોતાના
ધર્મકૃત્યમાં ખામી આવવા દેતા ન હતા. મહાશતકેશએ શ્રાવકની
અગીઆર પડિમા આરાધી, અને અહુ પ્રકારના તપ કરીને શરીરને
કુશ કરી નાખ્યું હતું.

એક દિવસે શુભ અધ્યવસાયે કરીને તેમને અવધિજ્ઞાન
ઉત્પન્ન થયું; અને તે પૂર્વ, દક્ષિણ અને પશ્ચિમ દિશાના લવણ સમુ-
દ્રમાં એક એક હજાર યોજન પ્રમાણ ક્ષેત્રને જોવા અને દેખવા
લાગ્યા; ખાસીની દિશાઓમાં આનંદેશની જેમ દેખતા હતા.

એક વખતે દેવતી પૂર્વની જેમ મહાશતકેશને ઊપસર્ગ કરવા
આવી, ત્યારે તે ગાથાપતિ ક્રોધાયમાન થઇ ગયા, અને અવધિજ્ઞાન
પ્રયોગ તેણે દેવતીને કહ્યું કે, “ અરે દેવતી ! તું સાત દિવસમાં
અલસક બધિથી પરાભવ પામી, અસર્માંધિ વડે કાળ કરી પહેલી
નરકે લોહુઅય નામના નરકાવાસમાં ચોરાસી હજાર વર્ષની સ્થિ-
તીએ નારકીયણે ઉત્પન્ન થઇશ. ”

દેવતી તેના આ વચનો સાંભળી ભય પામી, મનમાં આ
પ્રમાણે ચિંતવવા લાગી કે, “ આજે આ મહાશતકે મહારાપર રૂષ્ટ-
માન થયો છે; તેથી તે કોઇ કદ્યનાથી મને મારશે. ” એવું ચિંત-
વીતે ઘેર આવી, અને દુઃખે રહેવા લાગી. મહાશતકેશના કહેવા
પ્રમાણે તે કાળ કરી નરકે ગઇ.

એ અવસરમાં પ્રભુ તે પ્રદેશમાં સમોસર્યો. પ્રભુએ ગૌતમને

પોતાની પાસે બોલાવી મહાશતકને ક્રોધ ઉત્પન્ન થયાનું અને દેવ-
તાને તે ક્રોધાવેશમાં વચનો કહ્યાનો વૃત્તાંત કહ્યો, અને જણાવ્યું કે,

“ હે ગૌતમ ! પૌષધશાળામાં છેલ્લી સંલેખનાં કરીને મહા-
શતકે અનશન કર્યું છે; તેમનું શરીર દુર્ગંધ થયું છે, ભાત પાણીનો
ત્યાગ કરેલો છે. એવા શ્રાવક “ ખીબા પ્રત્યે સાચા હોય તે
પણ અપ્રીતિકારી વચન બોલે તે ઘટીત નથી ,” માટે તમે
મહાશતકની પાસે જાઓ, અને તેમને જણાવો કે, “ તમે દેવતાને
જે વચનો કહ્યાં તે સાચા હતા, પણ તે અનિષ્ટ વચન હોવાથી
અઘટિત હતાં; માટે તેની આલોચના તમે કરો. ”

પ્રભુની આજ્ઞાથી ગૌતમસ્વામી ન્યાં મહાશતકજી હતા, તે
પૌષધશાળાએ આવ્યા. ગૌતમસ્વામીને આવતા જોઈ મહાશતકજી
મહા ખુશી થયા, અને વંદના કરી. ગૌતમસ્વામિએ ભગવંતનો
સંદેશો અક્ષરશઃ કહી સંભળાવ્યો. એટલે મહાશતકે ગૌતમ-
સ્વામીના વચનને અંગીકાર કરી, આલોચણા લીધી, અને ગૌતમ
સ્વામી પ્રભુની પાસે આવ્યા.

આ દશે પવિત્ર શ્રાવકોએ આચુધ્યના અંતે અનશન કરી,
સર્વે સૌધમંદેવલોકમાં સમાન આચુધ્યે
દેવગાત્રમાં ઉક્ત ઉક્ત થયા છે.

થયું.

આ દશે મહાયુગ્ધોનું સવિસ્તર વૃત્તાંત જાણવાની ઇચ્છા
વાળાઓને ઊપાશકદશાંગસૂત્રથી તથા વર્ધમાનદેશના આદિ
શ્રેયોથી જાણવાને માટે લલામણ કરવામાં આવે છે. ઉત્તમ શ્રાવ-
કના આચાર અને વિચાર કેવા પ્રકારના હોવા જોઈએ, તેનો તેમના
ચરિત્રથી આપણને જોધ થાય છે. તેમના જેવી મોટી સમૃદ્ધિવાન
ગૃહસ્થો ભગવંતના ઉપદેશને પામીને, પોતાના આત્માને પવિત્ર
કરવાને પ્રયત્નવાન થયા, એજ આપણને જોધ લેવા જેવું છે.

ધનવાનો પાસે જે ધન હોય તેના કેવા ભાગ પાડીને, તેનો
ઉપયોગ કરવો, તે આ દશની નીતિ ઊપરથી શિક્ષણ લેવા જેવું છે.

પોતાની પાસેની રોકડ મિલકતમાંથી ત્રીજા ભાગની રકમ તો તેઓ નિધાનમાંજ રાખી મુકતા હતા. અને હું ભાગની રકમ વ્યાજ અને વ્યાપારમાં રોકતા હતા. પોતાની તમામ મુંડી ક્ષેત્ર વ્યાપારમાંજ રોકતા ન હતા. એ ઉપરથી એ સમજાય છે કે વ્યાપારના અંગે કદાપી જોખમકારક પ્રસંગ આવે, તે વખતે નાણાના અંગે તેમની સ્થિતિમાં એકદમ ફેરફાર થઈ જાય નહીં, અથવા કોઈકું કરજ કાઢવાનો પ્રસંગ આવે નહીં. ગૃહસ્થાચારના અંગનાં જે જે પ્રથિ છે, તે તમામમાં ગૃહસ્થને પોતાની મિલકતમાંથી અમુક ભાગ તો રોકડ તરીકે ઘરમાં રાખી મુકવાની પૂર્વાચાર્યોની ભલામણ છે. વર્તમાનમાં કેટલીક વખત વ્યાપારના અંગે જોખમ લાગવાના બનાવના પ્રસંગે ધનાઢ્યોની સ્થિતિમાં જે એકદમ ફેરફાર થઈ જાય છે, તે જો ભગવંતની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તતા હોય તો, એવો પ્રસંગ આવે નહીં. ગૃહસ્થ અને મુનિ સર્વ કોઈના અંગે ભગવંતની જે જે આજ્ઞાઓ છે, તે પ્રમાણે વર્તવાથી, નિકાચિત પૂર્વ અશુભ કર્મનો ભિદ્ય થાય, તે શીવાય દુઃખ આવવાનો સંભવ નથી.

રાજગૃહ, નગરમાં મંદુક નામના શ્રાવક રહેતા હતા. તે મહાન સમૃદ્ધિવાલા, સર્વલોકમાન્ય, અન્ય તીર્થીઓ જીવાજીવાદિ પદ્ધતિઓના સ્વરૂપને જાણનાર, અને મંદુક શ્રાવ- અને નિરંતર ધર્મકૃત્ય વડે આત્માને કેનો સંવાદ. ભાવનાર હતા.

એક વખત એ મંદુકે ભગવંત વીરને સમોસરેલા જાણી, તેમને વંદન કરવા નિકળ્યા. નગરની ગહાર કેટલાક તાપસો રહેતા હતા ભગવંત જે ધર્મસ્તિકાયાદિનું સ્વરૂપ જગતના જીવોને સમજાવતા તે તેઓ સમજી શકતા નહીં, અને પોતાનામાં અરસપરસ મિથ્યા આલોપ સંલોપ કરતા હતા.

મંદુકજીને ભગવંતના તરફ જતા જોઈ, તે તાપસો મંદુકજીની પાસે આવ્યા, અને આ પ્રમાણે બોલ્યા. "હે મંદુક ! તારો ધર્મચાર્યજ પંચાસ્તિકાયાદિકની પ્રજ્ઞપણા કરે છે. તે શી રીતે

મનાય ? તેમને શી રીતે જણાય ? ” મંડુકે કહ્યું, “ જો ધર્મોસ્તિકાયાદિકે કરી પોતાનું કાર્ય કરાય છે, તે કાર્ય ઉપરથી. તે ધર્મોસ્તિકાદિકેને અમે જાણીએ છીએ. જેમ ધુમાડાથી અગ્નિ જણાય છે, તેમ તેમના કાર્ય ઉપરથી તે જણાય છે. વળી જો તેઓથી કાર્ય કરાતું ન હોય, તો અમારાથી ન જાણી શકાય. જોટલે કાયાદિકે લિંગદ્વારે કરીનેજ છદ્મસ્ય જીવોને અતીન્દ્રિય ‘પદ્મયોનું’ જ્ઞાન થાય છે; તેમ વળી ધર્મોસ્તિકાયાદિકનું કાર્યાદિલિંગ અમોને પ્રતીતવાળું દેખાતું નથી. તે પ્રસંગે તેના અભાવથી અમે નથી જાણતા. ”

આ વખતે ધર્મોસ્તિકાયાદિક સંબંધી અપરિજ્ઞાનને અંગીકાર કરતા મંડુકને ઉપાલંબ આપતા, તે અન્ય તીર્થિઓ બોલ્યા,

“હે મંડુક ! જો તું આ અર્થને જાણતો નથી, તો તું શ્રાવક કેમ ? ”

આવા ઉપાલંબથી તે મંડુકે શ્રાવક જેમણે અદ્રશ્યમાન-પણે ધર્મોસ્તિકાયાદિકનો અસંભવ કહેલો છે, તેમનો તે વિષય ખંડન કરવા આ પ્રમાણે બોલ્યો, “હે આયુષ્મતાં વાયુકાય વાય છે ? ” ત્યારે તેમણે કહ્યું, ‘ હા વાય છે ’ મંડુકે પૂછ્યું.

“ તમે તે વાયુકાયને વાતરૂપે દેખો છો ? ”

તેમણે ઉત્તર આપ્યો, “ જો પદાર્થ સમર્થ નથી જોટલે રૂપ દેખતા નથી.

મંડુક—“ ગંધવાળા પુદ્ગલો છે ? ”

અન્ય તીર્થિઓ—“ હા. છે.

મંડુક—“ ત્યારે તમે ધ્રાણુસહ ગત પુદ્ગલોના રૂપને દેખો છો ? ”

અન્ય તીર્થિઓ—“ નથી દેખતા. ”

મંડુક—“ કાષ્ટ સહચારી અગ્નિકાય છે ? ”

અન્યતીર્થિઓ—“ હા છે. ”

મંડુક—“ ત્યારે તમે અગ્નિકાયના રૂપને દેખો છો ? ”

અન્યતીર્થિજ્ઞો—“ નથી દેખતા. ”

મંદુક—“ સમુદ્રત્વં રૂપ પારંગત છે ? ”

અન્યતીર્થિજ્ઞો—“ હા છે. ”

મંદુક—“ તમે તે દેખી શકો છો ? ”

અન્યતીર્થિજ્ઞો—“ નથી દેખતા ”

મંદુક—“ દેવલોક સંબધી રૂપ છે ? ”

અન્યતીર્થિજ્ઞો—“ હા છે. ”

મંદુક—“ ત્યારે તે રૂપને તમે દેખો છો. ”

અન્યતીર્થિજ્ઞો—“ નથી દેખતા. ”

મંદુક—“ હે આયુષ્મતો ! હું તમે અને બીજા છદ્મસ્થ છવો જ્યારે તે દેખતા નથી, તો શું તે સર્વ નથી? તમારા મત પ્રમાણે તો ઘણા લોકો પણ ન હોય. ” આવા પ્રશ્નોથી તે અન્યતીર્થિજ્ઞોને નિરૂતર કરી દીધા. તે પછી મંદુકશ્રાવક શુણ્ણશીલચૈત્યને વિષે રહેલા શ્રી વીરસ્વામી પાસે જઈ, વંદનાપૂર્વક યોગ્ય સ્થળે બેઠા ત્યારે ભગવાને મંદુકને કહ્યું, “ ભદ્ર ! તું શોભનિક છે. કારણ કે તે અસ્તિકાયોને ન ભણતાં છતાં, અન્યતીર્થિજ્ઞોની આગળ હું નથી બાણતો જોમ કહ્યું. જો તું અભણતો છતો, ‘ હું બાણ છું ’ જોમ કહ્યું હોત, તો તું અરિહંતાદિકની આશાતના કરનારો થાત. ” પ્રભુના આવાં વચન સાંભળી મંદુક ખુશી થઈ ગયો. પછી પ્રભુને વંદના કરી ધર્મદેશના સાંભળી, પોતાને સ્થાને ચાલ્યો ગયો. આયુષ્યના ક્ષયથી અરૂણાભ નામના વિમાનમાં પ્રથમ દેવલોકે ઉત્પન્ન થયો. તે પછી ત્યાંથી વ્યવી મહાવિદેહક્ષેત્રમાં સિદ્ધિપદને પ્રાપ્ત થયો.

આ ઉપરથી ધાર્મિક વિવાદના પ્રસંગે કે ધર્મ નિમિત્તે લેશ માત્ર આગમ વિરુદ્ધ કે પ્રભુ આજ્ઞા વિરુદ્ધ સૂચા ન બોલાય, તેના માટે આત્મભગૃતિ રાખવાનું શીખવાનું છે. આગમની જે વાત બાણવામાં ન હોય, તેવી વાત કોઈના આગમ કહેવાથી અરિહંતાદિકની આશાતના થાય છે, એ વાત ભગવંતે જણાવી છે, તે આત્માર્થિજ્ઞોએ લક્ષમાં રાખવા જેવી છે. પ્રભુનો ઉપદેશ કેટલો

યવિત્ર અને સત્ય છે, તે પણ આ ઉપરથી સમજવા જેવું છે. રાગ દ્વેષ અને મોહથી રહિત પ્રભુ કદી પણ મૃષા વચ્ચન બોલતા ન હતા, કે મૃષા ઉપદેશ આપતા ન હતા, કે મૃષા ઉપદેશની પ્રુષ્ટિ કરતા ન હતા, એમ આ ઉપરથી આપણી ખાત્રી થાય છે.

શ્રાવસ્તી નગરીમાં સંખલ રહેતા હતા. તેઓ ધંણાં ધર્મિષ્ઠ હતા. પ્રભુ એક વખત તે નગરીએ પધાર્યો, સંખલનો પૌષધ ત્યારે સંખલ પોતાના ધર્મમીત્રોની સાથે અને તેમનો અભિ- ભગવંતને વાંદવા ગયા. ભગવંતને વાંદીને નિવેશ ન કરવા પાછા વળ્યા, અને પોતાના સોળતીઓને ભગવંતનો ઉપદેશ. કહ્યું કે, “આને વિપુલ અશનપાન તૈયાર કરાવો; અત્તરવાયણું કરીને આવતી કાલ પાળીનો પૌષધ આપણે કરીશું.” એ પ્રમાણે કહીને સંખલ તેમનાથી છુટા પડી, પોતાના ઘેર ગયા, અને વિચાર કર્યો, અને પૌષધશાળામાં જઈ પૌષધ લીધો. તેમના મીત્રોએ તેમના સાર્થેના સંકેત પ્રમાણે અશનપાન તૈયાર કર્યું; અને તેમની વાટ જોવા લાગ્યા. આખરે એક પુષ્કલિ નામના શ્રાવક તેમને બોલાવવા ગયા. તેમને ઘેર તેમની પત્ની ઉમ્મલા પુષ્કલિને આવતા જોઈ તેમના સાગી સાત આઠ ઠગલાં અ.વી. તેમને બેસવાનું આસન આપ્યું; અને આવવાનું પ્રયોજન પુછ્યું.

“સંખલેવા ઉજવળ શુભવાળા અમારા મીત્ર સંખલ કયાં છે ?”

“તે તો પૌષધશાળામાં પૌષધ લેઈને બેઠા છે.” બાઈએ જવાબ દીધો. તે સાંભળી તે શ્રાવકલ પૌષધશાળાએ ગયા; અને સંખલને પ્રણામ કરી કહ્યું કે, “રસોઈ પાણી તૈયાર થઈ ગયા છે, માટે આપ જલદી પધારો.”

“મેંતો પૌષધ લીધો છે, માટે તમો સર્વની ઇચ્છા હોય તેમ વતો.” સંખે જવાબ દીધો.

સંખજીનો જવાબ લઈ પુષ્કલિ શ્રાવક બીજા શ્રાવકોની પાસે આબ્યા, અને સર્વ વૃત્તાંત જણાવ્યો. શ્રાવકો હઠે ચડ્યા. તેના ઉપર ક્રોધે ભરાયા અને આખરે જમ્યા.

સંખજી પૌષધમાં ભગવંતને વંદન કરવા આવેલા છે, તે વળતે તેમના મીત્રો પણ ભગવંતને વંદન કરવા આબ્યા હતા.

સંખને જોઈને તેમના ઉપર તેમના મીત્રોને અભિનિવેશ આબ્યો (ક્રોધે ભરાયા); અને સંખજીને કહ્યું કે, “તેમને શું આમ કરવું શુકત હતું ? જમીને સાથે પૌષધ લેવાનો ઠરાવ આપણે કર્યો હતો, અને તમે વગર જમે પૌષધ લીધો. તમે અમારી ઠીક મફકરી કરી.”

આ બતાવ જોઈ ભગવંતે તે શ્રાવકોને કહ્યું, “તમે સંખના ઉપર ક્રોધ કરો નહી, અને તેમને નિભાં છો નહી; કેમકે તે ધર્મમાં રક્ષા, દેહ, અને પ્રીતિવાન છે. પર્મ લગરિકા દરે છે.

“ક્રોધના વશે જીવ શું કર્મ ઉપાજે, અને સંસાર રૂપ અટવીમાં ભટકે.” એવો પ્રશ્ન ભગવંતને સંખે પુછ્યો.

“ક્રોધના વશે જીવ સાત આઠ કર્મ પામે.” ભગવંતે સંખને જવાબ આપ્યો.

ભગવંતનો આ પ્રમાણેનો જવાબ સાંભળી, તે ભદ્રિક શ્રાવકો ભયભીત થઈ અભિનિવેશ છોડી દા, સંખશ્રાવકને ખમાવી, પ્રભુને વંદન કરી પોતાના સ્થાનકે ગયા.

સંખજી પણ ઉત્તમ પ્રકારે ધર્મારાધન કરી, અંતે સૌધર્મ કલ્પમાં અણ્ણાભિમાનમાં ચાર પદ્યોપમના આશુબ્યવાળા દેવ પણ ઉત્પન્ન થયા.

શાસ્ત્રમર્યાદા જોવી છે કે ભાવશ્રાવકે સંવિગ્ન અને ગીતાર્થ

શુદ્ધની પાસે શાસ્ત્ર સાંભળીને, પ્રવચનના

ઋષિભદ્ર પુત્ર.

અર્થમાં કુશળતા મેળવવી જોઈએ શાસ્ત્રનો

અભ્યાસ પોતાની મરજી માફક, સ્વતંત્ર કરવાની આગમમાં મર્યાદા નથી. આગમના વચનો નય-અપેક્ષા ગભિત હોય છે, તેથી જે જે ઠેઠાણે જે જે વચનો આગમમાં કહેલ હોય, તેની અપેક્ષા શુદ્ધગમથી ધારવાથી શાસ્ત્રનો યથાર્થ ઘોષ

થાય છે. ગુરૂગમ શીવાય મતિકલ્પનાથી આગમના અર્થ કરવાથી, કહી વિપરિત અર્થ થઈ તેવા પ્રકારની શ્રદ્ધા દ્રઢ થવાથી, આત્માને હિતકર્તા થતું નથી. પરિણામે કદાચક્ર બંધાઈ અનર્થ ઉત્પન્ન થાય છે. ઋષિભદ્ર પુત્ર શુદ્ધ શ્રદ્ધાવાન શ્રાવક હતા. તેમણે ગીતાર્થ અને સંવિગ્ન ગુરૂની પાસેથી પ્રવચનના અર્થ સાંભળ્યા હતા, અને તે ધારી રાખ્યા હતા. ભગવંતના શ્રાવકોમાં ઋષિભદ્ર પુત્ર આલમિકા નગરીના રહેવાસી હતા. એ ગામમાં બીજાપણ ઘણા શ્રાવકો રહેતા હતા. તે શ્રાવકો આપત્તિમાં પણ ધર્મમાં દ્રઢ રહેનાર હતા તેઓએ મળીને એક વખત ઋષિભદ્ર પુત્રને પુછ્યું કે, “તમે અમને દેવતાની સ્થીતિ કહી સંભળાવો. ” ત્યારે તે પણ પ્રવચનમાં કહેલા અર્થમાં કુશળ હોવાથી, શાસ્ત્રમાં વર્ણન કર્યા પ્રમાણે ચારનિકાયના દેવોની સ્થીતિ કહી સંભળાવી. પણ તેમના બોલવા ઉપર તેમને શ્રદ્ધા આવી નહી. પણ જ્યારે પ્રભુ તેમના ગામે પધાયો, ત્યારે ઋષિભદ્ર પુત્રની સાથે તેઓ પ્રભુને વંદન કરવા ગયા. પ્રભુની પાસે દેશના સાંભળ્યા પછી, તે શ્રાવકોએ પ્રભુને પુછ્યું કે, “ અમે દેવોની સ્થીતિના સંબંધે જે પ્રશ્ન ઋષિભદ્ર પુત્રને પુછ્યા હતા, ને તેમણે અમોને દેવોની જે સ્થીતિ કહી સંભળાવી છે, તે ખરી છે ? ”

“ હા. તેમણે જે પ્રમાણે દેવોની સ્થીતિનું વર્ણન કર્યું છે, તેજ પ્રમાણે હું કહું છું. ” પ્રભુએ તે શ્રાવકોને ઉત્તર આપ્યો.

એ ઉપરથી તે આત્માર્થિ શ્રાવકોએ ઋષિભદ્ર પુત્રને ખમાવ્યા અને ઘેર ગયા.

ઋષિભદ્ર પુત્ર ચિરંકાળ ગૃહસ્થ ધર્મ પાળીને, માસ ભક્ત કરીને સૌધર્મ દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા છે.

આ ઋષિભદ્રપુત્ર ભગવંતના વિદ્યમાનપણામાં થયા છે. તેઓ ભગવંતના શ્રાવક હતા. પ્રવચનના અર્થ તેમણે સંવિગ્ન ગીતાર્થ ગુરૂ પાસેથી ધાર્યો હતા. પોતે સ્વતંત્ર ધાર્યો ન હોતા, અને ભગવતે પણ તેવા પ્રકારના તેના વર્તનની પ્રશંસા કરી હતી. એ ઉપરથી વર્તમાનમાં આગમનો સ્વતંત્ર અભ્યાસ કરવાની, જ્ઞાનાભાવાળાને યુરતો જવાબ મળે છે.

ભગવંતના સમયમાં આવકો કેટલા બધા સૂત્રાર્થના બાજુકાર હતા, એનો હાખલો ભગવંતની પુત્રી ઢંકકુંદાલ આવકે. પ્રિયદર્શનાને બોધ આપનાર, આવસ્તી નગરીમાં એક સમૃદ્ધિવાન ઢંકકુંદાલ નામના કુંભારનો છે. તે પરમ આવક હતો. જમાણીના ચરિત્રના પ્રસંગે તેનો સંબંધ બાજુવામાં આવ્યો છે, તો પણ આ ઠેકાણે તેના સંબંધમાં કંઈ માહિતી આપવાથી પુનરુક્તિ દોષ વહોરી લેવા જેવું થશે નહિ.

પ્રિયદર્શના પોતાના પરિવાર સાથે તેની શાળામાં ઉતર્યા હતા. જમાણીના કુમતથી તે બાજુકાર હતો. પ્રિયદર્શનાને પ્રતિબોધ આપવાનું તેના મનમાં આવ્યું. તેણે નીલાકાશમાંથી પાત્રને એકઠા કરતા કરતાં, બુદ્ધિપૂર્વક અગ્નિનો તણુબો પ્રિયદર્શના ન બાજુ તેમ તેના વસ્ત્ર ઉપર નાખ્યો. વસ્ત્રને બળતું જોઈ પ્રિયદર્શના બોલી કે, “અરે ઢંક ! બુવો તમારા પ્રમાદથી આ મહારૂં વસ્ત્ર બળી ગયું.”

“હે સાધવી ! તમે મૂઠા બોલો નહીં. તમારા મત પ્રમાણે તો જ્યારે બધું વસ્ત્ર બળી જાય, ત્યારે બળ્યું એમ કહેવું ઘટીત છે. બળતું હોય તેને બળી ગયું કહેવું, એ તો શ્રી અહૈ તત્ત્વ વચન છે, અને અનુભવથી તેમજ તે વચન સ્વીકારવાને યોગ્ય જણાય છે.” ઢંકે જવાબ દીધો. ઢંકના આ પ્રમાણેના શિક્ષણથી પ્રિયદર્શનાને સુબુદ્ધિ ભિત્તજ થઈ, અને જમાણીનો મત ખોટો લાગ્યો. તેણે ઢંકને કહ્યું કે, “હે ઢંક ! હું ચિરકાળથી વિમૂઢ થઈ ગઈ હતી, તેને તો સારો બોધ કર્યો. જમાણીની સુચનાથી તે પ્રભુ પાસે ગઈ, અને પોતાની ભૂલ જણાવી, તેનો મિથ્યા દુઃકૃત દહ પ્રાયશ્ચિત લીધું.

આ ઉપરથી પૂર્વકાળમાં આવકો આગમના કેટલા અભ્યાસી હતા તે જણાય છે. એટલુંજ નહિ પણ ભગવંતના વચનોથી શ્રદ્ધા બ્રહ્મ થયેલાને કેવી રીતે યુક્તિથી પુનઃ શ્રદ્ધાવાન બનાવવા, તેમાં પણ કુશળ જણાતા હતા. એમાં મૂખ્ય કારણ સંવિદ અને ગીતાર્થ ગુરૂ પાસેથી આગમના અર્થની ધારણા કરવાની પ્રવૃત્તિજ છે,

કેમકે તેથી જ્ઞાન પરિપક્વ થાય છે. આગમ લાભવાના બીજા અધિકારી શ્રાવકો, પોતે સ્વચ્છંદી બની આગમનો પોતાની સ્વતંત્ર બુદ્ધિથી, ગમે તેમ અર્થ કરી વાંચે, ને તેમને તથા શાસનને હિતકર્તા નથી.

ભગવંતના સમયમાં શ્રાવકોની સંખ્યા તો ઘણી હતી, પણ ભગવંતની પાસે મત ગ્રહણ કરનારની સંખ્યાએક લાખ ઓગણસાઠ હજારની હતી. તેમાં પણ જેઓ ઉત્તમ હતા, તેમનો સંક્ષિપ્ત-વૃત્તાંત ઉપર આપવામાં આવ્યો છે, એ શીવાય શીવરાજરૂપી વિગેરે ઘણા શ્રાવકોનો વૃત્તાંત આગમમાં છે. તે તમામની હકિકત આપવાથી વિષયાન્તર થવાનો ભય રહે છે. તેથી તે નહીં આપતાં, ભગવંતના હસ્ત દીક્ષિત શ્રી ધર્માદાસગણિ મહારાજે શ્રી ઉપદેશ માળા નામના ગ્રંથમાં ગાથા ૨૩૦ થી ૨૪૬ સુધીમાં, શ્રાવકના શુભોત્સવ વર્ણન કરતાં કર્તવ્યતું સૂચન કરેલું છે, તે આપવાથી શ્રાવકના કર્તવ્યના અંગે ભગવંતનો ઉપદેશ કેવો હતો, તે સમજાય તેથી ક્રૂર તે સંક્ષિપ્તમાં નીચે આપવામાં આવેલ છે.

૧ ચૈત્યોને (જિન જિંથોને) ત્રણે કાળ વંદના કરે, પ્રધાન સ્તવ અને સ્તુતિ કરે; તથા શ્રી જિનવરની પ્રતિમાઓ અને તેમના ચૈત્યોને વિષે અગર પ્રસુખ ધૂપ, માલતી વિગેરે પુષ્પો, અને સુગંધી દ્રવ્યોએ અર્ચન (પૂજા) કરવાને ઉદ્યમવાન હોય.

૨ જિનધર્મના વિષે નિશ્ચલ એકાગ્રમતિવાળો, શ્રીજિનેશ્વર શીવાય બીજો દેવ નથી એવી શ્રદ્ધાવાળો, શ્રાવક પૂર્વાપર વિરૂદ્ધ અર્થવાળા કુસમય-કુશાસોને વિષે રક્ત થતો ન હોય.

૩ કુત્સિત લિંગધારી બોધાદિકના સ્વયંપાકાદિકમાં વિવિધ પ્રકારે ત્રસ અને સ્થાવર પ્રાણીઓનું મર્દન થતું જોઈને, તથા ઇન્દ્ર સહિત દેવતાઓથી પણ, શ્રાવક શ્રી જિનભાષિત ધર્મ થકી અળાય માન થતો નથી.

૪ શ્રાવક નિરંતર સુક્તિમાર્ગના સાધક એવા સાધુઓને વંદના કરે છે. તેમને પોતાનો સંદેહ પુછેછે, અને તેમની પશુપાસના સેવા

કરે છે. વળી તે સુઘાવક ધર્મશાસ્ત્ર લાગે છે. તે જિનભાષિત ધર્મને અર્થથી શ્રવણ કરે છે, અને લાણેશનો અર્થથી વિચાર કરે છે, તથા અજ્ઞાની જનોને પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે ગ્રાધ પમાડે છે.

૫ શીલ અને આત્મનતોનો નિયમ જેને દ્રઢ હોય, વળી પૌષ્ઠ અવશ્ય કરતાલાયક સામાયિક વિગેરે છ આવશ્યકને વિષે જે અતિચાર રહિત હોય, તથા જે મધ, મદિરા, માંસ, અને વડુ ઉંખર, વિગેરે પાંચ પ્રકારના વૃક્ષના છવવાળા ફળો તથા બહુળીજવાળા ફળો વિગેરેથી નિવૃત્ત પામેલો હોય, એટલે અભદ્યાદિકના ત્યાગવાળો હોય, તે શ્રાવક કહેવાય છે.

૬ પંદર પ્રકારના કમોઢાન પેડી કૈંઈ પણ પ્રકારના અધર્મ કર્મથી આજીવિકા કરતો ન હોય, તથા દશ પ્રકારના અત્યાખ્યાનમાં નિરંતર ઉદમવાન હોય, વળી જેને ધન ધાન્ય વિગેરે નવવિધ પરિગ્રહનું પરિમાણ કરેલું હોય, અને જે કંઈ આરંભાદિકમાં પ્રવૃત્તિ કરે તે પણ ચંકિત ધર્મને કરે, અને કયાં પછી પણ આલોચણ લઈને તે દોષથી શુદ્ધ થાય, તે શ્રાવક કહેવાય.

૭ શ્રી જિનેશ્વરની હીક્ષા, કેવળજ્ઞાન, નિર્વાણ અને જન્મભૂમિ રૂપ સ્થાનોને વંદના કરે છે; અને ણીજા ઘણા શુણ્ણ હોય, ઘણી જાતનાં દ્રવ્યાદિકની પ્રાપ્તિનાં સાધન હોય, છતાં પણ સાધુજનના વિહાર રહિત દેશમાં વસે નહીં.

૮ ખૌદ્ર, તાપસ, વિગેરે પરતીર્થિકોને વંદન ન કરવું, ઉદ્ભવન એટલે ણીજાની પાસે તેઓના શુણ્ણની પ્રસંશા ન કરવી, તેમના દેવની સ્તુતિ ન કરવી, તેમના ઉપર ભક્તિ રાગ ન કરવો, તેમનો સત્કાર ન કરવો, તેઓનું સન્માન ન કરવું, તેઓને સુપાત્રની બુદ્ધિએ દાન ન આપવું,^૧ તથા તેમનો વિનય ન કરવો.

---

૧ શ્રી જિનેશ્વરના દાસનને નિર્વે અનુક પાદાનનો નિર્વેધ નથી, એટલે અનુકંપા—દયાની બુદ્ધિથી રમે તેના પાચકને આપવાની આગ્રા છે. સુપાત્રને સુપાત્રની બુદ્ધિથી દાન આપવું, સુપાત્ર શીલોચનને દાન આપતી વખતે અનુકંપા-દયાની બુદ્ધિથી આપવાની આગ્રા છે

૯ શ્રાવકે પ્રથમ ચતિઓને પ્રણામપૂર્વક ઘાન આપીને લોજન કરવું. કદાચ સાધુઓ ન હોય તો, સાધુઓ જે દિશા તરફ વિચરતા હોય, તે દિશા તરફ જોધને “ જો સાધુઓ આવે તો સાફ ” જોમ વિચારતો લોજન કરે.

૧૦ સુશ્રાવકના માર્ગે ચાલનાર ધીર-સત્યવાન-શ્રાવક, જે વસ્તુ સુનિરાજ થઈ જાય, તેજ વસ્તુ પોતે વાપરે છે. ખીજી વસ્તુ તે ન વાપરે.

૧૧ શ્રાવકે પોતાની શક્તિને અનુસાર, પોતાની પાસેના થાકા-માંથી પણ્ય થોડું, વાસસ્થાન, સુવાનીપાટ, આસન, અન્ન, જળ, ઔષધ, વસ્ત્ર, વિગેરે આપવું. અતિથિસંવિભાગ કર્યા વિના પોતે વાપરતો નથી.

૧૨ શ્રાવકે સંવત્સરીપર્વમાં, ત્રણે આતુર્માંસમાં ચૈત્ર, આસો વિગેરેની અઠ્યાધમાં, અને અષ્ટમી વિગેરે શુભ દિવસોમાં, વિશેષ કરીને આઠરવડે શ્રીજિનેશ્વરની પૂજા કરવી, છઠ્ઠું અઠ્યાધિક તપ કરવો, તથા જ્ઞાનાદિક શુભોને વિષે ઉદ્યમ કરવો.

૧૩ સાધુઓ, શ્રીજિનપ્રાસાદ, તથા જિનપ્રતિમાઓના પ્રત્યનિક તથા અવળું વાઢ બોલનારને, તથા શ્રી જિનેશ્વરના શાસનના અહિત કરનારને, સુશ્રાવકે પોતાના સર્વ પ્રકારના બળે કરીને નિવારણ કરવો.

૧૪ શ્રાવકે હમેશાં પ્રાણીવધ, અલીકવચન એટલે મિથ્યા ભાષણ, ચોરી, તથા પરસ્ત્રીગમનનો ત્યાગ કરવો. તેના ત્યાગનો નિયમ કરવો જોઈએ.

૧૫ પરિશ્વેતું પરિભ્રમણ નહિ કરવાથી અનંત તૃષ્ણા-લોભ-ઉત્પન્ન થાય છે. જાહું પ્રકારના દોષો પેદા થાય છે, તથા નરક ગતિના આશુધ્યના બંધનું કારણ થાય છે, માટે ધનધાન્યાદિક નવ પ્રકારના પરિશ્વેતું પરિભ્રમણ કરવું.

૧૬ શ્રી જિનેશ્વરના માર્ગને થઈ જાય, હુજૂનની મૈત્રી કરવી નહિ; તેમજ પારસી નિંદા કરવી નહિ.

૧૭ જેઝો ખાર પ્રકારના તપ, નિયમ, શીલસંપન્ન, તથા સારા ગુણોવાળા હોય, તેઓને મુક્તિ અને સ્વર્ગના મુખ દુઃપ્રાપ્ય નથી. અર્થાત્ સ્વર્ગનાં મુખો લોગવીને અનુક્રમે મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે.

આ પ્રમાણે શ્રાવકના કર્તવ્ય બતાવ્યા છે. તેનો તથા આ પ્રકરણના શરૂવાતમાં ભાવશ્રાવકના જે કર્તવ્ય બતાવ્યાં છે, તેનો ભગવંત મહાવીરના શાસનમાં વર્તતાં કરેક બંધુ અને બહેનોએ શાંત ચિત્તથી વિચાર કરી, તેને પોતાના વર્તનમાં મુકવાને, પોતાની શક્તિ મુજબ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; અને તે પ્રમાણે વર્તન કરવામાં આવે તોજ ભગવંતનું શાસન પામ્યાનું સર્થક છે. આવા પ્રકારના સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવા તરફ દુર્લભ કરવાથી, અને પ્રમાદ તથા વિષય કષાયમાં ભવન શુભરવાથી, પ્રાણીઓ પોતેજ પોતાનું હિત સાધી શકતા નથી. આ વાત હંમેશાં લક્ષમાં રહેવી જોઈએ. ગુણી અને શીલસંપન્ન પ્રાણીઓને આલોકનું ઐશ્વર્ય પણ મુક્તિ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રકરણ રત્ર ચું.

શ્રાવિકા.

પ્રભુ મહાવીરના શાસનમાં શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ તો ઘણી હતી. શાસનમાં ફરેક તીર્થંકરના પરિવારમાં શ્રાવક અને શ્રાવિકાની સંખ્યા ળતાવી છે. આ સંખ્યા વ્રત નિયમધારી શ્રાવક શ્રાવિકાની હોય છે. પ્રભુના પરિવારમાં ૩૧૮૦૦૦ વ્રતધારી શ્રાવિકાઓ હતી. સામાન્ય રીતે સ્ત્રીઓના સંબંધમાં તે પતિવ્રતા હોવી જોઈએ, અને પતિવ્રતાના જ એ જ સામાન્યધર્મ ળતાવેલા છે, તે યાળના જોઈએ, આવા પકારની માન્યતા છે. ભગવંત મહાવીર દેવનો ઉપદેશ એ ઉપરાંત વિશેષ છે. સ્ત્રીઓએ પતિવ્રતાવ્રત પાલન ઉપરાંત ગૃહસ્થધર્મની યોગ્યતાવાળા સમ્યક્ત્વમૂળ ખારવતો અંગીકાર કરી, ધાર્મિક જીવન ગુજારવું જોઈએ. શીલ યાળવું એતો સ્ત્રીઓનો મૂળ ધર્મજ છે. શીલ સહિતની સ્ત્રીજ શ્રાવિકા નામને ટાયક છે. સ્ત્રીઓ પણ સર્વવિરતિ ધર્મની અધિકારી છે.

ભગવંતના શાસનમાં શ્રાવિકાઓ સર્વવિરતિ અંગીકાર કરી, મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાને સમર્થ થઈએ લાવી ચોવીશીમાં છે. એના દાખલા સાધવી પકરણમાં આપ- સુલસાદિદ તીર્થ- વામાં આબ્યા છે. ભગવંત મહાવીરના કરે થનારનાં નામ. પરિવારમાં જે શ્રાવિકા સુલસા અને દેવતી એતો, તીર્થંકરનામકર્મ નામની પુણ્ય

પ્રકૃતિનો બંધ કરેલો છે. ભાવી ચોવીશીમાં મુલસા “નિર્મમ” નામના પંદરમા તીર્થંકર થશે. રેવતી સત્તરમા “સમાધિ” નામના તીર્થંકર થશે. પ્રભુ મહાવીરનું આલંબન પામી એ એ મહાસતીઓ ઉપરાંત, બીજા સાત પુરુષોએ તીર્થંકરનામકર્મનો બંધ કરેલો છે. એકંદર નવ તો તીર્થંકરની પદ્ધિ પામનાર છે. તે સાતના (પુરુષો) નામ નીચે પ્રમાણે છે.

૧ શ્રેણિક રાજા શ્રી ‘પદ્મનાભ’નામના પહેલા તીર્થંકર થનાર છે.

૨ પ્રભુના કાકા સુપાર્શ્વ આવતી ચોવીશીમાં બીજા ‘સુરદેવ’ નામના તીર્થંકર થનાર છે.

૩ શ્રેણિક રાજાના પૌત્ર અને કૌણિક રાજાનો પુત્ર ઉદાયન, જેમનો પોષધશાળામાં વિનયરત્નનામના અભવ્ય સાધુથી ઘાત થયો હતો, તે ‘સુપાર્શ્વ’ નામના ત્રીજા તીર્થંકર થનાર છે.

૪ પાટીલભણ્ણગર ‘સ્વયંભૂ’નામના ચોથા તીર્થંકર થનાર છે.

૫ દ્રઢાયુ શ્રાવક પાંચમા ‘સર્વાનુભુતિ’નામે તીર્થંકર થશે.

૬ શંખનામે શ્રાવક ‘ઉદય’ નામના સાતમા તીર્થંકર થશે. ઉપદેશપ્રાસાદભાગ ૩ ના પૃ. ૨૮૪ માં જણાવે છે કે, ભગવતી સૂત્રમાં જે શંખશ્રાવકનો અધિકાર આવે છે, તે સંખજી આ નહીં, પણ આ બીજા કોઈ છે.)

૭ આનંદ નામના શ્રાવકોનો જીવ આઠમા ‘પેઢાલ’ નામના તીર્થંકર થનાર છે. ઉપલાજ અંધમાં ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે કે, સાતમા અગ્રમાં જે આનંદશ્રાવકનું વર્ણન આવે છે, તે આનંદ આ નહીં, પણ બીજા છે.

ઉપર પ્રમાણે નવજણે તો પ્રભુએ ખતાવેલા માર્ગનું આરાધન કરી તીર્થંકરનામકર્મનો બંધ કરેલો છે. પ્રભુના શાસનમાં ઘણા જીવો મોક્ષના અધિકારી બન્યા છે, અને આ નવ તીર્થંકરની પદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનાર છે, આથી પ્રભુના ચરિત્રમાં વિશેષ કયા અમત્કારની આશા રાખીએ ? પ્રભુના શ્રાવક શ્રાવિકાઓના ચરિત્રોજ અમત્કારથી ભરપૂર છે. શ્રાવિકાઓ પૈકી કેટલીક મહાસતી શ્રાવિકાઓનો સંબંધ આ પ્રકરણમાં જણાવવામાં આવ્યો છે.

પ્રભુના ભક્ત શ્રેષ્ઠિક રાજના રાજગૃહ નગરમાં, નાળ નામનો
એક રથિક હતો. તે જૈનધર્મ પાળતો હતો.

સુલસા. હયા, દાન, પરનારીસહોદર, વીર, ધીર
દત્તાત્રિ ગુણો તેનામાં હતા. તે રાજસેવક

હતો. તેમને સુલસા નામની સ્ત્રી હતી. તેનામાં પતિવ્રતાપણાના
ગુણ સાથે સમક્ષિત, સરળતા વિગેરે સદ્ગુણો હતા; તે હંમેશાં
પુણ્યકર્મમાં આદરવાળી હતી. પ્રભુના ઉપર તેનો દ્રઢ રાગ હતો.
જીનેશ્વરદેવની તે પરમ ભક્ત હતી. તેને કંઈ પ્રજા થયેલી ન
હતી, તેપણુ તે બાળત તેના મનમાં લગીર પણ અરતિ
થતી ન હતી.

સુલસાના પતિ નાગરથિકના મનમાં એક વળત પુત્ર વિનાનું
જીવન નકામું લાસવા લાગ્યું. “ જોઓએ જાણ્યાવસ્થામાં પ્રલયર્થ
પાળ્યું નહી, અને શુવાવસ્થામાં પુત્રનું મુખ જોયું નહી, તેઓના
બન્ને લોકના ઠગનારા કામીપણાને ધિક્કાર છે.” આવા સામાન્ય
વિચારોએ તેના મન ઉપર ઠણાણુ કર્યું. તેથી તે ઉદાસ થઈ ગયો.
તેનો અહેરો લેવાઈ ગયો. હાથમાં માથું રાખી ઉદાસચિત્તથી પુત્રના
સંબંધેજ તે વિચારવા લાગ્યો, અને પુત્ર વિના પોતાનું જીવન તેને
નકામું લાગ્યું. આ બનાવ સુલસાના જોવામાં આવ્યો.

“ હે નાથ ! આપ કંઈ ઘણી ચિંતામાં હો, જોમ આપની સુખા-
કૃતિ ઉપરથી જણાય છે. તો આપ શી ચિંતા કરો છો ? તે કહો;
અને મને તેની ભાગીદાર બનાવો.” સુલસાએ પોતાના પતિને બે
હાથ જોડી નમ્રતાથી પુછ્યું.

“ હું અપુત્ર છું. મને પુત્રની ઘણી લાલશા છે. પરંતુ પુત્ર કે
પુત્રીની ઇચ્છા કરતાં, મને કંઈ ઉપાય સૂઝતો નથી.” નાગરથિકે
ઉદાસચિત્તે જવાબ આપ્યો.

“ સ્વામી ! આપ ખીજી ઘણી કન્યાઓ પરણો. તેઓમાંથી
શું એક પણ પુત્રનો પ્રસવ કરનારી નહિ થાય ? ” સુલસાએ ખુદલા
હૃદયથી અને આનંદિત અહેરે પતિને કહ્યું.

“ હે પ્રિયે ! આ જન્મમાં તો મહાદે તારા શીવાય બીજી સ્ત્રી કરવી નથી. મને તારાથી ઘણોજ સંતોષ છે. બીજી સ્ત્રી કદિ પરણવાનો નથી, તો પછી તેમનાથી પુત્રોની વાતજ શી કરવી.”

નાગરથિકે વિશેષ રીતે કહ્યું કે, “ હે પ્રિયા ! હું તો તારાથી થયેલા પુત્રનેજ ઇચ્છું. તુજ મારા પ્રાણ, શરીર, મંત્રી, અને મિત્ર છો. માટે પુત્રને અર્થે કેઇ દેવીની માનતા-બાધા વિગેરે કરવા ચત્ન કર. ”

“ હે સ્વામી ! હું શ્રી અરિહંત પ્રભુની આરાધના કરીશ, કારણકે શ્રી અરિહંતની આરાધના સર્વ કાર્યમાં ઇચ્છિત ફળને આપનારી છે. ” સુલસાએ ધર્મને દ્રુષણ ન પમાડનારી નીતિનો જવાબ આપ્યો. તે પછી પતિના મનને સમાધાન થાય, તેવા પ્રકારના ઉપાયમાં શ્રી જિનેશ્વરની પૂજામાં વિશેષ રક્ત થઈ, સર્વ વિઘ્નોનો નાશ કરવા અને સર્વ સંપત્તિના કારણરૂપ આચાર્યશ્રી તપ-આંબીલનું વિશેષ રીતે આરાધન કરી, સમાધિમાં રહેવા લાગી. તેમજ વિશેષ પ્રકારે બ્રહ્મચર્ય ગુણનું પાલન કરવા માંડ્યું.

સતી અને પતિવ્રતા સ્ત્રીઓ કદના પ્રસંગમાં આચાર્યશ્રી તપનું આરાધન વિશેષ પ્રકારે કરી, શ્રી જિનેશ્વરની ત્રીકાળ ભક્તિમાં મગ્ન બની જાય છે. તપ અને શ્રી જિનેશ્વરની પૂજા શું ફળને નથી આપતી ? તપથી અશુભ કર્મનો ક્ષય થાય છે. શ્રી જિનેશ્વર દેવની ભક્તિના માટે, શાસ્ત્રકારોએ જણાવ્યું છે કે, ‘ તે વિઘ્નનો નાશ કરે છે, ઉદયને વધારે છે, અને પરંપરા ભોક્ષ ફળને આપે છે. શ્રી જિનેશ્વર દેવની, જે પવિત્ર આચરણવળાઓ શુદ્ધ ભાવથી સાત પ્રકારની શુદ્ધિ સહિત ભક્તિ કરે છે, તેમને તો એ ભક્તિ કલ્પવૃક્ષ અને ચિંતામણિ રત્નની પેઠે ઇચ્છિત ફળને આપનારી નીવડે છે. આવો સુલસાના મનમાં દ્રઢ વિશ્વાસ હતો. તેને ચોતાને પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે ઇચ્છાજ ન હતી, પણ ધર્મપરાયણ એક પત્નિ નિષ્ઠાવાળા ચોતાના પતિની ચિંતા દૂર થાય એવા પ્રકારની તેની ભાવના હતી શુદ્ધ ધર્મના પાલનને બાધા ન પડે એવા પ્રકારના વિશ્વદ્ધ

વિચાર, અને આચારનું પાલન કરવું એતો શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતની શુદ્ધ શીળ ધારણ કરનારી શ્રાવિકાઓનો ધર્મ જ છે.

સુલસાની ખરેખરી દ્રઢ શ્રદ્ધા અને ધર્મભાવના તથા પવિત્ર આચરણની એક વખતે દેવલોકમાં ઇંદ્રે પ્રસંશા કરી. તે સાંભળી એક કૌતુકિ દેવને વિસ્મય લાગ્યું, અને તે સુલસાની પરિક્ષા કરવા રાજગૃહ નગરમાં આવ્યો. સુલસા તે વખતે ઘર હહેરાંસરમાં પ્રભુ ભક્તિમાં ગુંથાઓલી હતી. દેવે સાધુનું રૂપ લીધું. “નીસ્સહી” બોલતો તે ઘરહહેરાંસર આગળ આવ્યો.

વાહળા વગરની વૃષ્ટિની જેમ એકાએક અચાનક સુનિને આવેલા જોઈ, સુલસાએ ભક્તિતથી તેમને વંદનાકરી, અને આવવાનું કારણ પુછ્યું.

“ મને કોઈ વેઢે કહ્યું છે કે, તમારે ઘેર લક્ષપાક તેલ છે. ” દેવે આવવાનું કારણ જણાવ્યું.

“ હા, મહારાજ છે. ” મસ્તક નમાવી બે હાથ જોડી ચઢતા પ્રણામથી સુલસાએ સાધુ મહારાજ ને જવાબ આપ્યો.

“ ગ્લાન સાધુના માટે મારે તેનો ખપ છે. ” સાધુએ તેલની-ચાચના કરી.

“ મારું લક્ષપાકતેલ સાધુ મહારાજના ઉપયોગમાં આવવાંથી સફળ થશે. ” એમ બોલતી તેલનો કુંભ લેવાને સુલસા ગઈ.

લક્ષપાકતેલનો કુંભ લઈ આવતાં, દેવતાએ તેની પરિક્ષા કરવા માટે પોતાની શક્તિથી અપરાક્ષ રીતે, તે તેલનો કુંભ તેના હાથમાંથી પાડી નાખ્યો. તેલનો કુંભ પુટી ગયો. તેલના બીજા કુંભો ઘરમાં હતા, તેથી સુલસા એક પામ્યા વગર બીજો કુંભ લેવા ગઈ, અને લાવી. તેને પણ દેવે ફેડી નાખ્યો. તેથી તે જરા પણ એક પામી નહિ; અને ત્રીજો ઘડો લાવી. તે પણ તેજ રીતે પુટી ગયો. એટલે તેને ચિંતા થઈ કે, “ હું અલ્પ પુણ્યવાળી છું. તેલના ઘડા પુટી જવાથી સાધુમહારાજની ચાચના નિષ્ફળ જશે, અને હું ઠાન દેવાને શક્તિમાન થઈશ નહીં. ”

આ પ્રમાણે તે પોતાના મનમાં વિશુદ્ધ ભાવથી ; ખેદ કરવા લાગી. દેવને તેના આવા વિશુદ્ધભાવની ખાત્રી થવાથી, સુનિનો વેષ છોડી દઇ, પોતાનું દેવનું સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું. સુલસાને કહ્યું કે, “ હે પરમ શ્રાવિકા ! દેવલોકમાં ઈંદ્રમહારાજે તારામાં રહેલા શ્રાવિકાપણાના ઉત્તમ ગુણોની પ્રસંશા કરી, તેથી વિસ્મય પામી હું તારી પરિક્ષા કરવા માટે અહિં આંચે હતો. તે હવે તારા આવા ઉત્તમ આચાર અને ભાવ જોઇ સંતુષ્ટ થયો છું. માટે વર માગ.”

“ હે દેવ ! મહારે પુત્ર શીવાય હાલ ગીજી કંઈ ઇચ્છા નથી.” સુલસાએ દેવને કહ્યું.

“ દેવ સુલસાના ઉપર પ્રસન્ન થઇ, ખત્રીશ ગુટિકા આપીને કહ્યું કે, “ અનુકરે આ ગુટિકાનું તમે લક્ષણ કરજો, તેથી જેટલી ગુટિકા છે તેટલા પુત્ર થશે. હે પુષ્પયાળી સતી ! વળી કેઇ પ્રસંગે તમને પ્રયોજનપડે, ત્યારે માફ સ્મરણ કરજો. હું તૃપ્ત આવીશ.” એ પ્રમાણે કહી દેવ અંતર્યામી થઇ ગયો.

દેવની પ્રસન્નતા છતાં ભવિતવ્યતાના યોગે કેવી ભુલો થાય છે, અને વિપરીત બનાવ બને છે, તેનો સુલસાના સંબંધે આપણને અનુભવ થશે.

દેવના ગયા પછી સુલસાને વિચાર થયો કે, આ બધી ગુટિકા બુદ્ધાબુદ્ધા વખતે ખાવાથી ઘણા પુત્રો થાય, તો તેમના લીધે દરેક વખતે ગર્ભધારણની પીડા સહન કરવા ઉપરાંત, તેમના ઉછેરવામાં મહારો ઘણો કાળ જાય. એટલુંજ નહીં પણ દરેક બાળકના અંગે, તેમની અશુચી ચુંથવાના પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય, અને મહારા જીવનનો ઘણો ભાગ બાળકોના લાલનપાલનમાં જાય. આવા વિચારમાં ને વિચારમાં દરેક ગુટિકાથી એક એક પુત્ર થશે, એ દેવનું કહેવું તેના સ્મરણમાં રહ્યું નહીં; અને તેણે વિચાર કર્યો કે, ખત્રીશ ગુટિકા એકસાથે ખાઉં, તો તેના યોગે ખત્રીશ લક્ષણવાલો એકજ પુત્ર મને થશે. એ પ્રમાણે પોતાની બુદ્ધિથી વિચાર કરી, ખત્રીશ ગુટિકા એકી સાથે ખાઇ ગઇ. જેવી ભવિતવ્યતા હતી, તેવી

બુદ્ધિ થઈ. સમકાલે બત્રીશ ગુટિકાઓ ખાવાથી, ઝોકી વખતે તેના ઉદરમાં બત્રીશ ગર્ભ ઉત્પન્ન થયા. તેમના વૃદ્ધિ પામવાથી, ઘણા-કુળોવાળી વહીની જેમ, તે ઘણા ગભોના ભારને સહન કરી શકી નહીં, અને તેને અતિશય પીડા થવા લાગી. વળજેવા ભારવાલા ગર્ભને સહન કરી ન શકવાથી કાયોત્સર્ગ કરી ગુટિકાઓ આપનાર દેવનું સ્મરણ કર્યું. સ્મરણ કરતાંજ તે દેવ હાજર થયો.

“ હે સતી ! મને શા માટે સંભાર્યો છે ? ” દેવે સુલસાને પુછ્યું.

ગુટિકા સંબંધી બધો વૃત્તાંત દેવને સુલસાએ કહી બતાવ્યો.

“ તારે ભદ્રે ! તમે ઝોક સાથે બધી ગુટિકા શા માટે ભક્ષણ કરી ? ” દેવે સુલસાને પ્રશ્ન કર્યો.

બત્રીશ ગુટિકા બુઢા બુઢા કાળે નહિ ખાતાં, ઝોક સાથે ખાવાના માટે, પોતાના મનમાં જે વિચારો ઉત્પન્ન થયા હતા, તે સાથે સાચા દેવના આગળ સુલસાએ જણાવી દીધા.

“ જો ગુટિકાઓ અમોઘ છે, તેથી તેટલા ગર્ભો ઝોક સાથે તને ધારણ થશે. ભદ્રે ! સરળ બુદ્ધિથી તે આ સાફ કર્યું નહિ, કારણકે આ પ્રમાણે થવાથી તે બત્રીશ પુત્રો સરખા આશુબ્ધ વાળા થશે. ”

“ જ્ઞાનીએ જે ભાવ દીઠા હશે, તે બનશે. જે વાત થઈ ગઈ તે ન થઈ શકવાની નથી. ” સુલસાએ શરમની સાથે નમ્રતાથી દેવને જવાબ દીધો.

“ હે મહાભાગે ! હવે જો સંબંધમાં ખેદ કરશો નહિ. કારણ કે ભવિતવ્યતા બલવાન છે. ”

“ પ્રભુ શ્રી જિનેશ્વરદેવને ભજનારી, જેના ઉપર આપના જેવા દેવની ધર્મના પ્રભાવથી પ્રસન્નતા છે, તેથી ખેદ કરવાને કે આત્મધ્યાન કરવાને કારણ નથી. જીવો કર્મવશ છે. પાંચ કારણમાં જ્યારે ભવિતવ્યતાનું જોર વિશેષ હોય છે, ત્યારે હાલના માણસો

પણ ભુલ કરે છે. તો પછી મહારા જેવી અબલાથી ભુલ થાય, એમાં કંઈ નવાઈ નથી. ” સુલસાએ સરળતાથી દેવના આગળ પોતાની ભુલ કબુલ કરી.

“ હે સત્વશીલ સુલસા ! ભવિતવ્યતા બલવાન હોય છે, ત્યારે એમજ બને છે. હવે તમે જરાપણ મનમાં, અરતિ ધારણ કરશો નહિ. હું તમારી ગર્ભની પીડાને હરી લઈશ. માટે સ્વસ્થ થાઓ. ” દેવે પોતાની દેવીશક્તિથી સુલસાને સહાય કરી, તેની ગર્ભથી થતી પીડા હરી લીધી; અને પોતાના સ્થાનકે ગયો. સુલસા પણ સ્વસ્થ થઈ, અને ભૂમિની જેમ શુદ્ધ ગર્ભા થઈ.

ગર્ભ સમય પૂર્ણ થતાં શુભ દિવસે અને શુભ મુહૂર્તે સુલસાએ બત્રીશ લક્ષણવાળા બત્રીશ પુત્રોને જન્મ આપ્યો.

ધાત્રિઓથી લાલિત થતા તે પુત્રો અખંડિત મનોરથે મોટા થયા. તે પુત્રોને પોતાના ઘેર રમતા ભેઈ, નાગરથિક તે કુમારોને ખોળામાં લઈને સ્નેહવટે આનંદના અશ્રુ જળથી, સ્નાન કરાવતો હતો.

સત્વશીલ મહાશયો પોતાના સત્વમાં કાયમ રહે છે. તેમના મનોરથો કેવી રીતે પુરા થાય છે, તેના કાબલામાં નાગરથિક અને સુલસાનો કાબલો લક્ષમાં રાખવા જેવો છે. પુત્રની તીવ્ર ઇચ્છા છતાં બીજી સ્ત્રીઓ કરવાને સુલસાએ અનુકૂળ જવાબ આપી, પોતાની સંપૂર્ણ અનુકૂળતા જણાવ્યા છતાં, એક પત્નીવ્રતના નિયમવાળા, આ નાગરથિકશ્રાવકે સુલસાને બીજી સ્ત્રી નહિ કરવા, જે જવાબ આપ્યો હતો, તે તેમનો પોતાના દ્રઢ નિયમને પાલન કરવાની શ્રદ્ધાનો નમુનેદાર જવાબ છે.

સુલસાએ પણ પુત્રની લાલસાએ મિથ્યા બાધાઓ નહિ રાખતાં, કે શ્રી જિનેશ્વરના માર્ગનું ઉદ્ભવન નહિ કરતાં, પોતાની શુદ્ધ શ્રદ્ધામાં તે મક્કમ રહી; એજ તેનામાં શુદ્ધ સમ્યક્ત્વનો શુણ્ણ બાણુરોનો બાહ્યલિંગ છે. હજુપણ તેના શુદ્ધ સમ્યક્ત્વની પરિક્ષા આગળ થવાની છે. ધર્મિ જીવોએ યાદ રાખવા જેવું છે કે,

“ જિન ભક્તિએ જે નવી થયું, તે ધીભથી નવી થાયરે. ”

આવા દ્રઢ શ્રદ્ધાવાન જીવનું સમ્યક્ત્વ નિર્માળ છે, એમ આપણે અનુમાન કરીએ તો તે વાસ્તવિક છે. નાગરથિકના સર્વે કુમારો, વયમાં સરખા હતા. તેથી પ્રશેનજિત રાજાના કુમાર શ્રેષ્ઠિક કુમારના તે અનુયાયિ-અંગરક્ષક-થયા.

પ્રશેનજિત રાજાને ઘણા કુમારો હતા. તે સર્વમાં રાજ્યને લાયક શ્રેષ્ઠિક કુમાર છે, એમ જાણી તેમને રાજ્યગાદિ આપી. ત્યારથી તે નાગરથિકપુત્ર રાજાના અંગરક્ષકમાં મૂખ્ય પદ્ધિ લોગવવા લાગ્યા.

તે સમયમાં વૈશાળીનામની નગરીમાં મહાપ્રભાવિક તે નગરીના રાજા ચેટક નામે રાજા હતા.

સુલક્ષ્માના પુત્રોને તેમને પૃથા નામની રાણી હતી. તે એકી સાથે નાશ રાણીથી તેમને સાત પુત્રીઓ થઈ હતી. થયો.

ચેટકરાજા ભગવંત મહાવીરના શ્રાવક હતા. તેમણે ધીજના તેમજ પોતાના પુત્ર અને પુત્રીઓના વિવાહ પોતે નહીં કરવાની બાધા લીધી હતી. તેથી તેમણે પોતાની કન્યા કોઈને પણ આપી નહિ.

પ્રભાવતી, પદ્માવતી, મૃગાવતી, શિવા, જ્યેષ્ઠા, મુજ્યેષ્ઠા અને ચિદ્વજા, આ પ્રમાણે સાત પુત્રીઓ જાણે દેવલોકની દેવીઓ ન હોય, એવી સ્વરૂપવાન, સુલક્ષ્ણી અને સતીઓ હતી. તેઓ પણ પિતાની પેઠે શ્રાવિકાઓ હતી, અને પ્રભુ મહાવીરની ભક્ત હતા.

પુત્ર પુત્રીઓના વિવાહ પોતે નહિ કરવા, અને તેમના લગ્ન પોતે નહિ કરવાના નિયમવાળો રાજા, તેમના વિવાહ અને લગ્નની બાબતમાં ઉદાસીન રહેતો હતો. રાણીઓ સુકિતપૂર્વક રાજાની ગર્ભિત સંમતિ મેળવી, રાજ્યને લાયક એવી પેતાની સાત રાજકુમારીઓ પૈકી, પ્રભાવતીને વીતભયનગરના રાજા ઉદા-યનને આપી. પદ્માવતીને ચ પાનગરીના રાજા હધિવાહનને આપી. મૃગાવતીને કૌશંથીના રાજા શતાનીકને આપી. શિવને ઉજ્જયિની

ના રાજા પ્રદ્યોતનને આપી; અને જ્યેષ્ઠાને કુંડશ્રામના અધિપતિ નંદિવંધન રાજા, જે વીર ભગવંતના જેષ્ઠ બંધુ હતા, તેમને આપી હતી. સુજ્યેષ્ઠા અને ચિલ્લણા એ બે કુંવારી હતી. તે બન્ને પરસ્પર રૂપશ્રીની ઉપમા રૂપ હતી. દિવ્ય આકૃતિવાળી અને દિવ્ય વસ્ત્રાલંકારને ધારણ કરતી, તે બન્ને સદા અવિયોગી (સાથે સાથે) રહેતી હતી. કલાકલાપમાં કુશળ અને સર્વ અર્થને જાણતી, તે બન્ને જાણે મૂર્તિમાન સરસ્વતી હોય, તેમ માંહોમાહે વિદ્યા વિનોદ કરતી. બન્ને સાથેજ દેવપૂજા કરતી. સાથેજ ધર્મ સાંભળતી, અને એક સ્વરૂપવાળી હોય તેમ બીજું સર્વકાર્ય સાથેજ કરતી હતી.

સુજ્યેષ્ઠાએ શ્રેષ્ઠિકામહારાજના રૂપ ગુણથી મોહિત થઈ, તેમની સાથે લગ્ન સંબંધથી જોડાવાનો અભયકુમારની મારફત સંકેત કર્યો હતો. પ્રથમ સુજ્યેષ્ઠાની માગણી શ્રેષ્ઠિકાના એટક રાજા પાસે દ્વંત મોકલી કરાવી હતી, પણ તે માગણીનો એટક રાજાએ સ્વીકાર કરેલો ન હતો. એટકરાજા હેલ્લય વંશના હતા શ્રેષ્ઠિક રાજાનું વાહીકુલ હતું. તેથી તે પોતાના સમાન કુલના નથી એમ એટકરાજા માનતા હતા. સમાનકુલ અને સમાન ધર્મના વર કન્યાનો વિવાહ થવો યોગ્ય છે, બીજાનો નહીં, એવી નીતિ છે. આથી છુપી રીતે બન્નેનો સંકેત થયો હતો, અને કયા દિવસે રાજા શ્રેષ્ઠિક સુરંગ દ્વારા સુજ્યેષ્ઠાને લેવાને આવશે, તે સુકરર કરવામાં આવ્યું હતું.

સંકેતનો નિષ્ફળ ફરેલો દિવસ આવ્યો, એટલે શ્રેષ્ઠિક રાજા સુલસાના બત્રીશ પુત્રોની સાથે સુરંગના દ્વારપાસે આવ્યો. પછી સુલસના પુત્રોને રથસહિત સાથે લઈ, વૈતાલ્યની શુદ્ધિમાં ચક્રવર્તીની જેમ શ્રેષ્ઠિકરાજા સુરંગમાં પેઠા. સુરંગના બીજે દ્વારે નિકળ્યા, એટલે મગધપતિએ સુજ્યેષ્ઠાને દીઠી. તેને ચિત્ર પ્રભાણુ-મલતી જોઈ ઘણો હર્ષ પામ્યા સુજ્યેષ્ઠાએ આ વૃત્તાંત સખી ભાવથી ચિલ્લણાને જણાવીને તેની રજા માગી, એટલે ચિલ્લણા પ્રતિજ્ઞા પૂર્વક બોલી કે, “હું તારા વગર એકલી રહીશ નહીં.”

પછી સુભયેષ્ટા ચિલ્લણાને રથમાં બેસાડી, પોતે સત્વર રત્નનો કરંડીઓ લેવા ગઇ. તે સમયે સુલસાના પુત્રોએ શ્રેણિકરાજા ને કહ્યું કે, “હે સ્વામી ! શત્રુના ગૃહમાં ચિરકાળ રહેવું ઘટિત નથી.” સુલસાના પુત્રોની પ્રેરણાથી રાજા ચિલ્લણાને લઇ, તે સુરંગને માગે જેમ આવ્યો હતો, તેમ પાછો ચાલી નિકળ્યો. સુભયેષ્ટા રત્નનો કરંડીઓ લઇ આવી, ત્યાં તો વાદળમાં દેકાયેલા અંદ્રની જેમ શ્રેણિકને ત્યાં ભેંયાં નહિ. તેથી પોતાની બેનડું હરણ થયું, અને પોતાનો મનોરથ સિદ્ધ થયો નહી, એવું ધારી તેણે ઉંચે સ્વરે પોકાર કર્યો કે, “અરે ! દોડો ! દોડો ! હું છુટાઇ ગઇ. મારી બેન ચિલ્લણાનું હરણ થયું.”

ચેટકરાજાને ખબર થઇ. ખબર થતાની સાથેજ પોતે તેની પાછળ જવાને તૈયાર થઇ ગયા. તે ભેધ વીરંગક નામના રથીએ કહ્યું, “હે સ્વામી ! હું છતાં તમારે બંતે જવું યોગ્ય નથી આપની આજ્ઞાથી હું જાઉં છું.” જેમ કહી વીરંગક યુદ્ધ કરવાને સજ્જ થઇ, કન્યાને પાછી લાવવા માટે સુરંગના દ્વારપાસે ગયો. ત્યાં સુલસાના પુત્રોને જતા ભેધ, મહાળાહુ વીરંગકે તેમને એક બાણથી મારી નાખ્યા. સુરંગ સાંકડી હોવાથી તેમના રથોને વીરંગક બાણ ઉપર કરવા જોઇ, તેટલામાં તો મગધપતિ શ્રેણિક દૂર નીકળી ગયો. પછી વીરંગકે પાછા ફરી, તે સર્વ વૃત્તાંત ચેટકરાજાને કહ્યો, અને સુભયેષ્ટાએ પણ તે હકીકત સાંભળી.

સુભયેષ્ટાના ઉપર નાનપણથી ધાર્મિક કેળવણીના ઉચ્ચ સંસ્કાર પડેલા હતા તેનામાં શ્રાવિકાને લાયકના ઉત્તમ ગુણો હતા. ભગવંત મહાવીરના શાસનમાં તે હતી. તેના મનમાં સદ્વિચારો ઉદ્ભવ પામ્યા. તેણીને વિચાર થયો કે, “અહો ! વિષયની લોભ પતાને ધિક્કાર છે. વિષય સુખની ઇચ્છા કરનાર મનુષ્યો આવી વિટબનાઓ પામે છે”, આવા પ્રકારના વૈરાગ્યભાવના વિચારથી સંસ્કાર ઉપર તેને વૈરાગ્ય આવ્યો, અને દીક્રા લેવાના પરિણામ થયા, તેથી તેણે પિતાની પાસે પરવાનગી માગી.

પિતાએ વૈરાગ્ય થવાના અને દીક્ષા લેવાના પરિણામ થવાના કારણે જાણવાની ઇચ્છા જણાવી.

લગ્નજાતુ સુન્દરેષ્ટા લગ્નજાને લગ્નને સ્વમુખેસવિસ્તર સત્ય હકીકત પિતાને કહેવાને શક્તિવાન થઈ નહી. પણ પોતાની દાસી દ્વારા આ સર્વ અનર્થનું મૂલ પોતે છે, તેથી તેને વિષય ઉપર વૈરાગ્ય ભાવ જાગ્યો છે, એ સર્વ વૃત્તાંત સત્ય રૂપે પિતાશ્રીને જણાવ્યો.

યુવાન બાળાઓએ દીક્ષા લેવી અને તે શુદ્ધ રીતે પાળવી એ કેટલી કઠન છે, તે વિચાર દીક્ષા લેવાના વિચારના આવેશમાં એકદમ આવતો નથી. પણ સાધવીધર્મની સાધનામાં જીવન શુભ-રવામાં, અસ્ખલિત રીતે મહાવ્રતોના પાલનમાં જીવન વ્યતિત કરવું; અને સ્ત્રીઓના સ્વાભાવિક શુષ્ક નિંદા વિકથામાં, કલેશ અને કલ્યાણમાં, તથા પ્રમાદમાં કાળ ન જાય તેના માટે કેમ વર્તવું, તેનો ખ્યાલ દીક્ષા લેતી વખતે સ્ત્રી વર્ગને આવતો નથી. એ વાત સુન્દરેષ્ટાના લક્ષ ઉપર આણી, દીક્ષા લેવાની રજા આપવામાં આનાકાની ખતાવી.

“ હે પિતાજી ! આ સંસારના વિષયી જઘડામાં હું હવે પરવશ પડવા ઇચ્છતી નથી. આપે મને બાળપણથી ઉત્તમ શિક્ષણ આપ્યું છે. શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતના માર્ગથી મને આપે માર્હિત ગાર કરી છે. પંચેન્દ્રિયના વિષયો મને વિષ જેવા લાગે છે. તપ સંયમનું આલંબન લઈ, હું મહારા ધર્મને અને આપના નામને શોભા પમાડે એવી રીતે જીવન વ્યતીત કરીશ. સ્ત્રીઓના સ્વાભાવિક શુષ્ક નિંદા, વિકથા, કલેશ, કંઠાશ, કલ્યાણ કરવા, વિગેરે જે આપે જણાવ્યું, તેના વશ હું નહીં પડું. હું ભગવંત મહાવીર દેવની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી, તેમની આજ્ઞાથી આર્યાયંદનમાલા પાસે રહી, અપ્રમત્તપણે નિર્દ્વંધ રીતે ચારિત્રનો નિર્વોહ કરીશ. માટે આપ મને દીક્ષા લેવાની આજ્ઞા આપો. ”

પોતાની પ્રજાને લગ્ન સંબંધમાં જોડી આપવી, એટલે મોહના બંધનમાં બાંધી આપી સંસારવૃદ્ધિ અને ભવચક્રમાં નાખવા એ

પોતાનું કર્તવ્ય નથી, એવું એટકરાજ માનતા હોવાથીજ તેમણે પોતાના પુત્રપુત્રીઓના લગ્ન પોતે નહિ કરવા પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. ધાર્મિકવૃત્તિવાળા માતાપિતાઓ સ્વપ્રભને સારી રીતે ઉછેરી, તેમને વ્યવહારિક અને ધાર્મિક ઉચ્ચપ્રકારની કેળવણી આપી, તેમને સારા સંસ્કારી બનાવવાની પોતાની પહેલી ફરજ માને છે. જો તેઓ શુભી અને સરીરે સુદૃઢ હોય, અને તેમને લોભાવલી કર્મનો ઉદય હોય, તો પૂર્વના સંબંધના થોડે તેમના લાયકની કન્યા અથવા પતિ થોડાવયે મલી આવશે. તેમને કેળવણી નહીં આપતાં, નહાની વયમાં પ્રભને વિવાહ સંબંધથી જોડી દેવાની, જે ઉતાવળ વર્તમાન કાળમાં માતાપિતા કરતા જોવામાં આવે છે, તે બ્યાજળી નથી. માતાપિતા પોતાના અધિકારનો દ્વર ઉપયોગ કરી, સમાન વયના અથવા અસમાન વયના વિવાહ સંબંધ જોડે છે, તે કેવળ પાપમય સાથે ધીક્કાર પાત્ર છે. પોતાના સુવાન પુત્રપુત્રીઓને વિવાહના બંધનમાં નાખતા પહેલાં, સંસાર વિટંબનાઓ સમજાવી, આત્મહિત સાધનના માર્ગજવાની સવલત કરી આપનાર, અને તેમને રજા આપનાર માતાપિતાઓને હજારવાર ધન્યવાદ ઘટે છે. વર્તમાનમાં પણ એવા રત્નો જૈનશાસનમાં વિદ્યમાન છે. તેથી સંપૂર્ણ આશા છે કે, ભગવંતમહાવીરનું શાસન આ પાંચમા આરાના છેવટ સુધી જયવંતુ વર્તશે.

સુજ્યેષ્ઠાનો ઉચ્ચપ્રકારનો વૈરાગ્ય ભાવ જોઈ, પિતાઓ તેને દીક્ષા લેવા આજ્ઞા આપી. પિતાની આજ્ઞા મેળવી સુજ્યેષ્ઠાએ ભગવંત મહાવીરની આજ્ઞા મેળવી, આર્યાચંદના પાસે દીક્ષા લઈ, પોતાના જીવનને સાર્થક બનાવ્યું. શુદ્ધ રીતે સંયમ પાળી સર્વ કર્મ ક્ષય કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યું.

રાજા શ્રેણિક રથમાં બેઠેલી ચિલ્લણાને સુજ્યેષ્ઠા ધારી, ‘હે સુજ્યેષ્ઠા ! હે સુજ્યેષ્ઠા !’ એમ કહી બોલાવવા લાગ્યો, ત્યારે ચિલ્લણાએ કહ્યું કે, ‘રાજન ! સુજ્યેષ્ઠા આવી નથી. હું તો સુજ્યેષ્ઠાની નાની બહેન ચિલ્લણા છું.’

શ્રેષ્ઠિ કે કહ્યું, ‘ હે સુંદર બ્રહ્મટીવાળી સ્ત્રી ! મારા પ્રમાણ વ્યર્થ ગયો નથી. તું પણ સુખ્યેષ્ટાથી કંઈ ન્યુન નથી. ’. તે પછી પવન જેવા વેગવાળા રથવડે શીઘ્ર રાજા પોતાના નગરમાં આવ્યો, અને ગાંધવ વિવાહથી ચિદલક્ષ્મીની સાથે પાણીચક્રણ કર્યું.

પછી રાજા અભયકુમારને સાથે લઈ, સુલસાના પુત્રોની ખબર કહેવા નાગરથીકના સ્થાને ગયા, અને શુક્રિસર બત્રીશે પુત્રના મૃત્યુના સમાચાર કહ્યા.

રાજાના મુખથી પુત્રોનું અમંગળ સાંભળી, હંપતી મુક્ત કંઠે રૂદન કરવા લાગ્યા. પુત્રો ઉપરના ગાઢ રનેહને લીધે નાગરથીકને અને માતૃ પ્રેમને લીધે સુલસાને અત્યંત ખેદ થયો. આ પ્રમાણે ગાઢ સ્વરે રૂદન કરતા જોઈ તેમને શાંત પમાડવા, બુદ્ધિનિધાન અભયકુમારે તે હંપતીને બોધ કરતાં જણાવ્યું કે, “ અરે મહાશયો ! જન્મધારી પ્રાણીઓને મૃત્યુ તો પ્રકૃતિ છે, અને હવિત વિકૃતિ છે. તો સ્વભાવસિદ્ધ એવા બનાવમાં તમારા જેવા વિવેકીજનોએ શોક કરવો યોગ્ય નથી. ” ધૃત્યાદિ મુચુક્તિ વચનોથી બોધ પમાડી તેમને શાંત કર્યા.

એ પ્રમાણે હંપતીને સાંત્વન આપી તેઓ સ્વસ્થાતકે ગયા.

પ્રભુના ભક્તોમાં અંબડપરિવાજક નામનો સેવક હતો. તેની

મૂલ દીક્ષા અને વેશ પરિવાજકનો છતાં,

અંબડ પરિવાજકે પ્રભુના સહવાસમાં આવવાથી અને તેમના મુલસાની કરેલી વચનો સાંભળવાથી, શ્રી જિનેશ્વર માર્ગ પરિક્ષા.

ઉપર તેની શ્રદ્ધા થએલી હતી. એક વખત

પ્રભુના સમવસરણમાં પોતાના પરિવાજકના વેશથી આવ્યો. પ્રભુને ત્રણ પ્રશ્નિષ્ણા કરીને પ્રભુને નમ્યો, અને ભક્તિથી શામાચિત થઈ અંજલી બેસી, આ પ્રમાણે પ્રભુની સ્તુતિ કરી.

“ હે નાથ ! હું તમારા ચિત્તમાં વર્તું, એવી તો વાર્તા પણ

કુર્લેલ છે, પણ જો તમે મારા ચિત્તમાં વતો, તો પછી મારે બીજા કોઈનું પ્રયોજન નથી. ” છેતરવામાં તત્પર જોવા અન્યજનો મૂઢ બુદ્ધિવાળા પુરૂષોમાં કોઈને કોપથી, તુષ્ટિથી અને કોઈને અનુગ્રહ વડે છેતરે છે. તેવાઓ કહે છે કે,—

“જો પ્રસન્ન ન થાય તેની પાસેથી શી રીતે કૃણ મેળવી શકાય ? પરંતુ ચિંતામણી વિગેરે અચેતન છે, તો પણ શું તે કૃણ નથી આપતા ? હે વીતરાગ ! આપની સેવા કરવી તે ઉત્તમ છે, તે કરતાં પણ આપની આજ્ઞા પાળવી તે વિશેષ ઉત્તમ છે, કેમકે આપની આજ્ઞાનું આરાધન મોક્ષ કૃણને આપનાર છે, અને આજ્ઞાવિરોધ હોય તો સંસાર માટે થાય છે. ” આપની આજ્ઞા અનાદિકાળથી હોય અને ઉપાદેય ગોચર છે. એટલે કે આશ્રવ સર્વથા હોય—ત્યાગવા યોગ્ય—છે, અને સંવર સર્વથા ઉપાદેય—આદરવા યોગ્ય છે, એવી આપની આજ્ઞા છે. આશ્રવસંસારનો હેતુ છે, અને સંવર મોક્ષનો હેતુ છે. આ પ્રમાણે શ્રી જિનેશ્વરનો માર્ગ છે. જોજ મૂળજ્ઞાન છે. બાકી બીજો બધો તેનો વિસ્તાર છે. આ પ્રમાણેની આજ્ઞાની આરાધનામાં તત્પર જોવા અનંતા જીવો મોક્ષ પામ્યા, અનંતા પામે છે, અને અનંતા પામશે. ચિત્તની પ્રસન્તાવડે દીનતાને છોડી કંઈને, માત્ર આપની આજ્ઞાનું જ આરાધન કરનારા પ્રાણીઓ સર્વથા કર્મરૂપ મળથી સુકાઈ નિર્મળ થાય છે. ”

આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી સમવસરણમાં યોગ્યસ્થાનકે બેસી, પ્રભુની દેશના સાંભળી. દેશના પૂર્ણ થયા પછી તે અંગઠસંન્યાસી રાજગૃહ નગર તરફ જવાને તૈયાર થયો. તે વખતે પ્રભુએ તેમને કહ્યું કે, તમે રાજગૃહમાં જઈને નાગરધિકની સી સુલસાને આમારી આજ્ઞાથી કેમળ વાણીવડે કુશળતા પુછો.

“ હા, પ્રભુ આપના ફરમાન પ્રમાણે હું કરીશ. ” એમ કહી અંગઠપરિત્રાજક આકાશ માર્ગે ઉડી તત્કાળ રાજગૃહી નગરી એ આવ્યો. તે વખતે તેના મનમાં વિચાર આવ્યો કે, ‘ સુર, અસુર,

નરેશ્વરોના સમક્ષ પ્રભુએ સુલસાનો પક્ષપાત કર્યો, તેનું શું કારણ ? માટે હું તેની પરિક્ષા કરું.’

અંબડને વૈકિય લખિષ પ્રાપ્ત થયેલી છે. તેથી ઉપર પ્રમાણેના વિચારની સાથેજ, તેણે પોતાનું રૂપ ફેરવી, તેના ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો; અને ભિક્ષા માગી. સુલસાએ એવો નિયમ કરેલો હતો કે, મારા હાથથી જે સુપાત્ર હોય તેનેજ ભિક્ષા આપવી; તેથી તેણીએ આ ચાથના કરતા તાપાસને ભિક્ષા ન આપી.

તે પછી અંબડ રાજગૃહ નગરીની બહાર જઈ, પૂર્વ તરફના દરવાજે પ્રવેશનું રૂપ વિકર્ણને બેઠો. તેણે પક્ષાસન વાળ્યું; ચાર બાહુ અને ચાર મુખ કર્યા; પ્રવ્રાસ, ત્રણ અક્ષસૂત્ર અને જટામુગટ ધારણ કર્યા; સાવિત્રીને સાથે રાખી, અને પાસે હંસનું વાહન ઉભું રાખ્યું. પછી ધર્મઉપદેશ કરીને સાક્ષાત્ પ્રવ્રાસ આવ્યા છે, એમ માનનારા જનોનાં મન હરી લીધાં. આ બખર સુલસાની સખીઓએ સાંભળી અને સુલસાને આવીને કહ્યું કે, આપણા નગરની બહાર સાક્ષાત્ પ્રવ્રાસ આવ્યા છે, માટે ચાલો જોવા જઈએ. આ પ્રમાણે ઘણી રીતે બોલાવી, તોપણ મિથ્યાદ્રષ્ટિના પરિચયથી ભય પાત્રી, તે સુલસાએ તેમને કંઈ ઉત્તર આપ્યો નહિ, અને ત્યાં ગઈ નહિ.

ખીજે દિવસે તે અંબડ દક્ષિણ દિશાના દરવાજા બહાર ગરૂક પર બેસી, શંખ, ચક્ર, ગદા અને ખડ્ગને ધારણ કરી, સાક્ષાત્ વિષ્ણુનું સ્વરૂપ લઈને બેઠો. લોકોને વ્યામોહ કરનારા સાક્ષાત્ વિષ્ણુ પધાર્યાના બખર સુલસાએ સાંભળ્યા, તોપણ સમ્યક્દર્શનમાં નિશ્ચલ એવી સુલસા ત્યાં ગઈ નહિ.

ત્રીજે દિવસે અંબડ પશ્ચિમ દિશાને દરવાજે ચંકરનું રૂપ ધરીને બેઠો. તેમાં નીચે વૃષભનું વાહન રાખ્યું. લોકોએ અંદરને ધારણ કર્યો. પાર્વતીને પાસે રાખી. મૃગચર્મના વસ્ત્ર ધારણ કર્યા. ત્રણ લોચન કર્યા, શરીરે ભરમ લગાવી, ભૂજમાં ત્રીશુળ અને પિનાક

નાખ્યા. કપાળોની ફંડમાળ ગળામાં ધારણ કરી, અને ભૂતોના વિ-
વિધ ગણોં વિદ્યુબ્યાં. તેવા રૂપે ધર્મોપદેશ કરીને, તેણે નગરજનોનાં
મનને હરી લીધાં. પરંતુ તે ખખર સાંભળીને પણ પરમ શ્રાવિકા
સુલસાને જોવા જવાનું મન થયું નહિ.

ચોથે દિવસે તેણે ઉત્તર દિશામાં ત્રણ ગઢથી ચોભતું, અને
દેદિપ્યમાન તોરણવાળું દિવ્ય સમોચરણ વિકુબ્યું; અને તેમાં
પોતે જિનેશ્વરનું રૂપ ધારણ કરી બેઠો. તે સાંભળી નગર જનો વિ-
શેષ મોટી સમૃદ્ધિ સહિત ત્યાં આવી ધર્મ સાંભળવા લાગ્યા. આ
ખખર સાંભળીને પણ સુલસા ત્યાં ગઈ નહી. એટલે અંખડે તેને
ચલાવવા કોઈ પુરૂષને તેની પાસે મોકલ્યો. તેણે સુલસાની પાસે
આવીને આ પ્રમાણે કહ્યું.

“હે સુલસા ! શ્રી વિશ્વસ્વામી જિનેશ્વર નગરની બહાર સમો
સયો છે, માટે તમે તેમને વાંઠવાં ચાલો. વિલંબ ન કરો. ”

“એ ચોવીશમા તીર્થંકર જગદ્ગુરુ શ્રી વીરપ્રભુ નથી. ”
સુલસાએ તે આવેલા પુરૂષને જવાબ આપ્યો.

“અરે મુઘા ! આ તો પંચવીશમા તીર્થંકર છે. માટે તેમને
પ્રત્યક્ષ આવીને જુઓ. ” તે આવેલા પુરૂષે સુલસાને ખુલાશો કર્યો.

“કહીપણ પંચવીશમા તીર્થંકર હોય જ નહી, માટે આ
તો કોઈ માઠીબુદ્ધિવાળો મહાપાખંડી જણાય છે તે બિચારા લોળા
લોકોને ઠગે છે. ” સુલસાએ ચાંત રીતે પણ કહકહતો જવાબ પેલા
આવેલા પુરૂષને આપ્યો.

“ભદ્રે ! આનું જોલો નહી. તમારા આવવાથી તો શ્રી જિન
શાસનની પ્રભાવના થશે. તેથી તમોને શી હાનિ થવાની છે ? માટે
આપ ચાલો. ” પેલા આવેલા પુરૂષે પુનઃ સુલસાને કહ્યું.

આવા જોટા પ્રપંચથી કાંઈ જૈનશાસનની પ્રભાવના થતી
નથી, પણ તેથી તો અપ્રભાવના થાય છે. માટે હું કાંઈ ત્યાં

“ હે મહાથય ! તમે જાણો છો, તે છતાં અજ્ઞાનીની જેમ કેમ પુછો છો ? તે બીજારા પ્રદ્વાદિક તે કેાણુ માત્ર છે ? હિંસા કરવાને શસ્ત્ર રાખનારા અને લોગ કરવાને જીને પાસે રાખનારા, પોતેજ અધર્મમાં તત્પર હોવાથી તેઓ ધર્મના વ્યાખ્યાનો શું આપશે ? જગતમાં અદ્વિતીય આ પુરુષ શ્રી મહાવીર ભગવંતને જોયા પછી, અને તેમના ધર્મને અંગીકાર કર્યા પછી, જે તેવા દેવને જીવે છે, તે ખરેખરા પોતાના સ્વાધના ઘાતક છે.” મુલસાએ અંખડના પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો.

“ સાબાશ, સાબાશ. તમેજ ઉત્તમ સમ્યક્ત્વમાં શ્રદ્ધાવાન શ્રાવિકા છો.” મુલસાના જવાબથી ચિત્તમાં હર્ષ પામતો તે મુલસા પ્રત્યે બોલ્યો. આ પ્રમાણે કહીને તે પોતાના સ્થાનકે ગયો. મહાસતી મુલસા આનંદિત રહી આર્હત ધર્મનું આરાધન કરી, પોતાનું જીવન પવિત્ર રીતે શુભરૂં.

મુલસાને જીવ વર્તમાનમાં પાંચમા દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયેલ છે, અને તે દેવલોકના મુખનો અનુભવ કરે છે. આવતી ચોવીશીમાં તે ‘ નિર્મમ ’ નામના પંદરમા તીર્થંકર થશે.

દેવતી નામની શ્રાવિકાએ ભગવંતના શાસનમાં તીર્થંકર નામકર્મનો ણંધ કરેલો છે, અને તે આવતી દેવતી શ્રાવિકા. ચોવીશીમાં ‘ સમાધિ ’ નામના સત્તરમા તીર્થંકર થનાર છે આ બાઈ શુદ્ધ શીખવતી શ્રાવિકા હતી, અને ભગવંતની ભક્ત હતી. ગોશાળા નામના કહેવાતા શિષ્યે પ્રભુના ઉપર તેજો દેશ્યા મુકી હતી, તેથી પ્રભુને રક્ત અતિઆર તથા પિત્તજ્વર થયો હતો. તેના લીધે પ્રભુનું શરીર અતિકૃશ થઈ ગયું હતું, તોપણ પ્રભુએ તેનું કંઈ ઔષધ કહ્યું નહિ. પ્રભુના શરીરમાં એવો ઉચ્ચબાધિ જોઈને લોકમાં એવો પ્રવાહ ચાલ્યો કે, ગોશાળની તેજો દેશ્યાથી પ્રભુ છ માસમાં મૃત્યુ પામશે. આવી વાત સાંભળીને સિંહ નામના એક પ્રભુના અનુરાગી શિષ્ય, એકાંતમાં જઈને ઉંચે સ્વરૂપે રૂદન કરવા લાગ્યા. પ્રભુએ

તે વાત બાણી, તેને પોતાની પાસે બાલાવીને કહ્યું કે, “ અરે ભદ્ર ! લોકોની વાતો સાંભળીને તું શા માટે ભય રાખે છે ? અને હૃદયમાં કેમ પરિતાપ પામે છે ? તીર્થકરો કદિપણ એવી આપ-ત્તિથી મૃત્યુ પામતા નથી. સંગમ વિગેરેના પ્રાણ્તાં ઉપસગો શું વૃથા થયા નથી ? ”

સિંહ મુનિએ પ્રભુને વિનંતી કરી કહ્યું કે, “ હે ભગવાન ! જો કે આપતું કહેવું સત્ય છે, તથાપિ આપને આવી આપત્તિ બાણી બધા લોક પરિતાપ પામે છે. માટે હે સ્વામી ! મારા જેવાના મનની શાન્તિના માટે આપ ઔષધતું સેવન કરો આપતું હુઃખ મારાથી જોઈ શકાતું નથી. ”

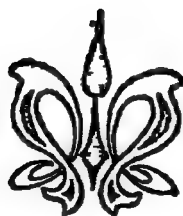
સિંહ મુનિના અતિઆશ્ચર્યથી પ્રભુએ તેને કહ્યું કે, ‘દેવતી નામની એક શ્રાવિકાએ મારા ઉપરના શક્તિરાગના લીધે, મારા માટે કેળાનો કટાક પકાવ્યો છે, તે તમે દેશો નહીં; અને પોતાના ઘરના માણસોના ઉપયોગ માટે તેણે બીજોશનો પાક પકાવ્યો છે, તે તું લેઈ આવ. તારા આશ્ચર્યથી હું તે ઔષધ તરીકે ગ્રહણ કરીશ, કે જેથી તને ઈર્ષ્ય પ્રાપ્ત થાય. ”

પ્રભુની આવી આજ્ઞા યવાથી સિંહમુનિ દેવતી શ્રાવિકાને ઘેર ગયા. દેવતીએ પ્રભુના રોગની શાંતિ નિમિત્તે અત્યંત લાવપૂર્વક બીજોશપાક વહોરાવ્યો અને આપેલા દાનની ધણી અનુમોદના કરવા લાગી.

સિંહમુનિએ આણેલા પ્રાસુક ઔષધના સેવનથી પ્રભુનો તે વ્યાધિ સમી ગયો. અહિં એક વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે, ચાર પ્રકારના ઘાતિકર્મનો સત્તામાંથી નાશ યવાથી કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રભુને કેવળજ્ઞાન થયા પછી અજ્ઞાતા વેદનીકર્મ ઉદય આબ્યું. તત્ત્વદષ્ટિએ જોતા વેદનીકર્મ સત્તામાં હતું, માટે આ વ્યથાનો પ્રસંગ આવ્યો. વેદની આદિ ચાર કર્મ અઘાતિકર્મ છે, અને તેની કેટલીક પ્રકૃતિઓ તો સત્તામાં હોય છે; તે તો તેરમા શુદ્ધસ્થાનકના અન્તે અને ચૌદમા શુદ્ધસ્થાનકે તેની સત્તા નાશ

પામે છે; એટલે પ્રભુને આ વ્યાધિ થયે. એ પણ વાસ્તવિક તે કમ જનીત પીડાજ માનવા જેવી છે.

ભગવંતના શાસનમાં થએલી ઘણી આવિકાઓતો દિક્ષા ગ્રહણ કરેલી છે, ને તેમાંથી કેટલીક આવિકાઓની હકીકત સાધવી પ્રકરણમાં આપવામાં આવી છે. આ પ્રકરણમાં આ એ ઉત્તમોત્તમ આવિકાઓનો સંબંધ જણાવી સંતોષ પકડવામાં આવ્યો છે. લક્ષમાં રાખવા જેવી વાત એ છે કે, ઉત્તમ પ્રકારથી શીળ પાળવાથી અને જીનેશ્વરની આજ્ઞાપૂર્વક આવિકાધર્મનું આરાધન કરવાથી, આવિકાઓ પણ આત્મકલ્યાણના માર્ગને સાધી, મનુષ્ય જીવનને સાર્થક બનાવી શકે છે.

પ્રકરણ ૨૪ મું.

ભગવંતના ભક્ત શ્રેષ્ઠિક રાજ તથા ખીજ જૈન રાજ.

શ્રી મહા વિજયાનંદસૂરી વિરચીત જૈનધર્મ વિષયક પ્રશ્નો-
તરના પ્રશ્ન ૭૬ માં પ્રશ્ન છે કે, “ શ્રીમહાવીરજીના

સમયમેં કેટલા રાજા શ્રી મહાવીરના ભક્ત
હતા. ? ઉત્તર—“ (૧) રાજગૃહીના રાજા શ્રેષ્ઠિક
જેમનું બીજું નામ ભંભસાર હતું. (૨) ચંપાના
રાજા ભંભસારનો પુત્ર અશોકચંદ્ર, જેમનું

પ્રસિદ્ધનામ કૌશિક હતું. (૩) વૈશાલિનગરીના રાજા ચૈટક.
(૪ થી ૨૧) કાશીદેશના નવમહિલક જાતના રાજા, તથા કૌશલ
દેશના નવ લૌહિક જાતના રાજા. (૨૨) અમલકલ્પાનગરીના સ્વેત
નામના રાજા. (૨૩) વીતભયપટનના ઉદાયન રાજા. (૨૪) કૌશાં-
બીકા નગરીના ઉદાયનવત્સ રાજા. (૨૫) ક્ષત્રિયકુંડગ્રામ
નગરના નંદિવર્દન રાજા. (૨૬) ઉજ્જયનીના ચંદ્રપ્રભોતન
રાજા. (૨૭) હીમાલય પર્વતના ઉત્તર તરફ પૃષ્ઠચંપાના રાજા
શાળ અને મહાશાળ; બે ભાઈ. (૨૮) પુલાસપુરના વિજય નામના
રાજા. (૨૯) પોતનપુરના પ્રશનચંદ્ર રાજા. (૩૦) હસ્તીશીર્ષ
નગરના અહિન શત્રુ રાજા. (૩૧) રૂપભાપુરના ધનાવહનામારાજા.
(૩૨) વીરપુર નગરના વીરકૃત્તિનમિત્ર નામના રાજા. (૩૩)
વિજયપુરના વાસવહત્ત રાજા. (૩૪) સોગંધિક નગરીના અપ્રતિ-
હત નામના રાજા. (૩૫) કલકપુરના પ્રિયચંદ્ર રાજા, (૩૬)
મહાપુરના બલરાજા (૩૭) ચંપાના કંતરાજા. (૩૮) શાકેત

ચુરના મીત્ર નંદિરાજા. ” ઇત્યાદિ બીજા પણ કેટલાક રાજા ભગવંત મહાવીરના ભક્ત હતા. આ સર્વ રાજાઓનાં નામ અંગોપાંગ-શાસ્ત્રમાં લખેલાં છે.

આ રાજાઓ બોધના ભક્ત હતા, તેથી બોધશાસ્ત્રમાં તેમનાં નામ જોવામાં આવે છે. તેા તેવું શું કારણ ? એ સંબંધે એજ ભુદના પ્રશ્ન ઉપ ના ઉત્તરમાં સ્પષ્ટિયરણ જણાવે છે કે,

“ જેટલા રાજા ભગવંત મહાવીરના ભક્ત હતા, તે તમામના નામ બોધશાસ્ત્રમાં લખેલા નથી. પરંતુ કેટલાક રાજાઓનાં નામ જોવામાં આવે છે. તેવું કારણ એમ જણાય છે કે, પહેલાં તે રાજાઓ એ ભુદનો ઉપદેશ સાંભળી, બૌદ્ધમત અંગીકાર કર્યો હશે. પછી શ્રી મહાવીર ભગવંતનો ઉપદેશ સાંભળી, જૈનધર્મમાં આવેલા જણાય છે. કેમકે શ્રી મહાવીર ભગવંતની પહેલા ૧૬ વર્ષ અગાઉ ભુદે કાલ કર્યો છે. અર્થાત ગૌતમભુદ્ધના મરણ પછી, શ્રી મહાવીર ૧૬ વર્ષ સુધી કેવલીપણે વિચર્યા હતા તેમના ઉપદેશથી કેટલાક બોધરાજાઓએ જૈનધર્મ અંગીકાર કર્યો. તેથી કેટલાક રાજાઓના નામ બન્ને મતમાં લખેલાં જણાય છે. ”

ભગવતના ભક્ત રાજાઓ પૈકી કેટલાક રાજાઓની હકિકત બીજા પ્રકરણમાં પ્રસંગે પ્રસંગે છુટી આવી ગઈ છે. એ બધા રાજાઓમાં રાજગૃહ નગરના રાજા શ્રેણિક મહારાજાએ મૂખ્ય છે. તેમના જીવનનો જેટલો ભાગ ભગવતના ચરિત્ર સાથે સંબંધ કર્યો છે, તે આ ચરિત્રના અંગે આવવાથી, ભગવતનાથી તેમને તથા તેમના રાજ્યકુટુંબને અધ્યાત્મિક કેટલો લાભ થયેલો છે, તે સમજાય છે. તેથી શ્રેણિક મહારાજાનો વૃત્તાંત વિસ્તારથી આપવાનું યોગ્ય ધાર્યું છે.

શ્રેણિક રાજાના પિતાની રાજ્યધાની મગધદેશના કુશાશ્રપુર નગરમાં હતી તેઓ શ્રીપાર્શ્વનાથ પ્રભુના શ્રેણિક રાજાનાં શાસનમાં વર્તતા હતા, અને જૈનધર્મ વૃત્તાંત. પાળતા હતા. એ રાજ્યધાનીના નગરમાં વાર વાર અગ્નિનો ઉપદ્રવ થતો હતો, તેથી

રાજગૃહ નામનું બીજું નગર વસાવ્યું; અને ત્યાં રાજધાની આણી. તેમના પિતા પ્રસેનજીતને ઘણા રાજકુમારો હતા, તેમાં શ્રેષ્ઠિક બુદ્ધિશાળી અને રાજ્ય ચલાવવાને લાયક જાણી, તેમને પોતાની અંતાવસ્થા વખતે ગાદીએ સ્થાપી, તેઓ કાળ કરી ગયા હતા. શ્રેષ્ઠિક રાજા ન્યાયથી રાજ્યનું પાલન કરતા હતા. તેમના પિતા શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના શ્રાવક છતાં, તેમને પાછળથી બુદ્ધનો પરિચય થવાથી. તે તેમના અનુયાયી થયા હતા.

શ્રેષ્ઠિક મહારાજાને ઘણી રાણીઓ હતી છતાં ચેટક રાજાની કુંવરી ચેલ્લાણા સાથે તેમનું લગ્ન થયું હતું. ચેટક રાજાને ચિલ્લણા સાથે સાત રાજકુમારિઓ હતી તે સર્વે ભગવંત મહાવીરની સેવા કરતી. જૈનધર્મ ઉપર તેની પૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી; પોતાના પતિનું આત્મહિત થાય, અને મનુષ્ય જન્મની સફળતા પ્રાપ્ત કરે, એ હેતુથી ભગવંત મહાવીરના પરિચયમાં લાવવાને, એ સતીએ સ્ત્રી ધર્મના લાયક સ્વામીઆજ્ઞાન પાલન સહિત, સચુકિતક પ્રયત્નો કરી ભગવંતનો પરિચય કરાવેલો છે. ભગવંતના પરિચયમાં આવ્યા પછી, તેમની જૈનધર્મ અને જૈનધર્મના તત્ત્વો ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા થઈ હતી. ભગવંતના વચનો ઉપર તમનો અહંગ વિશ્વાસ હતો. જેના પરિણામે ઉત્કૃષ્ટ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું હતું.

આઠ પ્રકારના કર્મમાં મોહનીય નામનું કર્મ છે તેના મૂખ્ય બે ભેદ છે. દર્શન મોહનીય અને ચારિત્ર મોહનીય. દર્શન મોહનીયના પેટાભેદ ત્રણ છે. તે ત્રણ અને અનંતાનુબંધિ કથાયની ચોકસી, એ સાતના ઉદયના દીધે જીવેને શુદ્ધ તત્ત્વ ઉપર નિર્મળ શ્રદ્ધા ન થતું નથી ચારિત્રમોહનીય કર્મના પેટાભેદ પચીશ છે તેની સત્તાના બળે જીવને ચારિત્ર ઉદય આવતું નથી. દર્શનમોહનીય કર્મની ત્રણ પ્રકૃતિ, મિથ્યાત્વ મોહની-મિશ્ર મોહનીય-અને સમ્યક્ત્વ મોહનીય નામની છે. ચારિત્રમોહનીય કર્મની પચીશ પ્રકૃતિમાં અનંતાનુબંધિ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, આ ચાર પ્રકૃતિ છે. આ ચાર અને દર્શનમોહની કર્મની ત્રણ પ્રકૃતિનો ઉદય, જીવને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિમાં અંતરાય કરનાર છે. તેનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ,

અથવા ક્ષય થવાથી અતુકમે ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, અથવા ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ત્રણમાં ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વનો એવો પ્રભાવ છે કે, એક વખત જીવને પ્રાપ્ત થયા પછી, તે જતું નથી. એટલુંજ નહિ પણ તે પ્રાપ્ત થતા પૂર્વે જે પરભવના આયુષ્યનો ખંધ કરેલો ન હોય, તો તે પ્રાપ્ત કરનારા પ્રાણે તેજ ભવમાં શુકિત પ્રાપ્ત કરે છે. બાકીના જે સમ્યક્ત્વમાં આયુષ્યનો ખંધ વૈમાનિક દેવગણિનો કરે છે. શ્રેષ્ઠિક રાજાએ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરતાં પહેલાં પરભવના આયુષ્યનો ખંધ કરી નારકીતું આયુષ્ય ખાંધ્યું હતું. ભગવંતના પરિથયમાં આવ્યા પછી, તેમણે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરેલું હતું. તેમની શ્રદ્ધા દ્રઢ હતી, જેના પરિણામે તીર્થંકર નામકમં નામની ઉત્કૃષ્ટિ પુણ્યપ્રકૃતિનો ખંધ કરેલો છે. તેના મહાત્મ્યથી તેઓ આગામી કાળમાં આવતી ચોવીશીમાં 'પદ્મનાભ' નામના પહેલા તીર્થંકર થનાર છે.

એક વખત ઇંદ્ર મહારાજાએ શ્રેષ્ઠિક રાજાના સમ્યક્ત્વની, પોતાની સલામાં પ્રસંશા કરી. દંડુરાંક શ્રેષ્ઠિક રાજાના નામના દેવને ઇંદ્ર મહારાજાના વચન ઉપર સ્તમ્ભકિતની પરિક્ષા. શ્રદ્ધા બેઠી નહિ. તેજ સમયમાં ભગવંત રાજગૃહ નગરમાં પધારેલા હતા. દેવોએ રચેલા સમવસરણમાં બેસી પર્ષદા આગળ ભગવંત દેશના આપતા હતા. શ્રેષ્ઠિક રાજા પણ તે પર્ષદામાં હતા. તે સ્થળે એ દંડુરાંક દેવ, શ્રેષ્ઠિક રાજાના સમ્યક્ત્વની પરિક્ષા કરવા માટે, સમવસરણમાં આવ્યો, અને ગોશીર્ષવંદનવડે પ્રભુની ભક્તિ કરી. પણ તે દેવે પોતાની વૈક્રિયલબ્ધિના બળથી એવો દેખાવ કર્યો કે, બાણે તે કુછી હોય અને પોતાના કોઠનો રસ (પદ્મ વિગેરે) લઈ લઈને પ્રભુના પગે ચોપડતો હોય. શ્રેષ્ઠિક રાજાએ એવો દેખાવ જોયો. તે અચુકત કાર્ય જોઈને, રાજા તે કુછી ઉપર અતિ ક્રોધાયમાન થયો. તેવામાં પુણુને છીંક આવી. ત્યારે તે કુષ્ઠિ બોલ્યો કે, “ મરો ”. થોડી વારે રાજાને છીંક આવી, ત્યારે તે બોલ્યો કે, “ ચિરકાળ જીવો ”. તેવામાં અક્ષય કુમારને છીંક આવી, ત્યારે તે બોલ્યો કે,

“ મરો અથવા ન મરો ” તેટલામાં કાલસૌરિક નામના કમાધને છીંક આવી. ત્યારે તે બોલ્યો કે, “મા મ- ને મા જીવ” આ પ્રમાણે તે કુટ્ટી બોલ્યો. તેમાં ભગવાનને મરવાનું કહેલું સાંભળીને અધિક ક્રોધ પામેલા શ્રેણિક રાત્રીએ વિગાર કર્યો કે, ‘ મરો અ કુટ્ટી કેવો દુષ્ટ છે ? એને જરૂર ચલ મરવી એમ છે ’. એમ વિગાર કરીને કુટ્ટી મમવસરજીની બદાર નિદ્રાએ જોડેલે તેને પકડીને અટકાવવા પોતાના સેવકોને આજ્ઞા કરી પછી કુટ્ટી બદાર ગયો, ત્યારે રાજ પુરૂષો તેને પકડવા ગયા. જોડલામાં તો તે આકાશ માગેં ઉડી ગયો. એવઠાએ તે સમાચાર રાત્રીને કહ્યા. તે સાંભળીને ગાલએ પ્રભુને પુછ્યું કે, “ હે ભગવાન ! તે કુટ્ટી મેળુ હતો ? અને તેણે આવી એટલા દેમ કરી ? ” પ્રભુએ કહ્યું કે, “ હે રાજન્ ! તે કુટ્ટી મનુષ્ય ન હતો, પણ તે તો દુર્દશંક નામનો દેવ હતો. તેણે તો બાવનાચંદનવડે અમારા ચરણની પૂજા કરી છે. પણ દેવી માયાથી તમને કુટ્ટીની શ્રાંતિ કરી હતી ” રાત્રીના પુછવાથી તે દુર્દશંક દેવનો પુર્વભવનો અને દેવપણે ઉત્પન્ન થવાના હેતુનો વૃત્તાંત કહ્યો તેની માથે મમવસરજીમાં છીંકના પ્રસંગે જુદી જુદી રીતે કહેલા માર્ગિક શબ્દો થા હેતુથી કહ્યા હતા, તે માટે પ્રભુએ જણાવ્યું કે, “ હે રાજ ! તે દેવે ભકિતના રાગથી અમને એમ કહ્યું કે, હે સ્વામી ! તમે મમમ કમનો ક્ષય કરીને, જન્મજરા મરણ વિગેરેથી રહિત સ્વાભાવિક સુખવાળા મોક્ષ પદને જલદી પામે તમને ગિરદાળ જીવવાનું એવા હેતુથી કહ્યું કે, તમે જીવતા હો, ત્યાં સુધી રાત્રીસુખને અનુભવો છો. પણ કાળ કરી ગયા પછી ઘોર નરકમાં જવાના છો. માટે ઘણો કાળ જીવતા રહો એમ કહ્યું. અભયકુમાર ગંત્રીને જે કહ્યું, તે એવા હેતુથી કે, જીવતો છો તો અહીં સુખ ભોગવે છે અને મગ્ગ પામીને સર્વોર્થચિદ્ધ વિમાનમાં દેવ થનાર છે,^૧ માટે મરો, વા જીવો એમ કહ્યું. કાલસૌરિકને એવા

૧ કુપટેમપ્રાસાદ સ્થંભ પહેલાના વ્યાખ્યાન ૪ થામા, શ્રેણિક રાત્રીના અધિકારમાં આ પ્રમાણે છે. અનુસારેવાપ નામના ૯ મા આગમમાં

અભિપ્રાયથી કહ્યું કે, તે અહીં જીવીને હમણાં પાંચશો પાકાનો વધ કરે છે, અને મરીને ઘોર નરકમા જવાનો છે, માટે તેને જીવવાનું કે મરવાનું, એકે લાલકારી ન હોવાથી, મમર મજીવ એમ કહ્યું ”

આ સર્વ ખુલાસા સાંભળી રાજાએ પોતે નરક ન જાય, તેના માટે નિવારણનો ઉપાય પુછ્યો. પ્રભુ જોડ્યા કે “ પૂર્વ મિથ્યાત્વ પણામાં જે નારકીનું આયુષ્ય બાંધ્યું છે, તે અવશ્ય લોગવવું જ પડશે. તેની બીજી પ્રતિક્રિયા છેજ નહીં. તે પછી શ્રેણિકરાજ પ્રભુને પુનઃવંદન કરીને પોતાના નગર તરફ ચાલ્યા માર્ગમાં પેલા દહ્નરાંક દેવે, રાજાના સમક્ષિતની પરિક્ષા કરવા સાફ, જૈન સાધુ અને સાધવીનો વેશ લઇ, વિપરીત એકાએક કરી બતાવી. તે પ્રસંગે “ વીર પરમાત્માના સાધુ અને સાધવીનું આવું વર્તન હોય નહીં; આ તો તારા પાપોદયથી તનેજ આવું મલીન કૃત્ય ઉદય આવ્યું છે; તારું જ કમભાગ્ય છે કે તું બીજા પવિત્ર સાધુ સાધવીનું ખોટું જોલે છે;” એ પ્રમાણે રાજા તેનો તિરસ્કાર કરીને આગલ ચાલ્યા. તેવામાં તે દેવતાએ પોતાનું દિવ્ય સ્વરૂપ પ્રગટ કરી, રાજાને પ્રણામ કરીને કહ્યું કે, “ હે રાજા ! તને ધન્ય છે. ઇન્દ્રે જે પ્રમાણે તમારી પ્રસશ્ના કરી હતી, તેવાજ તમે છો ” ઇત્યાદિ દ્વનિ કરીને તે દેવ રાજાને એક દેવીહાર તથા એ ક્ષૌભવસ્ત્ર આપી અદ્રશ્ય થયો.

બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળમાં રાજા પ્રભુ પાસે જઇ, તેમને વંદન કરી જોડ્યો કે, “ આપનું શરણ મુકી હવે હું કેને શરણે જાઉં ! આપના સેવકને નરકે જવાનું બંધ થવાનો કંઈ ઉપાયજ નથી ? ” પ્રભુએ ઉત્તર દીધો કે, “ હે રાજા ! ગાઢ નિકાચીત બાંધેલું કમ, જીવને અવશ્ય લોગવવું જ પડે છે પણ હે વત્સ ! તું એક મ કર. તમે સમક્ષિતના પ્રભાવથી આ ભવથી ત્રીજા લવે મારા જેવા

પહેલા વર્ગના દશમા અધ્યયનમાં, શ્રેણિકરાજના - દસ પુત્રો દીક્ષા લઇ કંઈ કંઈ ગતિમા ગયા તેનું વર્ણન છે. તેના દશમા અધ્યયનમાં અભય કુમારના વર્ણનમાં વિજય વિમાનમાં ગયાનું જણાવેલું છે.

પદ્મનાભ નામે તીર્થંકર થવાના છે. ” તે સાંભળી રાજાનો ખેદ દૂર થયો, અને હર્ષ પામ્યો.

ઐશ્વિકરાજ નિરંતર ધર્મકૃત્યો કરતા હતા. તે ત્રણ કાળ જિનેશ્વરની પૂજા કરતા. હંમેશાં જિનેશ્વરની ‘સન્મુખ ઓક સો આઠ સુવર્ણના ચોખાવડે સાથિયો પુરતા. ઐશ્વિક રાજાને ઘણી રાણીઓ અને પુત્રો હતા. જે જે રાણીઓને પ્રભુની દેશના સાંભળી વેરાગ્ય ભાવ જાગતો, તેમને દીક્ષા લેવાની પરવાનગી આપતા. પુત્રોના સંખ ધે તેમણે સામાન્ય આજ્ઞા કરી મુકી હતી કે, ‘અભય કુમાર શીવાય જેમણે દીક્ષા લેવાના પરિણામ થાય, તેમણે પ્રથમ પોતાની માતાની પરવાનગી મેળવવી. મારા તરફથી તો તમને પરવાનગી છે એમ માનવું.’ ઐશ્વિક જેવા રાજ્યાધિકાર લોગવતા રાજા, આ પ્રમાણે પોતાના અનુયાયીઓના આત્મકલ્યાણ માટે પ્રયત્ન કરે, ઓટલું જ નહીં પણ તેમના દીક્ષાના પ્રસંગે સારી રીતે યોગ્ય મહોત્સવ કરી, તેમને પ્રભુની પાસે લઈ જઈ, પોતે દીક્ષા આપવામાં ભાગ લે, એજ તેમનામાં ઉત્પન્ન થયેલા દ્રઢ સમકિતનું ચીન્હ છે. જેઓએ આત્મકલ્યાણનો માર્ગ જોયો છે, તથા પોતાના અનુયાયીનું વારતવિક હિત શામાં રહેલું છે, તે જેઓ યથાર્થ રીતે સમજી શકે છે, તેઓજ સંસારિક મોહના બંધનોની દરકાર નહીં કરતા, આવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરે છે.

ઐશ્વિકરાજના આ વૃત્તાંત ઉપરથી એ સમજાઈ આવે છે કે, ધાર્મિક શ્રદ્ધાવાળા જણાતા પુરૂષો પણ દીક્ષાદિ પ્રસંગે, પોતાનું કર્તવ્ય ભૂલી જઈ બાળચેષ્ટા કરે છે, તથા ચર્ચાતર્કવા અનુચિત ગમે તેમ બોલે છે, એ સર્વ આંતર નિર્મળતાનો અભાવ અતાવનાર છે.

સંસારનું તથા મોહનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જેમના સમજવામાં આવ્યું હોય, અને જિનેશ્વરના વચનો ઉપર જેમને પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય, તેવાઓ તો કદી પણ કુચેષ્ટા કરી પોતાના આત્માને મલીન કરે નહિ.

શ્રેણિકરાજાએ પ્રભુની પાસે સમક્ષિત અંગીકાર કર્યું હતું,
 અને પછી શુદ્ધ શ્રદ્ધાના યોગે ભાવ
 શ્રેણિક રાજાના સ્વ- સમક્ષિત પ્રાપ્ત કર્યું હતું. પ્રભુના શાસ-
 મક્ષિતના પ્રાપ્તકાળ નમાં થએલા અનાથીનામના મુનિની
 સંગઠી વિચારણા. સગાય, જે સગાયમાલા લાગ ૧ લાના
 પૃષ્ઠ ૭૪ ઉપર તથા બીજા ઘણા અંશોમાં
 છપાએલ છે, તેના કતો ગણિ સમયસુંદર સગાયની ગાથા આઠમાં
 નીચે પ્રમાણે જણાવે છે.

“ કર જોડી રાજા શુભસ્તવે, ધન ધન એહ અણુગાર ॥

“ શ્રેણિક સમક્ષિત પામીઓ, વાંદી પહોત્યોરે નગર મહાર ॥ ૮ ॥

આ ઉપરથી એવી માન્યતા ફેટલાકની થએલી જણાય છે
 કે, શ્રેણિક રાજાને અનાથીમુનિના ઉપદેશથી સમક્ષિતની પ્રાપ્તિ
 થએલી છે. પણ આ કથનને શાસ્ત્રીય આધાર હોય, એમ જણાતું
 નથી ઉપદેશપ્રાસાદ વ્યાખ્યાન ૪૨ માં સમક્ષિતના બીજા સંવે-
 ગ નામના વિવેચનના સમર્થનમાં, અનાથીમુનિની કથા આપ-
 વામાં આવી છે તેમાં અનાથીમુનિએ રાજા શ્રેણિકની પ્રાર્થનાથી
 અનાથ અને સનાથનું સ્વરૂપ સમજાવતાં, મુનિએ શ્રેણિક રાજાને
 પોતે શી રીતે અનાથ છે તે સંગઠે પોતાનો વૃત્તાંત જણાવ્યો,
 અને કહ્યું કે .

“ હે રાજન્ ! હું કૌશાંબી નગરીના મહિપાલ રાજાનો પુત્ર
 છું. મને જાણ્યાવસ્થામાં નેત્રની પીડા થઈ.

અનાથીમુનિએ તેથી મહારા આખા શરીરમાં દાહજ્વર
 અનાથ સનાથનું પેદા થયેા. મારી વ્યથા દૂર કરવા માટે
 સમજાવેલું સ્વરૂપ. અનેક મંત્રવાદીઓએ તથા વૈદ્યોએ અનેક

ઉપાય કર્યા. પરંતુ તેઓ મારી વ્યથા
 દૂર કરી શક્યા નહી. મારા પિતાએ મારા માટે પોતાનું સર્વસ્વ
 આપી દેવાનું કબુલ કર્યું, પરંતુ મને દુઃખથી મુક્ત કરી શક્યા
 નહી. મારા પિતા, માતા, બ્રાતા, બહેન, અને સ્ત્રી વિગેરે સર્વ

સ્વજનો, મારી પાસે બેસીને રૂઢન કરતા હતા, અને લોજનનો પણ ત્યાગ કરી મારી પાસે બેસી રહેતા હતા. પરંતુ તેઓ મહારા હુઃખનો નાશ કરી શક્યા નહી. તેજ મારી અનાથતા છે. ત્યાર પછી મેં એવો વિચાર કર્યો કે, આ અનાદિ સંસારમાં આ કરતાં પણ અધિક વેદનાઓ અનેક વખત સહન કરી હશે, પણ આજે આટલી વેદના પણ સહન કરી શકતો નથી; તો હવે આગામી કાળે અનાદિ સંસારમાં આવી વેદના કેમ સહન કરીશ ? માટે જો હું ક્ષણવાર પણ આ વેદનાથી મુક્ત થાઉં, તો તરતજ પ્રવળ્યા થઈશુ કહું; કે જેથી આગામીકાળે આવી વેદના સહન કરવી પડે નહી. હે રાજા ! આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં હું સુષ્ઠ ગયો, અને તૂર્તજ મારી વેદના શાંત થઈ ગઈ. તેથી યોગ અને ક્ષેમનો કરનાર હોવાથી આ આત્માજ નાથ છે, એવો નિશ્ચય કરી, મેં પ્રાતઃકાળે સ્વજનોને સમજાવી, તેમની રજા લઈને, ચારિત્ર જંગીકાર કર્યું છે. તેથી હવે હું મારો તથા બીજા ત્રસાદિક જીવોનો પણ નાથ થયો છું. કેમકે યોગક્ષેમ કરનાર આત્માજ છે વળી હે રાજા ! જેઓ પ્રવળ્યા થઈશુ કરીને અતિ પ્રમાદને લીધે પાંચ મહા ત્રુટોનું પાલન કરતા નથી, રસોને વિષે ગૃહ રહે છે, અને ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખતા નથી, તેઓને જિને દ્રોષે અનાથ કહેલા છે.”

આ પ્રમાણે મુનિએ પોતે અનાથ શી રીતે છે, તેનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું. રાજા અત્યંત ખુશ થયા, અને હાથ જોડીને કહ્યું કે, “ હે મુનિરાજ ! આપે મને સનાથ અને અનાથપણાનું રહસ્ય કહ્યું તે ખરેખર સત્ય છે. આપ મનુષ્ય જન્મ પામ્યા તે સફળ છે; આપે શ્રી જિનેશ્વરનો ધર્મ જંગીકાર કર્યો છે, તેથી આપજ સનાથ છો; વળી આપે જ્યારથી ચારિત્ર લીધું ત્યારથી તો આપ સ્થાવર અને જંગમ એવા અનાથ પ્રાણીઓના નાથ થયા છો. હું અપરાધ નાશ કરવા આપને ખમાવું છું. ” ઇત્યાદિ કહી ભક્તિ પૂર્વક તેમની સ્તુતિ કરી, રાજા ધર્મમાં અનુરક્ત થઈ, પોતાના અંતઃપુર અને પરિવાર સહિત પોતાની નગરીમાં આવ્યા.

અમિત ગુણ સમૂહથી સમૂહ એવા તે નિશ્ચય મુનિ, શુદ્ધ ચારિત્ર્યું પાલન કરી, મોહાદિકનો નાશ કરી, સંવેગના પ્રભાવથી અનુક્રમે મોક્ષ પદને પામ્યા છે.

ઉપર પ્રમાણે અનાથી મુનિનો વૃત્તાંત આપવામાં આવ્યો છે. તે ઉપરથી ગણિ સમયસુદરની ગનાવેલી સઘાયમાં જણાવેલા સમક્રિતાના ભાવાર્થને ટેકો મલતો નથી, અને સામાન્ય રીતે ભગવંતથી સમક્રિત પ્રાપ્ત કર્યું, એમ માનવું સચુક્તિ છે.

શ્રેણીકરાજને નંદા નામની રાણીથી અભયકુમાર નામનો મહા બુદ્ધિશાળી કુમાર હતો. એલણા નામની રાણીથી થએલા જેષ્ઠપુત્રનો જન્મ થયો કે તત્જ તે પુત્રને રાણીએ તણ દીધો હતો; કારણ તે પુત્ર ગર્ભમાં આવ્યો તે સમયમાં રાણીને પતિનું માંસ ખાવાનો હોહદ ઉત્પન્ન થયો હતો. તેથી રાણીએ આ પુત્ર તેના પિતાનો વેરી છે; એવું અનુમાન કર્યું. પોતાના પતિના વેરી પુત્રને પોતે કંઈરવો એ તેને વ્યાજની લાગ્યું નહીં, તેથી તેને જંગલમાં મુકી આવવા દાસીને સોંપ્યો. દાસી તેને લઈને અશોક-વનની ભૂમિમાં જઈને મુકી આવી હતી. રાજાને તે દાસી અચાનક મળી ગઈ રાજાના પુછવાથી દાસીએ સત્ય હકીકત કહી. દીધી. રાજા તુર્ત અશોકવનમાં ગયા, અને પુત્રને પોતે લઈ દીધો. સ્વસ્થાનકે આવી રાણીને કહ્યું, “અરે ! કુલીન અને વિવેકી થઈને તે આવું અકાર્ય કેમ કર્યું ! કે જે ચંદાળો પણ કરે નહી. ” ચિલ્લણાએ નમ્રતાથી ઉત્તર આપ્યો કે, “ હે નાથ ! આ પુત્રરૂપે આપનો વેરી છે; કારણ કે તે ગર્ભમાં આવતાં જ મને મહાપાપકારી હોહદ ઉત્પન્ન થયો હતો. તેથી મેં તેને જન્મ થતાં જ છોડી દીધો. કેમકે પતિનું કથળ ધમ્મનારી કુલીન સ્ત્રીઓને પુત્ર હોય કે બીજો ગમે તે હોય, પણ જો પતિને અહિતકારી હોય તો તેથી શું ? ” ચિલ્લણાનો જવાબ અને તેની આ વર્તણૂક સતિ સ્ત્રીઓનો પોતાના પતિ-પ્રત્યે વિશુદ્ધ ધર્મ અને પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ, તે જણાવે છે. શુદ્ધસ્થના સામાન્ય ધર્મના અંગે પતિવ્રતાપણું એ સ્ત્રીઓનો

મૂખ્ય ધર્મ છે. એક વખત જે પતિની સાથે લગ્ન સંબંધ કૌંઠપણ પ્રકારના લગ્નની રીતથી જોડાયા પછી, તે પતિના સુખમાંજ પોતાનું સુખ માનવું, એ સ્ત્રીઓનો પવિત્ર ધર્મ છે. સ્ત્રીઓએ પોતાના આંગત લાભનો કે ઐહિક સુખનો કદિપણ વિચાર કરવાનો નથી. જે સ્ત્રીઓ ત્રીકરણ-મન, વચન, અને કાયા-યોગથી શુદ્ધ રીતે પતિવ્રતાપણાનો ધર્મ પાળે છે, તે સ્ત્રીઓમાં કુદરતી કંઈ દેવી શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. ચિદલણના આ કૃત્યને આપણે બીજી કૌંઠ રીતે દ્રુષણ આપી શકીએ તેમ નથી. એ પુત્રને ચિદલણ અંતઃકરણથી ધન્વિત નહોતી, તો પણ તે બાળકને તેણીએ ઉછેર્યો હતો.

ચિદલણાનો તે પુત્ર કાંતિએ ચંદ્ર જેવો હતો, અને અશોક-

વનમાંજ પ્રથમ જોવામાં આવ્યો હતો,

અશોકચંદ્ર તથા તેથી રાજાએ તેનું “ અશોકચંદ્ર ” નામ કૌણીક નામ પાડ- પાડ્યું. જ્યારે તેને વનમાં છોડી દીધા વાના હેતુ. હતો, ત્યારે તેની કનિષ્ઠ આંગળી કુકડીએ

કરડી બાધી હતી. તેની પીડાથી રૂદન

કરતા તે બાળકની આંગળી જે રૂધિર-પર્યથી વ્યાપ્ત હતી, તેને રાજાએ સ્નેહવડે સુખમાં નાખી તેથી તે રોતો બંધ રહ્યો, અને તે પ્રમાણે કરવાથી તે આંગળીનું મળ કંટલેક દિવસે રૂઝાઈ ગયું. પણ તે આંગળી બુઠી રહી, તેથી તેને “ કુણક ” પણ કહેતા હતા. ચિદલણાને એ પુત્ર શીવાય હલ્લ અને વિહલ નામે બીજા એ પુત્ર થયા હતા. ચિદલણાના ઉપર શ્રેણિકરાજાનો બહુ પ્રેમ હતો. તેના માટે એક સ્થાનનો સુંદર મહેલ બનાવવાને અભયકુમારને આ-દેશ કર્યો. તે માટે અભયકુમારે કૌંઠદેવનું આરાધન કર્યું; ને તેની પાસે એક સ્થાનનો મહેલ બનાવરાખ્યો; તથા સર્વ ઋતુના દૂળ પુળ આપનારો એક બગીચો કરાવ્યો. એટલે ત્યાં રહીને સતી એકાગ્ર ચિત્તે ધર્મનું આરાધન કરવા લાગી તે ચિદલણા શીળ મતને વિષે એવી દ્રઢ થઈ કે, શ્રી વીરપ્રભુએ પણ તેના શીલની સલાહ કરી હતી.

એકવાર મધ્ય રાત્રીએ તાઢને સમયે ઉઘને વિષે ચિદલણા બોલી, “ તેને કેમ હશે ? ” એ સાંભળીને શ્રેણીકને ટાપ ચઢ્યો, અને તેના શીળના માટે શંકા થઈ. તેથી પોતાના તમામ અંતે ઉરનો નાશ કરવાને અભયક્રુમારને શ્રેણિકે આજ્ઞા કરી, અને પછી પ્રભુ વીર ભગવંત પાસે ખુલાસો પુછવા ગયા. અભયક્રુમારે પોતાના શુદ્ધબળથી મહાન્ અનર્થને અટકાવ્યો, અને રાજાની આજ્ઞાનું પાલન કરવા રાજમહેલના કોઈ પ્રદેશનો અગ્નિથી નાશ કરાવ્યો.

શ્રેણિક રાજાએ ભગવંતના સમવચ્ચરણના વિષે જઈ પ્રભુને પુછ્યું કે, “ રાણી ચિદલણા સતી છે કે અસતી ? ” ભગવંતે જવાબ દીધો કે, “ હે રાજા ! તમારી સર્વ રાણીઓ સતી છે. તમોએ ગઈ કાલે કાર્યોત્સર્ગે રહેલા સાધુને વાંધા હતા, તેમની પાસે ઉત્તરી વસ્ત્ર પણ ન હોતું. તે સ્મરણમાં આવવાથી તેણીએ એમ કહ્યું. ઘણી તાઢમાં તે મહાનુભાવ મુનિનું શું થતું હશે ? એવા કૃપાળુ વિચાર આવવાથી એ પ્રમાણે તે બોલી હતી તેના મનમાં કાંઈ મનોવિકાર ન હતો. ” શ્રેણિક નિઃશંક થયા.

શ્રેણિકના પશ્ચાત્ત રાણી ચિદલણા, ભગવંતની પાસે દીક્ષા લઈ, શુદ્ધ રીતે સંયમનું આરાધન કરી, સર્વ કર્મક્ષય કરી મુક્તિએ ગઈ છે. તેની બહેન સુભ્યેષ્ઠા પણ શુદ્ધ આરત્ર પાળીને કર્મ અપાવી સિદ્ધિ પદને પામી છે.

ધારણી નામની રાણીથી મેઘક્રુમાર નામનો પુત્ર થયો હતો તે શીવાય નંદિયેણ, કાળ, વિગેરે ઘણા પુત્રો શ્રેણીક રાજાને હતા.

શ્રી વીરપ્રભુ ભવ્ય પ્રાણીઓને બોધ કરવા માટે વિહાર કરના— સુર અસુરોના પરિવાર સાથે રાજગૃહનગરે પ્રભુનું રાજગૃહી પધાર્યા. તે નગરના શુભશિલચૈત્યમા દેવ- પધારણું; અને શ્રે- તાઓએ સમવસરણની રચના કરી હતી. શ્રે- તેમાં પ્રભુએ પ્રવેશ કર્યો પ્રભુને પોતાના કિત અંગીકાર કરેલું. નગરે સમવસરેલા સાંભળી, શ્રેણિક નાજ- પુત્રો સહિત મોટી સમૃદ્ધિથી વંદન કરવા

આવ્યા. પ્રભુને પ્રદક્ષિણા કરી, નમી, સ્તુતિ કરી, યોગ્ય સ્થાનકે બેઠા. પ્રભુએ અમૃતવૃષ્ટિ જેવી ધર્મદેશના આપી. પ્રભુની દેશના સાંભળી શ્રેણિક રાજાએ સમર્પિત અંગીકાર કર્યું, અને અભય-કુમાર વિગેરેએ શ્રાવકધર્મ અંગીકાર કર્યો. પછી શ્રેણિક રાજા પરિવારસહ સ્વસ્થાનકે ગયા.

રાજા શ્રેણિકની ધર્મશ્રદ્ધા પરિપક્વ થએલી હતી. સમર્પિત પ્રાપ્તિના યોગે ચૈતન્ય અને પુરુષોત્તમના લેહનું તેમને જ્ઞાન થયું હતું. આરિત્રમોહનીયકર્મના પ્રબળ ઉદયથી જો કે તેમને વિરતિ ઉદય આવી ન હતી, તો પણ જેઓ સર્વવિરતિ દેવા તૈયાર થતા, તેમને તે સારી રીતે મદદ કરતા. તેમજ દેશવિરતિઓ પ્રત્યે તેમની સહાનુભૂતિ હતી. પોતાના રાજકુટુંબમાંથી સ્ત્રી વર્ગ કે પુત્રો પૈકી જેમની ઇચ્છા દીક્ષા લેવાની થતી હતી, તેમને તે મદદ કરતા હતા. તેમના કુટુંબીજનો અંગે આગમમાં નીચે પ્રમાણે વર્ણન છે.

• અંતગઠકશાંગસૂત્રના વર્ગ ૭ ના અધ્યયન ૬ માં, નીચે જણાવેલી તેર રાણીઓએ શ્રેણિક રાજાની શ્રેણિક રાજાની પર- પરવાનગીથી ભગવંત મહાવીરના ઉપ-વાનગીથી તેર રાણી- દેશથી આરિત્ર (દિક્ષા) ગ્રહણ કરેલ છે, જોએ દીક્ષા લીધી તેનું વર્ણન છે.

અને મોક્ષે ગઇ.

(૧) નંદા. (૨) નંદમતી. (૩) નંદોતરા. (૪) નંદ-સેના. (૫) મહતા. (૬) સુમરૂતા. (૭) મહામરૂતા. (૮) મરૂદેવા. (૯) ભદ્રા. (૧૦) સુભદ્રા. (૧૧) સુભતા. (૧૨) સુમનાતી (૧૩) ભૂતદીપ્તા.

આ દરેક શુદ્ધ સંયમનું આરાધન કરી, અગીઆર અંગનો અભ્યાસ કરી, યથાયોગ્ય તપશ્ચર્યા કરી, વીશ વર્ષનો દીક્ષાપર્યાય-પાળી મોક્ષે ગએલ છે.

આ તેર ઉપરાંત દુર્ગંધા નામની રાણી હતી. તેનું રૂપ ઘણું સુંદર અને લાવણ્યમય હતું. તે દુર્ગંધાએ દુર્ગંધા રાણીનું પૃ- પુર્વભવમાં સુનિહાનના પ્રભાવથી શુભ સાંત. તેણીએ લી- કર્મ ઉપાજન કરેલું હતું, તેની સાથે ઘેલી દીક્ષા. તેજ સુનિના બાહ્ય સ્વરૂપને જોઈને તેમની જુગુપ્સા કરેલી હતી. તેથી જુગુપ્સારૂપ અશુભ કર્મ પશુ ઉપાજન કરેલું હતું. તેના યોગે તે ભવતું આયુષ્ય પુરૂ કરી, આ ભવમાં તે ગણીકાની કુક્ષીમાં ઉત્પન્ન થઈ હતી. જન્મની સાથેજ તેને અશુભ કર્મ ઉદય આપ્યું, તેથી તેના શરીરમાંથી ઘણી દુર્ગંધ નીકળતી. તેથી ગણીકાએ તેને તણ લીધી હતી.

તેજ સમયમાં ભગવંત મહાવીર રાજગૃહના ઉદ્યાનમાં સમ- વસરેલા હતા. તેમને વાંકવા રાજા શ્રેણિક પોતાના સૈન્ય સહિત જતા હતા. માર્ગમાં દુર્ગંધ સહન ન થવાથી વચ્ચેના છિડાવડે નાસિકા ખંધ કરીને આલતા સેનિકાને જોઈને, રાજાએ પોતાના ક્રોધ સેવકને તેમ કરવાનું કારણ પુછ્યું. ત્યારે તેઓએ જણાવ્યું કે, “ હે રાખી ! અહીં માર્ગમાં તૂટતી જન્મેલી એક બાળિકા પડી છે, તેના શરીરમાંથી અત્યંત દુર્ગંધ છુટે છે ” એ સાંભળીને રાજા, “ એ તો પુણ્યલનો પરિણામ છે, ” એમ કહી તે બાળીકાને જોઈ સમવ- સરૂપમાં ગયો. શ્રી વીરસ્વામીને પ્રણામ કરી દેશના સાંભળી અવસર જોઈ રાજાએ તે દુર્ગંધવાળી બાળીકાનો પૂર્વભવ પુછ્યો. ભગવતે તેનો પુર્વભવ કહી સંભાળવ્યો. તે સાંભળી રાજાએ ભગવંતને ફરી પુછ્યું, “ હવે પછી તેની શી ગતિ થશે ? ” ત્યારે ભગવંતે જણાવ્યું કે, “ હે રાજા ! તે દુર્ગંધાએ પુર્વે કરેલી સુનિની જુગુપ્સારૂપ અશુભ કર્મ લોગવી લીધું છે; હવે તે સુનિને આપેલા ઇનના ભોગ રૂપ રૂઝને ભોગવવાની છે તેથી તેનું શરીર કસ્તુરી કરતાં પશુ અધિક સુગંધીમય થઈ ગયું છે. હે રાજા ! આઠ વર્ષની થશે, ત્યારે તારી પટરાણી થશે. તમે બન્ને સોગઠે રમશો, તેમાં

ઝેવી શરત-થશે કે; ‘ જે છતે તે હારનારના પૃષ્ઠ પર ચઢે. ’ પછી તે રમતમાં તમા હારશે ત્યારે તારા પૃષ્ઠ પર તે દુર્ગંધા ચઢશે. ” તે સર્વ વૃત્તાંત સાંભળીને શ્રેષ્ઠિક રાજા આશ્ચર્ય પામી, પ્રભુને વંદના કરી, પોતાને સ્થાને ગયા.

શ્રેષ્ઠિક રાજાએ દુર્ગંધાને જોયા પછી, તેનું અશુભ કર્મ ખપી ગયાથી, પુર્વ પુણ્યના યોગે તેનું શરીર સુગંધમય થઇ ગયું હતું. તેવામાં કેાઇ ગોવાળની સ્ત્રી તે માગે જતી હતી. તેણીએ તે બાળાને જોઇને લઇ લીધી. પોતે સંતતિ વિનાની હોવાથી તેને પુત્રી તરીકે પાળી, પોષી મોટી કરી.

એકદા કૌસુદી ઉત્સવ આવતાં નગરીના સર્વ લોકો નગરની બહાર ઉદ્યાનમાં ફિડા કરવા ગયા હતા. તે વખતે સ્ત્રીઓની ફિડા જોવા માટે શ્રેષ્ઠિક રાજા પણ અભયકુમાર ને સાથે લઇને ગયા હતા. તે ઉત્સવમાં દુર્ગંધા પોતાની માની સાથે આવી હતી. તે વખતે ખીલતી સુવાવસ્થાવાળી મનોહર સ્વરૂપ અને અનુપમ લાવણ્યવાળી જણાતી હતી. એકાએક રાજાની દ્રષ્ટિ તેના ઉપર પડી. તેણીને જોઇ રાજા તેણીના પર અત્યંત મોહિત થઇ કામાતુર થયા. અનુક્રમે રાજાને આશય અભયકુમારના જાણવામાં આવવાથી, તેણીના માળાપને સમજાવ્યા. રાજાએ તેણીની સાથે લગ્ન કર્યું, અને તેને પટરાણી બનાવી.

ભગવંત મહાવીર દેવે કહેલું ભવિષ્ય રાજાને કંઈ યાદ ન હતું. ત્રીકાળજ્ઞાની ભગવંતનું વચન કેવી રીતે સત્ય ઠરે છે, એનો આપણને ખ્યાલ થાય છે. એકદા રાજા તથા દુર્ગંધા પાસે રમવા લાગ્યા, તેમાં હારનારના પૃષ્ઠ પર છતનાર ચઢે ઝેવી શરતે કરી. તેમાં રાજા હાર્યો. તેથી રાણી રાજાના પૃષ્ઠ ભાગપર શંકા રહિત આફેલ થઇ.

તે વખતે રાજાને શ્રી વીર પ્રભુનું વચન યાદ આવવાથી હસણું આંચું. રાણીએ તત્કાળ રાજાના પૃષ્ઠ પરથી ઉતરીને અકસ્માત

હોત્ય થવાનું કારણ પુછ્યું. ત્યારે રાજાએ તેણીના પુર્વ જન્મથી આરંભીને હોત્ય પર્વ તરુ સર્વ વૃત્તાંત ભગવાનના કદ્દા પ્રમાણે કહી સંભળાવ્યું: તે સાંભળીને તેણી વૈરાગ્ય પામી. રાજાની રજા લઈ શ્રી વીર પ્રભુ પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી.

ઉપર પ્રમાણે ચૌદ રાણીઓએ તો શ્રેષ્ઠિક રાજાની રજા મેળવી ભગવંત પાસે દીક્ષા લીધી હતી. તે ઉપ-
 શ્રેષ્ઠિક રાજાની ૫- રાંત શ્રેષ્ઠિક રાજાની પશ્ચાત્ત જે રાણી-
 પશ્ચાત્ત દશ રાણી- જોએ દીક્ષા લીધી હતી, તેમના નામ
 જોએ દીક્ષા લીધી સાથે વીગતવાર વણું ઉપર કહેલા સૂત્રના
 હતી. વર્ગ ૮ માના અધ્યયન ૧૦ મામાં આપ-
 વામાં આવેલ છે.

(૧) કાલી, (૨) સુકાલી, (૩) મહાકાલી, (૪) કૃષ્ણા,
 (૫) સુકૃષ્ણા (૬) મહાકૃષ્ણા, (૭) વીર કૃષ્ણા, (૮) રામ-
 કૃષ્ણા, (૯) પિતૃસેન કૃષ્ણા, (૧૦) મહાસેન કૃષ્ણા.

આ વખતે અંધાનગરીમાં કેાણીક રાજાનું રાજ્ય હતું. આ સર્વે કેાણીકની અપરમાતાઓ હતી. ભગવંતના ઉપદેશથી તેમને સંસાર ઉપરથી વૈરાગ્ય તો ઉપજેલો, પણ આરિત્રમોહનીકર્મના ઉદયથી બીજી રાણીઓની માફક રાજાના વખતમાં દીક્ષા તેમને ઉદય આવી ન હતી. આ સર્વ રાણીઓએ આર્થાચરના પાસે દીક્ષા લીધેલી હતી.

આ હશે સાધવીઓએ કયા પ્રકારના તપનું આલંબન લીધું હતું-તેનું વણું અધ્યયન અગીઆરમાં આપવામાં આવ્યું છે. તપની વીગત નીચે પ્રમાણે છે.

નામ	તપનું નામ
૧ કાલી,	રત્નાવલી તપ.
૨ સુકાલી,	કનકાવલી તપ.
૩ મહાકાલી,	શુભકસીહનિષ્કીડીત તપ
૪ કૃષ્ણા,	મહાસીહ નિષ્કીડીત તપ.

- ૫ સુકૃષ્ણા,   લીક્ષુપટીમા વહન કરી છે.
 ૬ મહાકૃષ્ણા,   શુલ્ક સર્વતોભદ્રપ્રતિમા તપ.
 ૭ વીરકૃષ્ણા.   મહાસર્વતો ભદ્ર.
 ૮ રામકૃષ્ણા,   ભદ્રોતર પ્રતિમા.
 ૯ પિતૃસેન   સુકતાવલી તપ.
 ૧૦ મહાસેન કૃષ્ણા,   વર્ધમાન (આંખીલ) તપ.

જો પ્રમાણે જુદા જુદા પ્રકારનો તપ કરી, પ્રાંતે દરેક જોઈ મહીનાની સંલેખના કરી, ઉત્તમ પ્રકારની ભાવના ભાવી, સિદ્ધિ-પદને પામેલ છે.

શ્રેણિકરાજના ઘણા પુત્રોજો ભગવંતના શાસનમાં દીક્ષા લીધેલી છે. તે પૈકી દશપુત્રોનું વર્ણન શ્રેણિકના મુપુત્રોજો અનુત્તરોવાઇ નામના નવમા અંગના દીક્ષા લીધી હતી પહેલા વર્ગમાં આપેલું છે. દરેકની માતાના તેનું વર્ણન. નામ, કેટલી સ્ત્રીઓ હતી, દીક્ષા લીધા પછીના તપ, આગમનો અભ્યાસ, દીક્ષા પર્યાય, ભાવના અને છેવટ અનુત્તર વિમાનના પાંચ વિમાન પૈકી કયામાં કેટલા આયુષ્યથી ઉત્પન્ન થયા, ત્યાંથી ચ્યવી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થઈ મોક્ષે જશે, જો તમામ માહિતી વીગતવાર આપવામાં આવેલી છે. જોજ પ્રમાણે બીજા વર્ગના તેર અધ્યયનમાં તેર પુત્રોનું વર્ણન આપવામાં આવેલું છે.

વર્ગ ૧ લો.

માતાનું નામ   દીક્ષાપર્યાય   કાળ કરી કયાં
ઉત્પન્ન થયા.

૧ અધ્યયન	૧ હું જાલી	ધારણીદેવી	સોળ વર્ષ	વિજય વિમાન
૨ „	૨ જીં મયાલી	„	„	વૈજયંત વિમાન
૩ „	૩ જીં ઉવયાલી	ધારણીમાતા	„	જયંત વિમાન
૪ „	૪ થું પુરુષસેન	„	„	અપરાજિત વિમાન

૫	”	૫ મું વારીસેન	”	”	સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન
૬	”	૬ હું દીર્ઘદંત	”	”	”
૭	”	૭ મું લઘ્વદંત	”	બાર વર્ષ	”
૮	”	૮ મું વીહલ	”	બાર વર્ષ	અપરાજિત વિમાન
૯	”	૯ મું વેહાસ ચિલ્લુમાતા	”	પાચ વર્ષ	જયંત વિમાન
૧૦	”	૧૦ મું અભય	”	પાચ વર્ષ	વિજય વિમાન

કુમાર

વર્ગ બીજાના તેર અધ્યયન.

૧૧	અધ્યયન	૧ હું દીર્ઘસેન	ધારણીમાતા	સોળ વર્ષ	વિજય વિમાન
૧૨	”	૨ જી મહાસેન	”	”	”
૧૩	”	૩ જી લઘ્વદંત	”	”	વિજયંત વિમાન
૧૪	”	૪ મું શુદ્ધદંત	”	”	”
૧૫	”	૫ મું શુદ્ધદંત	”	”	જયંત વિમાન
૧૬	”	૬ હું હળ	”	”	”
૧૭	”	૭ મું દુમ	”	”	અપરાજિત વિમાન
૧૮	”	૮ મું દુમસેન	”	”	”
૧૯	”	૯ મું મહાદુમસેન	”	”	સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન
૨૦	”	૧૦ મું સિહ	”	”	”
૨૧	”	૧૧ મું સિહસેન	”	”	”
૨૨	”	૧૨ મું મહાસિહસેન	”	”	”
૨૩	”	૧૩ મું પૂર્ણસેન	”	”	”

ઉપર પ્રમાણે આ બે આગમમાં શ્રેષ્ઠિકરાજના ત્રેવીશ પુત્રનો અધિકાર છે. આ બધા પુત્રો લગવંતની દેશના સાંભળીને વેરાગ્યવાન થયા છે. એ તમામને એકથી અધિક સ્ત્રીઓ હતી. તે તમામને છોડીને દીક્ષા લીધેલી છે. માતાપિતાની રજા મેળવ્યા પછી, તેમણે સ્ત્રીઓના મોહને મચક આપી નથી.

૧ ઉપદેશપ્રાસાદ ગ્રંથમાં સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં ગયાનું દર્શાવેલ છે. એ જાને પાચ અનુતર વિમાનમાજ છે.

આ ઉપરાંત ધારણી રાણીના પુત્ર મેઘકુમારે, પ્રભુની દેશના સાંભળી વૈરાગ્ય પામી, માતા પિતાની મેઘકુમારની દીક્ષા. રજા મેળવી, મહાસ્વરૂપવતી અને શુભી-અલ આઠ સ્ત્રીઓને તણ, પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધાનો અધિકાર જ્ઞાતાસૂત્રના પહેલા અધ્યયનમાં છે. તેમાં વિસ્તારથી મેઘકુમારનું ચરિત્ર આપવામાં આન્યું છે. કલ્પસૂત્રની અંદર તથા ત્રીશષ્ટિસલાહાકા પુરૂષ ચરિત્રમાં, ભગવંત મહાવીરના ચરિત્રના અંગે જે વર્ણન આપવામાં આન્યું છે તે સંક્ષિપ્ત છે. ભગવંતની સાથે ઘણા સાધુ છે.

મેઘકુમારે દીક્ષા લીધી. ભગવંતે તેમને શિક્ષા શ્રદ્ધા કરવા માટે સ્થવિર (વૃદ્ધ) મુનિને સુપ્રત કયાં દીક્ષાની રાત્રીએ પૌરૂષી લાણાંયા પછી, સંધારો કરતાં નાના મોટાના વ્યવહારથી તેમને સંધારો સર્વ સાધુની પછી ઉપાશ્રય બારણા નજીક આન્યો. ત્યાં રાત્રીએ જતાં આવતાં સાધુના ચરણના પ્રહારથી, અને તેમના અથડાવા વિગેરેથી, મેઘમુનિ બહુ ખિન્ન થયા તે વિચારવા લાગ્યો કે, “ અરે મારો સુખકારી આવાસ કયાં ! મારી કૌમલ પુષ્પશૈલ્યા કયાં ! અંગનાના અંગસંગથી ઉત્પન્ન થતું સુખ કયાં ! અને આ કઠીન ભૂમિમાં આગોટવું કયાં ! આ સાધુઓ પ્રથમ તો મારા પ્રતિ આહરવાળા હતા, અને હવે તો તેજ સાધુઓ મને પણ વિગેરેનો સંઘટ કરે છે. તેથી જો આજની રાત્રિ સુખે સુખે જાય તો, પ્રાતઃ કાલમાં વીર પ્રભુને પૂછી, રજોહરણ આદિ વેષ પાછો સોંપીને હું મહારા ઘેર આવ્યો જઈશ. ” એ પ્રમાણે ચિંતવી મેઘમુનિ પ્રાતઃ કાળે પ્રભુ પાસે આન્યા. ભગવંતે તેઓને આવતાંની સાથેજ કહ્યું કે, “ હે મેઘ ! તેં આજ રાત્રિના ચારે પહોર દુઃખ અનુભવ્યું છે, અને ઘેર જવાનો વિચાર કરેલો છે. આ હકીકત ખરી છે ? ” મેઘમુનિએ વિનયથી જવાબ આપ્યો કે, હા ! પ્રભુ ખરી છે. ત્યારે ભગવંતે કહ્યું કે, “ હે મેઘમુનિ ! આ દુઃખ તો શું છે ? પણ જે દુઃખ તે આ ભવથી ત્રીજે ભવે અનુભવેલું છે તે સાંભળ. એમ

કહી આ મેઘકુમારના ભવના પહેલાંના બે ભવનો વૃત્તાન્ત કહી સંભળાવ્યો. પહેલાંના ભવમાં એમનો હાથીનો અવતાર હતો. પહેલા હાથીના ભવમાં લોગવેલા મહાન્ દુઃખનું વૃત્તાંત ભગવંતે વિસ્તારથી કહી સંભળાવ્યું. ત્યાંથી કાળ કરી વિધ્ય ભૂમિમાં ચાર દાંતવાળો, રક્ત વર્ણવાળો, ને સાતસો હાથાળી પતિ મેઘપ્રભ નામે હાથી થયો. ત્યાં અગ્નિ લાગેલા જોઈ જાતિ સ્મરણથી તે તારો પુર્વભવ દીઠો. પછી દાવાનળથી ભય પામીને તે એક યોજન પ્રમાણ ભૂમિની અંદરનું તુણકાષ્ઠ આદિ સર્વ દ્રવ્ય ફેંકી દીધું, અને નવા ઉગેલા તુણવદ્લી અંકુરો વિગેરેને સુંઢવડે પરિવારની મદદ થી મુળમાંથી ઉગેલી નાખવા લાગ્યો એક વખત ફરીથી દાવાનળ પ્રગટ્યો. તે વખતે તું પરિવાર સહિત પેલા યોજન પ્રમાણવાળા મંડળમાં આવી ગયો. બીજા પણ ઘણાં વનચર પ્રાણીઓ ત્યાં આવ્યાં. તે વખતે તે શરીર ખણવાને માટે એક પગ ઉંચો કર્યો. તેવામાં એક સસલો કોઈ જગ્યાએ તેને સ્થાન નહિ મળવાથી તારા પગ નીચેની જગ્યાએ આવીને ઉભો રહ્યો. પગ નીચે સુકતાં તે સસલાને જોયો, એટલે તેના ઉપરની કયાના લીધે તારું મન આર્દ્ર થવાથી, તે તારો પગ ઉંચો ને ઉંચો રાખ્યો. એ પ્રમાણે અઢી દિવસ સુધી એક પગ ઉંચો રાખીને રહ્યો. દાવાનળ શાંત થતાં સર્વ પ્રાણીઓ પોતપોતાને સ્થાને ગયા. એટલે પગ નીચે સુકતાં શરીર ઘણું સ્થુળ હોવાથી ધર્મત ત્રુટી પડે તેમ તું પડી ગયો; અને ઘણી વેદના લોગની, સો વર્ષનું આયુષ્ય પુરું કરી, કયાના પરિણામથી શુભ કર્મ બાંધી શ્રેષ્ઠિક રાજાનો પુત્ર થયો. હવે તું વિચાર કર કે, સમક્ષિતનો પણ લાભ મળ્યો ન હતો, તે વખતમાં તિર્યંચના ભવમાં ચોડું કષ્ટ સહન કરવાથી તે મનુષ્યનું આયુષ્ય બાંધ્યું, તો ચારિત્ર-અહણ્ય કયાં પછી કષ્ટ સહન કરવાથી તો મોટું ફળ મળે છે; અથવા આ જીવે ઘણી-વાર નરકાર્થિનાં ઘણાં દુઃખો લોગવ્યાં છે, તો તું આ સાધુઓના પાદ સંપર્કના લીધે ઉત્પન્ન થયેલા દુઃખથી શા માટે દુઃખાય છે ?

સાધુના ચરણની રજ પણુ વંધ છે. તેથી આ ચારિત્ર તણુ દેવાનો તારો મનોરથ યોગ્ય નથી. અગ્નિમાં પ્રવેશ કરવો સારો, વિષતું ભક્ષણ કરવું સારું, પણુ શહુણુ કરેલા મતનો ભંગ કરવો એ સારું નહિં, ” ઇત્યાદિ ભગવંતના ઉપદેશ શ્રવણથી મેઘમુનિને જાતિ-સ્મરણજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, એટલે સઘળું પ્રભુના કહેવા પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ તેમના જોવામાં આંચું. પ્રભુના નિષ્કારણ ઉપકારનું તેમને જ્ઞાન થયું. પછી પ્રભુને વાંઢીને મેઘમુનિએ પ્રભુને યે હસ્ત જોડી વિનંતી કરી કે, “ હે ભગવન્ ! ભવ કૃપમાં પડતાં આપે મારો ખચાવ કર્યો છે. જો આપશ્રીએ મહારો ખચાવ કર્યો ન હોત, તો હું પાછો અનન્ત સંસારમાં રહી મરત. મને મારા આત્માનું અને હિતાહિતનું જ્ઞાન થયું છે. આજથી માંડીને યે વ્યક્ત શીવાય જીજ્ઞા કંઈ અંગની મારે શુશ્રૂષા કરવી નહિં, એવો હું અભિશ્રદ્ધ કરું છું. ” આ પ્રમાણેનો અભિશ્રદ્ધ લઈ, નિર્દોષ ચારિત્ર પાળી, શુભરત્નસંવત્સરાદિ તપ કરી, નિર્મળ ધ્યાન વડે પોતાનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી, સમાધિથી મૃત્યુપામીને વિજય નામના અનુત્તર વિમાનમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા. ત્યાંથી ચ્યવી મહાવિદેહક્ષેત્રમાં મદુષ્ય થઈને મોક્ષ જશે.

શુભ વા અશુભ કર્મોના ખંધમાં નિકાચિત કર્મનો ખંધ

શ્રેણિકપુત્ર નંદિ-
વેણુનો વૈરાગ્ય
અને દીક્ષા.

જો જીવેકરેલા હોય છે, તો તેના ક્ષણ વિપાક
ભોગવ્યા વિના કર્મ છુટી શકતું નથી.
રાજકુમાર નંદિવેણુ આ ભવના પુવે ત્રીજા
ભવમાં, ન્યાયોપાજિત દ્રવ્ય (અશન)થી
સુપાત્રને વિષે જ્ઞાન આપવાથી, નિકાચિત

ભોગ કર્મનો ખંધ કર્યો હતો. શ્રેણિક રાજાએ પાંચસો સુલક્ષણી
રાજકન્યાઓ સાથે તેમનું લગ્ન કરેલું હતું. મદુષ્યલોકમાં તે
દેવી પુદ્ગલીક સુખ ભોગવતા હતા. રાજકુમાર નંદિવેણુ
કળાકુશળ હતા. રાજગૃહ નગરના જંગલમાં તાપસોનો
આશ્રમ હતો. તેમણે એક હાથીના ખચ્યાને ઉછેરીને આશ્રમમાં

રાખ્યું હતું. તેણે નામ “ સેત્રનક ” રાખવામાં આવ્યું હતું. તે સેત્રનક હાથી વચમાં આવ્યા પછી, એક વખત બહુ તોફાનમાં આવી, પોતાને ઉછેરનાર તાપસોનાજ આશ્રમનો નાશ કરવા લાગ્યો. તેથી તાપસોએ આવી રાજા શ્રેણિકને તે હાથીને પકડીને પોતાનું રક્ષણ કરવા વિનંતિ કરી. શ્રેણિક રાજાએ તે હાથીને પકડાવ્યો, અને પોતાનો પટહાથી બનાવ્યો. તેથી રાજ્યને યોગ્ય એવા આહાર વસ્ત્રો વિગેરેથી પોષણ કરાતો તે સુખી થયો. એકદા કરી તે હાથી આલાનસ્થાને ઉઘેડી નાખી, વનમાં જઈ તે તાપસોનો આશ્રમ ભાંગી નાખી અત્યંત તોફાન કરવા લાગ્યો. રાજાએ ઘણા પ્રયાસ કર્યો, પણ કંઈ તે હાથીને પકડી શક્યું નહીં. રાજાની આજ્ઞાથી રાજકુમાર નંદિપેણે તેને પકડ્યો, અને આલાન સ્થાન આગળ લઈ જઈને તેને બાંધ્યો. આથી રાજાને ઘણું આશ્ચર્ય થયું.

અન્યદા શ્રી મહાવીરસ્વામી વેલારગિરિ પર સમવસ્યાં તેમને વદન કરવા માટે શ્રેણિક રાજા, અભયકુમાર, નંદિપેણ વિગેરે ગયા. પ્રભુના સુખથી દેશના સાંભળી અને રાજાએ પ્રભુને પુછ્યું કે,—“ હે સ્વામી ! સેત્રનક હાથી નંદિપેણ કુમારથી કેમ શાંત થયો ? ” ત્યારે પ્રભુએ નંદિપેણના સુપાત્રદાનનો તથા હાથીના શ્રવે કરાવેલા લક્ષ ગ્રાહણના ભોજનનો સર્વ વૃત્તાંત કહી સાંભળાવ્યો. ફરીથી રાજાએ તેમની ભવિષ્યની ગતિ પુછી, ત્યારે ભગવાન બોલ્યા કે,—“ હે રાજા ! ન્યાયથી પ્રાપ્ત કરેલા દ્રવ્યનું સુપાત્રે દાન કરવાથી નંદિપેણ કુમાર અનેક દીવ્ય ભોગ ભોગવી, ચારિત્ર શ્રદ્ધા કરી સ્વર્ગમાં જઈ, અનુક્રમે મોક્ષપદ પામશે; અને આ હાથીનો શ્રવ, પુર્વે પાત્ર અપાત્રનો વિચાર કર્યા નિના દાન કરવાથી થોડા ભોગ પામ્યો છે. પરંતુ હવે તે મરીને પહેલી નરકમાં જશે. ”

ભગવંતના સુખથી પોત ના પૂર્વભવનું વૃત્તાંત સાંભળવાથી નંદિપેણને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. તેને વિચાર થયો કે,—“ જ્યારે

સાધુઓને અન્નાદિક આપવાથી આટલું મધુ પુન્ય ઉપાજન થયું છે, ત્યારે જો દીક્ષા લઈ તપસ્યા કરી હોય, તો તો ઘણું મોટું ફળ મળે. ” એ પ્રમાણે વિચાર કરી તેણે ભગવાનને વિશ્વસિ કરી કે,— “ હે પ્રભુ ! દીક્ષા આપી મારે ઉદ્ધાર કરો. ” પ્રભુએ તેને કહ્યું કે,— “ હે વત્સ ! તારે નિકાચિત ભોગકર્મ હજી બાકી રહેલું છે, તેથી હાલ તારે દીક્ષા ગ્રહણ કરવી યુક્ત નથી. ” તે વખતે શાસન-દેવીએ તેને અંતરિક્ષથી કહ્યું કે,— “ હજી તારે ભોગકર્મ ઘણું બાકી રહ્યું છે, માટે હાલ દીક્ષા લઈશ નહીં. ”

આ પ્રમાણે નિષેધ કર્યા છતાં પણ નંદિષેષુ દ્રઢ ચિત્તવાળા થઈને, પાંચસો સ્ત્રીઓના ઉપભોગનો ત્યાગ કરી, ચારિત્ર ગ્રહણ કરવા ઉદ્યુક્ત થયા; અને પોતાનો આગ્રહ મુક્યો નહીં. પરાક્રમ-વાન પુરૂષો લાભદાયી કાર્યમાં ભાવી વિઘ્ન આવશે, એવા નિર્મોહ્ય વિચારથી પોતાના દ્રઢ નિશ્ચયમાં ચલાયમાન થતા નથી, અને હિતકારી કાર્યનો આરંભ કરે છે. ભાવી થનારા અનર્થથી નંદિષેષુનું ચિત્ત લગીર પણ ચલાયમાન થયું નહીં.

ભગવાને પણ તેવો ભાવી ભાવ જાણીને તેને દીક્ષા આપી, અને સ્થવીર સાધુઓને સોંપ્યો. સ્થવીર-વૃદ્ધ-ની પાસે તેમણે સામાયિકથી આરંભીને દંશપૂર્વનો અભ્યાસ કર્યો. તે નંદિષેષુ મુનિ જેમ જેમ છઠું, અઠ્ઠમ, આતાપના વિગેરે તપસ્યાપૂર્વક મહાકષ્ટ કરવા લાગ્યા, અને ઉપસર્ગો સહન કરવા લાગ્યા, તેમ તેમ તેમને ઘણી લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ. તે સાથે દિન પ્રતિદિન કામનો ઉદય પણ વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યો. નંદિષેષુ મુનિ મનમાં જાણતા હતા, કે,— “ શાસનદેવી, અને ભગવાને નિષેધ કર્યા છતાં પણ મેં દીક્ષા ગ્રહણ કરી છે. પણ કામદેવના પરતંત્રપણાથી મહારા વ્રતને ભંગ ન થાય, તેના માટે મહારે કાળજીવંત રહેવું જોઈએ. ” તેઓ પોતાના વ્રતપાલન માટે પ્રાણાંત થાય એવા ઉપાય કરવા, પણ વ્રતને ફૂંચ લાગવા દેવું નહીં, એવા દૃઢ નિશ્ચયવાળા થયા.

કેટલાક કાળે લોગાવળી કમનો ઉદય થવાથી નંદિપેણુ
 મુનિને કામ વિકાર ઉત્પન્ન થવા લાગ્યો. લોગની ઇચ્છા થવા
 લાગી. તેને રોકવા માટે તેમણે ઘણી ઉગ્ર તપસ્યા કરવા
 માંડી. આતાપના લેવા માંડી. તો પણ ઈંદ્રિયોનો વિકાર શાન્ત
 થાયો નહીં. તેથી ચારિત્રનું રક્ષણ કરવાના હેતુથી પર્વત પર
 ચઢી અંપાપાત કરવાનો તેમણે વિચાર કર્યો, અને અમલમાં
 મુક્યો. તેવામાં શાસનદેવતાએ તેમને ઉપાડી લીધા, અને
 કહ્યું કે, “ હે મહાતુલાવ ! આ પ્રમાણે આત્મધાત કરવાથી શું
 નિકાચિત કમનો ક્ષય થયો ? નહીં થાય. માટે આવા વૃથા
 વિચારો છોડી દો. તીર્થંકરોને પણ લોગકર્મ લોગવ્યા વિના સર્વ
 કમનો ક્ષય થતો નથી. તો તમારા જેવા માટે શું કહેવું ? ” એ
 પ્રમાણે કહી દેવ અદ્રશ્ય થઈ ગયો. નંદિપેણુમુનિ છઠ્ઠ અઠ્ઠમાદિક
 તપસ્યા કરતાં શુદ્ધ રીતે ચારિત્રનું પાલન કરતા કરતા, એકદા
 છઠ્ઠના પારણાના દિવસે રાજગૃહી નગરીમાં ગયા. આહાર માટે
 નગરીમાં ફરતાં અજાણતાં એક ગણિકાના ઘરમાં જઈ ચઢ્યા અને
 ધર્મલાભ આપ્યો. તે સાંભળી ગણિકા હસતાં હસતાં બોલી કે,
 “ હે સાધુ ! અમારે ઘેર તો અર્થ લાભની જરૂર છે, અને તમે તો
 રાંક અને ધનરહિત છો. અમારે તમારા ધર્મલાભનું કંઈ કામ
 નથી,” એમ મનકમાં કહ્યું. આ વચન સાંભળતાં ભવિતવ્યતાના
 યોગે મુનિ પોતાનું લક્ષ્ય બિંદુ ચુકી ગયા. ગણિકાનું વચન સાંભ-
 લતાંજ તેમને અભિમાન આવ્યું. “ અરે આ સ્ત્રી શું મારી મસ્કરી
 કરે છે ? શું મારામાં કંઈ સત્ત્વ નથી ? હું તેને અમત્કાર બતાવું.”
 આવા પ્રકારના ચારિત્રને નુકસાન કરનારા અશુદ્ધ વિચારોએ તેમનામાં
 જોર કર્યું. મુનિજીને પ્રાપ્ત થએલી લખિધઓનો ઉપયોગ શાસન
 પ્રભાવના અને પરહિતના કામમાં કરવાનો છે. પોતાના લાભ
 અથવા પરિસહથી જાચવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવાનો હોતો
 નથી. આ મુનિધર્મ આ વખતે તે ભૂલી ગયા. તે વખતે તે ગણિ-
 કાના ઘરમાં મુનિના નજીકમાં ઘાસના તૃણ પડ્યાં હતાં. તેમાંથી

એક તૃણ ખેંચીને પોતાના તપની લગિધથી સાડાબારકરોડ સોને-
યાની વૃષ્ટિ કરી, અને કહ્યું કે, “ જો તારે ધર્મલાભનું પ્રયોજન ન
હોય તો, આ ધનનો ઢગલો અહણુ કર. ” એમ કહી તે મુનિ પાછા
વળી તેના ધરમાંથી નિકળવા બાય છે, તેટલામાં તે ગણિકા તેમની
આગળ આવીને મુનિના વચ્ચનો છેડો પકડી ઉભી રહી. મુનિને
લલચાવનારી વાણીવડે, તેમને ઘણી નમ્રતાપૂર્વક આજીજી
કરી, પોતાને ઘેર રહેવાને માટે પ્રાર્થના કરી. તેણીના કામળ વચ-
નોએ તેમના મન ઉપર અસર કરી. સાસન દેવે કહેલું વચન તેમને
ચાહ આપ્યું. તેથી તેના વચનોથી રક્ત થઇને નંદિષેષુમુનિ તેના
ધરમાંજ રહ્યા. પરંતુ તે વખતે તેમણે એવો અભિગ્રહ લીધો કે, “ અહીં
આવતા નટ વિગેરે પુરૂષોને ધર્મોપદેશ આપીને, તેમાંથી દરરોજ
દશજાણુને પ્રતિબોધ પમાડી, તેમને ભગવંત પાસે દીક્ષા લેવા
મોકલીને મારે લોજન કરવું. ” પછી મુનિના વેશનો ત્યાગ કરી
રજોહરણુ તથા મુનિને લાયકનાં કપડાં તથા ઉપધી ઉંચી ખુંટીએ
મુકી, ગણિકા સાથે વિષય સુખ ભોગવવા લાગ્યા. હમેશાં દશ
માણુસોને પ્રતિબોધ કરી દીક્ષા અહણુ કરવા માટે પ્રભુ પાસે મોક-
લવા લાગ્યા. એવી રીતે બાર વર્ષ વ્યતીત થયા પછી, એક દિવસ
તેમણે નવ માણુસોને પ્રતિબોધ પમાડયા. દશમા એક સોની
કેઇ રીતે પ્રતિબોધ પામ્યો નહીં. લોજન સમય વીતી ગયો. ગણિકાએ
જે વખત રસોઈ કરી, પણ ઠરી ગઇ. તેણી વારંવાર લોજન માટે
પ્રાર્થના કરવા લાગી, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, “ હજી દશમા માણુસ
બોધ પામ્યો નથી. ” તે સાંભળી ગણિકા હસીને બોલી કે “ હે
સ્વામી ! ત્યારે દશમા તમેજ થાઓ. ” તે સાંભળીને નંદિષેષુ
ભોગકર્મ ક્ષીણ થવાથી તૂનું ઉઠ્યા. ગણિકાએ ઘણા મોહક વાક્યોથી
આશ્રદ કર્યો, છતાં તેણીની કિંચિત્ પણ દરકાર કર્યા વિના તેને
તૃણની જેમ છોડી દઇને શ્રી વીરપ્રભુ પાસે જઇને ફરીથી દીક્ષા
અહણુ કરી; અને પોતાના હુકમની આલોચના કરી. પછી શુદ્ધ
નિરતીયાર ચારિત્ર્ય પાલન કરી, છોટે અનશન અહણુ કરીને
દેવલોકે ગયા. આ નંદિષેષુ મુનિ દશપૂર્વધારી હતા. તેમજ

દેશનાની અપૂર્વ લબ્ધિવાળા હતા. તો પણ નિકષિત લોગકર્મથી ચુકાયા નહીં. માટે કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે, આવા બતાવના પ્રસંગે જ્ઞાનીઓ કર્મસ્વરૂપની વિચારણા કરી, મધ્યસ્થ ભાવમાં રહે છે, જ્યારે સામાન્ય બાળજીવો જ્ઞાનાભાવે, તે વ્યક્તિ ઉપરાંત શાસ્ત્રનના નિંદક થઈ ભારેકર્મી બને છે. તેમ ન થવા માટે ઉપયોગની જાગૃતિ રાખવાની જરૂર છે.

દશાણુ દેશના રાજા પણ ભગવંતના સેવક હતા. તેમનો દશાણુ ભદ્રરાજા વૃત્તાંત સાધુ પ્રકરણમાં આવી ગયો છે.

જૈનક્ષત્રીયરાજાઓ પ્રાયઃ રાજ્યપાલનના પ્રસંગે ન્યાયથી રાજ્ય ચલાવવાને માટે પોતાનું લક્ષ ચુકતા નહીં. તેઓ મહાનુયોદ્ધાઓ હોઈ, લઢાઈના પ્રસંગે પોતાનું પરાક્રમ બતાવવાને ચુકતા નહીં. છતાં તેઓ કેવળ નિર્દોષ પણ પક્ષીઓનો શીકાર કરી હિંસા કરતા નહીં. નિર્દોષ અને ખીન અપરાધી જીવોને પોતાથી પીડા થાય નહીં, એ નિયમનું તેઓ પાલન કરતા. ભગવંત ઋષભદેવના પુત્ર ભરત અને બાહુબલે તો, તેમના વચ્ચેની લઢાઈના પ્રસંગે લશ્કરનો નાશ થતો જોઈ, લઢાઈને અટકાવી, બન્ને પક્ષના રાજાઓ જાતેજ દ્વંદ્વયુદ્ધમાં ઉતર્યા હતા. હાલના જમાનામાં લઢાઈના પ્રસંગે યાંત્રિકબળથી લાખો મનુષ્યોનો સંહાર થાય અને રાજા, પ્રધાનો, અને સેનાપતિઓ યુદ્ધના મોખરે ઉભા રહે નહિ. જૈન રાજાઓ, પ્રધાનો તથા સેનાપતિઓ પોતાના ધર્મના પાલનમાં તત્પર છતાં, લઢાઈના પ્રસંગે વીરત્વ બતાવવાને પાછી પાની કરતા નહીં, એટલુંજ નહીં પણ જૈન પ્રધાનો અને સેનાપતિઓ લઢાઈમાં જાતે ઉતરી વિજય મેળવ્યાના દાખલાઓ ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ છે. છતાં કેટલાક લેખકો જૈનધર્મ અંગીકાર કરવાથી ક્ષત્રીય રાજાઓ ક્ષાત્રધર્મ ભુલી જાય છે, આવા પ્રકારના સત્યથી રહિત આક્ષેપો કરે છે, એ તેઓ ખરેખર જૈનધર્મના ઇતિહાસના ચથાથ જ્ઞાનના અભાવે જૈનોને અન્યાય કરે છે તે પ્રમાણે પ્રસંગો ન થાય અને જૈનધર્મના શાસ્ત્ર અને ઇતિહાસનું તેના અભ્યાસીઓ પાસેથી જ્ઞાન મેળવી, તેઓ ન્યાયી પ્રવૃત્તિ ચલાવશે એવી આપણે આશા રાખીશું.

પ્રકરણ ૨૫ મું.

ગોશાળો.

ભૂગવંતના હસ્ત દીક્ષીત શિષ્ય શ્રી ધર્મદાસગણિ
ઉપદેશમાળા પ્રકરણના અતિમ ભાગમાં જણાવે છે
કે, જેઓ ભારે કર્મી છે, પણાં ચિકણા કર્મથી
લેવાયેલ છે, તેઓને તત્વનો વારંવાર ઉપદેશ
કર્યો હોય, તો પણ તે તેના હૃદયને અસર કરતો
નથી. તેમજ સદલાવથી ધર્મને જાણે, તોપણ
તે ભારે કર્મી હોવાથી, ધર્મને વિષે પ્રમાદિ થાય છે. એટલુંજ નહિ
પણ તત્વજ્ઞાનનો વિષય સાંભળીને ધર્મ કરવાને જે ઉદ્ધમ કરતા
નથી, તથા પચેન્દ્રિય વિષય ત્યાગ રૂપ વેશગ્ય જેને ઉમ્મત્ત થતો
નથી, તે છવ અનંત સાંસારી છે એમ જાણવું.

ભારે કર્મીપણાનું સ્વરૂપ એજ અંધની ગાથા ૪૮૭ થી ૪૮૯માં
ખનાવ્યું છે. તે મહાપુરૂષ જણાવે છે કે, શુરૂકર્મી સાધુ, સાધુ-
સમુદાયમાં રહી સિદ્ધાંતના રહસ્યનો અભ્યાસ કરે, તત્વને સમજે
તોપણ તે આરિત્રથી ભ્રષ્ટ થાય છે. કિનકારી ઉત્તમ વેદ અસાધ્ય
રોગવાળા દર્દીને ઉત્તમ દવા આપે, તોપણ તે દવા તેને શુભકારી
થતી નથી; વળતે રોગને વધારનાર થાય છે. તેજ પ્રમાણે શ્રી
જિનેશ્વર રૂપી વેદ જ્ઞાનાવત્સાદિક કર્મ રોગનો નાશ કરવાને,
સિદ્ધાંતરૂપી ઔષધ પાય છે, તોપણ તેના અસાધ્ય એવા કર્મ

રૂપી રોગ વૃદ્ધિ પામે છે. બળેલી લાખ કાંઈ કામની નથી, લાગી ગએલો સ'ખ ફરી સ'ધાતો નથી, તેમજ તાંબાથી મિશ્રિત થએલું લોહું સાંધી શકાતું નથી, તેવીજ રીતે અસાધ્ય કર્મથી વીંટાયેલ ભારેકર્મી જીવને ધર્મમાં જોડી શકાતો નથી.

અલ્પકાળમાંજ જેઓની સંસારમાંથી સુક્રિત થવાની હોય છે, તેવા જીવનું સ્વરૂપ જોજ અંથની ગાથા ૨૮૬ તથા ૨૯૦ માં બતાવતાં તેઓ જણાવે છે કે, આ આરગતિરૂપ સંસાર, કારાગૃહની જેવો જેમને આકરો લાગે છે, તેમાંથી છુટવાને જેઓ હમેશાં પ્રયત્નવાન હોય છે, તે પુરૂષનું મન સંસારમાં ઉદ્વેગ પામેલું હોય છે. તેઓ પાંચ ઇંદ્રિયોના શબ્દાદિક વિષયમાં આસક્ત થતા નથી, તેમજ તપ સંયમાદિક સર્વત્ર શાસ્ત્રોક્ત અનુષ્ઠાનમાં પોતાની સર્વ શક્તિ વડે ઉદ્યમ કરે છે. તેઓ આસન્ન સિદ્ધ જાણવા.

ભગવંત મહાવીર દેવ જેવા સમર્થ દેવગણજ્ઞાની આખા જગતના જીવોના ઉદ્ધારને માટે મહાન પ્રયત્ન કરે છે, અને ઉપદેશ આપે છે, તે ઉપદેશની અસર લઘુકર્મી જીવોને થએલી છે. પ્રભુના બતાવેલા માર્ગનું આલંબન લઈ, સર્વ શક્તિ વડે કર્મ રૂપ શત્રુઓને જીતીને, શ્રી ગૌતમગણધરાદિક અનેક મહાપુરૂષો અને અંદનગાળાદિ સાધવીઓ સુક્રિતપદને પામ્યા છે. તેમજ ધન્ના અણુગાર-ધન્યકુમાર-વિગેરે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં ઉત્તમ થઈ એકાવતારી થયા છે, તથા કેટલાક અનુત્તર વિમાનમાં ઉત્તમ થઈ બે ત્રણ ભવમાં નિર્વાણપદને પ્રાપ્ત કર્યો. જ્યારે આનંદાદિ શ્રાવકો દેવગતિ-ને પ્રાપ્ત થયા છે, સુલસાદિ નવ જણે તો તીર્થંકરની પદ્મિને લાયકનો ઉત્તમ બંધકરેલો છે, ત્યારે ભગવંતના જમાઈ જમાળી ભગવંતથી ઉપદેશપાત્રી, ચરિત્ર લઈ પાછળથી ભગવંતના માર્ગથી ભ્રષ્ટ થયા, અને હેબુ ઘણો કાળ સંસારમાં પરિભ્રમણ કર્યો. તેજ પ્રમાણે ગોશાળો પ્રભુના સહવાસમાં આવ્યો, અને તેમનાથી તેને લેખ્યા જેવી શક્તિ પ્રાપ્ત કરી, અજ્ઞાન અને મોહને વશ પડી અહંકારમાં આવી, મિથ્યાત્વ માર્ગની પુષ્ટિ કરી, એટલુંજ નહિ પણ જોજ તેને લેખ્યા ભગવંતના

ઉપર સુકી તેમને વિનાશ કરવાને ઉદ્ધમ કર્યો, એજ કર્મની બહુલતા સૂચવનાર છે. પ્રભુએ તેના ઉપર કરેલો ઉપકાર અને તેના બંદલામાં પ્રભુના ઉપર તેણે કરેલા અપકારનું કાંઈ અંશે સ્વરૂપ આપવું જરૂરનું બાણી તે આપેલું છે.

પ્રભુએ દીક્ષા અંગીકાર કરી અને વિહાર કરતા રાજગૃહ નગરની બહાર નાલંદાપાડામાં વણકરની શાળામાં, તેની રજા લેઈ વર્ષાકાળ નિર્ગમન કરવા, માસક્ષમણુ કરતા, શાળાના એક ભાગમાં કાયેત્સર્ગ ધ્યાનમાં રહેલા હતા તે સમયમાં મંબલી નામના એક ચિત્રકળા બાણુનાર બિક્ષાચરનો પુત્ર, જેનો જન્મ ગોશાળોમાં થવાથી નામ ગોશાળો રાખવામાં આવ્યું હતું, તે પ્રભુની પાસે આવ્યો. એ ગોશાળો યુવાવસ્થા પામ્યો હતો. પોતાના પિતાનો ધંધો તેણે શીખી લીધો હતો. ગોશાળાનો સ્વભાવ જન્મથીજ કલેશી હતો. તે માતાપિતાની આજ્ઞા માનતો ન હતો. એક વખત માતાપિતાની સાથે કલહ કરી ચિત્રપટ લેઈને બિક્ષાને માટે નિકળી પડ્યો. ફરતો ફરતો રાજગૃહ નગરમાં, પ્રભુ જે શાળામાં ચાતુર્માસ રહેલા હતા ત્યાં આવીને વસ્યો. પ્રભુને માસક્ષમણુનું પારણું આવ્યું, અને વિજયશ્રોષ્ટને ત્યાં પારણું કર્યું. તે વખતે રત્ન વિગેરે પાંચ દિવ્ય-પ્રગટ થયાં. તે હકીકત સાંભળી ગોશાળો ચિતવ્યું કે, “ આ મુનિ-કેઈ સામાન્ય નથી. કારણ તેમને અન્નાદિ આપનારના ઘરમાં આવી સમૃદ્ધિ થઈ ગઈ. માટે હું તો આ ચિત્રપટનું પાખંડ છોડી દઈને આ મુનિનોજ શિષ્ય થાઉં.” એમ ચિંતવતો હતો તેવામાં તો પ્રભુ પારણું કરીને પાછા તે શાળામાં આવીને કાયેત્સર્ગ કરીને રહ્યા. ગોશાળો પ્રભુની પાસે ગયો, અને નમીને બોલ્યો કે, “ હે ભગવાન! હું સુઝ છતાં પણ તમારાજેવા મહામુનિનો પ્રભાવ બાણી શક્યો નહિ. પણ હવે હું તમારો શિષ્ય થઈશ. આજથી આપજ માફ કરજો છો.” આ પ્રમાણે કહીને તેણે તેમ કર્યું. તો પણ પ્રભુ તો મૌન ધરીનેજ રહ્યા ગોશાળો બિક્ષા માગીને પ્રાણવૃત્તિ કરતો હતો, અને પોતાની બુદ્ધિથી પ્રભુનો શિષ્ય થઈને પ્રભુનું પડખું રાત દિવસ

છાહતો ન હતો. કાર્તિક માસની પૂર્ણિમાએ ગોશાળે હૃદયમાં ચિંત-
વ્યું કે, “ આ મોટા જ્ઞાની છે, એમ સાંભળું છું. આજે હું તેમના
જ્ઞાનની પરિક્ષા કરું. ” પછી તેણે પુછ્યું, “ હે સ્વામી ! આજે
પ્રત્યેક ગૃહને વિષે વાર્ષિક મહોત્સવ થાય છે, તો મને આજે જિજ્ઞાસામાં
શું મળશે તે કહો. ” પ્રભુ તો મૌન હતા, પણ પ્રભુની સેવામાં રહેલા
સિદ્ધાર્થવ્યંતરે જવાબ દીધો કે, “ હે ભદ્ર ! જોડું થઇ ગયેલું
કેદ્રવ અને કુરલું ધાન્ય અને દક્ષણામાં એક જોડે. રૂપીઓ મળશે ”
તે સાંભળી ગોશાળો દિવસના પ્રારંભથી ઉત્તમ લોજન માટે ઘેર
ઘેર ભ્રમવા લાગ્યો, તથાપિ તેને કોઇ પણ ઠેકાણેથી કાંઇ પણ મળ્યું
નહી. ત્યારે સાચકાળ થયો, ત્યારે કોઇ સેવક તેને પોતાને ઘેર
લઇ ગયો, અને ખાટા ઘઉં ગયેલ કેદરા અને કુર આપ્યાં.
અનિ હુધાને દીધે તે તેવું અન્ન પણ ખાઇ ગયો. પછી તેને દક્ષ-
ણામાં એક રૂપીઓ આપ્યો. તે જોડો નિકળ્યો. તેથી તેણે વિચાર
કર્યો કે, “ જે ભાવિ હોય છે તેજ થાય છે. ” એવા નિયતિવાદને
તેણે ગ્રહણ કર્યો.

દીક્ષા લીધા પછી આ બીજું ચોમાસુ નાલંદાપાઠામાં નિર્ગમન
કરી, ત્યાંથી નીકળીને પ્રભુ કૈલાસ નામના ગામ પાસે આવ્યા.
ત્યાં આહુજ નામે એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તેને ઘેર પ્રભુ ભિક્ષાને
અર્થે આવ્યા. તેણે શ્રદ્ધાથી ધી સાકર સહિત ખીર વહોરાવી. પ્રભુએ
ચોથા માત્રક્ષમણ્ડું પારણું કર્યું. દેવતાઓએ તેને ઘેર પાંચ
દિવ્ય પ્રગટ કર્યો. પ્રભુ તે પ્રદેશમાં કોઇક સ્થળે કાયોત્સર્ગે રહ્યા.
ગોશાળો શોધ કરતો જ્યાં પ્રભુ કાયોત્સર્ગે ધ્યાને રહેલા હતા, ત્યાં
આવ્યો તેણે મસ્તકને સુકાવી નાખ્યું હતું, અને વસ્ત્રાદિનો ત્યાગ કરી
લીધો હતો. તે પ્રભુને પ્રણામ કરીને જોલ્યો કે, “ હે પ્રભુ ! પૂર્વે
હું દિક્ષાને યોગ્ય ન હતો. હવે આ વસ્ત્રાદિનો સંગ છોડી દેવાથી
ખરેખર નિઃસંગ થયો છું, માટે મને શિષ્ય તરીકે કળુલ કરો; અને
તમે મારા ચાવજીવ શુદ્ધ થાઓ. તમારા વિના હું ક્ષણવાર પણ
રહી શકતો નથી. તેના આવાં વચન સાંભળી, જોકે પ્રભુ વીતરાગ
હતા, તો પણ કયાળુ પ્રભુએ તેના ઉદ્ધાર માટે તેવું વચન સ્વીકાર્યું.

પ્રભુએ આઠ ચોમાસા સુધી જ્યાં જ્યાં વિહાર કર્યો, તે રસ્તાના પ્રદેશમાં તથા તે તે સ્થળોએ ગોશાળો તેની કૃતૃહૃદી પ્રકૃતિ અનુસાર કુચેષ્ટાઓ કરતો હતો, ત્યાં ત્યાં તેની ઘણી અપભ્રાજના થતી. પ્રભુ તો મૌનાવસ્થામાંજ રહેતા હતા. ગોશાળો જો કે પ્રભુના શિષ્ય તરીકે પ્રભુની સાથે ફરતો હતો, તો પણ જ્યાં તેના અંગત લાભની વાત આવતી, ત્યાં તે પ્રભુના માર્ગથી વિચરિત આચરણ કરવા ચુકતો નહીં. પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા કૂમંત્રામે આવ્યા. તે કૂમં ગામની બહાર એક વૈશિકાયન નામનો તાપસ મધ્યાહ્ન સમયે ઉંચા હાથ કરી, સૂર્યમંડળ સામે દ્રષ્ટિ રાખી, સ્થિર રહેતો હતો. તે સ્વભાવથીજ વિનીત, દયા હાક્ષિણ્યથી યુક્ત અને સમતાવાન હતો. આ વૈશિકાયન તાપસને જોઈને ગોશાળો પ્રભુની પાસેથી ત્યાં આવ્યો, અને તેને પુછ્યું કે, “ અરે તાપસ ! તું શું તત્ત્વ જાણે છે ? ” એ પ્રમાણે કહી તેને કેટલાક અપમાનકારક શબ્દો કહ્યા; તોપણ એ ક્ષમાવાન તાપસ કંઈ પણ બોલ્યો નહીં. ગોશાળો વારંવાર તેની મજાક કરવા લાગ્યો. છેવટ તે તાપસને કૌપ અહ્યો, એટલે તેણે તેજોલેખ્યા મુકી. “ અતિશય ઘસવાથી અંદનના કાષ્ટમાંથી પણ અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. ” જવાબોમાંથી વિકરાળ એવી તેજોલેખ્યાથી ભય પામેલો ગોશાળો, પ્રભુની પાસે આવ્યો. હયાળુ પ્રભુએ ગોશાળાની રક્ષા કરવાને સારૂ શીત લેખ્યા મુકી. તેથી જળવડે અગ્નિની જેમ તેજોલેખ્યા સમી ગઈ. પ્રભુની તેવી શક્તિ જોઈને વૈશિકાયન વિસ્મય પામ્યો; તેથી તે પ્રભુની પાસે આવી નમ્રતાથી આ પ્રમાણે બોલ્યો કે, “ હે ભગવાન ! મેં આપનો આવો પ્રભાવ જાણ્યો ન હતો. માટે માફ આ વિપરીત આચરણ ક્ષમા કરો. ” આ પ્રમાણે પ્રભુની પાસે ક્ષમાની ચાચના કરી તે તાપસ ચાલ્યો ગયો. તેના ગયા પછી ગોશાળાએ પ્રભુને પુછ્યું કે, “ હે ભગવંત ! આ તેજોલેખ્યા લખિષ શી રીતે થતી હશે ? ” પ્રભુએ જવાબ દીધો કે, “ જે મનુષ્ય નિયમધારી થઈ સર્વંદા છઠું કરે અને એક મુષ્ટિ કુલ્માષ (અડદ) તથા અંજલિ માત્ર જળથી પારણું

કરે, તેને છ માસને અંતે અરુખલિત અને પ્રતિપક્ષીને ભયંકર એવી મહા તેજોલેખ્યા ઉપજે છે. ”

પ્રભુજી તેજોલેખ્યા સાધવાનો વિધિ બતાવવાથી, તે સાધવાનો તેને લોભ લાગ્યો. તે પ્રભુની આજ્ઞા મેળવ્યા સ્ત્રીવાચ પ્રભુને છોડીને શ્રાવસ્તી નગરીએ ગયો. ત્યાં એક કુભારની શાળામાં રહીને પ્રભુજી જેમ કહ્યું હતું, તેમ છ માસ પર્યંત તપ કર્યું, અને તેજો લેખ્યા સિદ્ધ કરી. કુપાત્રના પાસે આવી જોખમ કારક સિદ્ધિઓ આવવાથી, તે જગતના જીવોને ઉપકાર કરવાને બદલે અપકાર કરે છે. તેજોલેખ્યા પોતાને સાધ્ય થઈ છે કે નહીં, તેની પરિક્ષા કરવાને માટે એક કુવાના કાંઠે ગયો ત્યાં એક ઢાસી પાણી ભરવા આવી હતી, તેનો ઘડો કાંકરો ભરીને ફાંટી નાંખ્યો. તેણીએ ગોશાળાને ગાળો આપી, તેથી ગોશાળાએ કૌંધાવેશમાં તે ઢાસીના ઉપર તેજોલેખ્યા સુકી; જેથી તે ઢાસી વીજળી પડવાથી બળે તેમ બળી ગઈ. આ બનાવથી ગોશાળાને તેજોલેખ્યાની પ્રતિભા થઈ. પછી કૌતુક જોવાની શુદ્ધિવાળો તે લોકથી પરિવૃત્ત થઈને વિહાર કરવા લાગ્યો.

વર્તમાનમાં ચારિત્રવાન સાધુઓમાં પણ, કેટલાક ભારેકર્મી જીવોને મોહનો ઉછાળો મારે છે, ત્યારે ચારિત્રને દૂષણ કરનાર કારણોત્તર સેવન કરી ચારિત્રથી બ્રહ્મ થાય છે, અને શાસ્ત્રમર્યાદાથી અભણ જનો સુનિધર્મના નિંદક બની વિના કારણ ભારેકર્મી બને છે. તેઓએ જાણવું જોઈએ કે કેઈ પણ કાળમાં એકાંત એકલા ઉત્કૃષ્ટા આચારવાળાજ હોય અને પનિત બીલકુલ ન હોય એમ બનેજ નહીં. ખુદ ભગવંતના વખતમાંજ જમાળીએ જુદો મત કાઢ્યો હતો. કૃષિકારને ખુદ ગૌતમસ્વામિએ દીક્ષા આપી હતી, અને ભગવંતને દેખીને ચારિત્ર તણ તે આલ્યો ગયો હતો. તેજ પ્રમાણે તે કાળમાં ભગવંત પાશ્વનાથપ્રભુના શાસનના છ શિષ્યોએ, જેઓ અષ્ટાંગ નિમિત્તના જ્ઞાનમાં પડિત હતા, છતાં પણ ચારિત્ર તણ દીધું

હતું. તેઓ ફરતા ફરતા ગોશાળાને મળ્યા. તેઓએ ઉદારભાવથી ગોશાળાને અષ્ટાંગનિમિત્તત્ત્વ જ્ઞાન બતાવ્યું.

તેજેલેખ્યા અને અષ્ટાંગનિમિત્તત્ત્વ જ્ઞાન મળવાથી તેને મદ થયો. આવા પ્રસંગેજ સુપાત્ર કુપાત્રની પરિક્ષા થાય છે. તે ગર્વ સહિત હું જિનેશ્વર છું, એમ કહેતો પૃથ્વીપર વિહાર કરવા લાગ્યો.

અષ્ટાંગનિમિત્તના જ્ઞાનથી લોકોના મનની વાત જાણી શકાય છે. તેમજ કેટલીક ભૂત ભવિષ્યની વાતો કહી શકાય છે. જૈન મુનિઓને તેવા પ્રકારના જ્ઞાનથી લોકસમુદાય સંસારિક નિમિત્તના પ્રશ્ન પુછે, તો તેના જવાબ દેવાની મનાઈ છે. કેમકે ભાવિ અનર્થત્ત્વ કારણ બને છે. અષ્ટાંગનિમિત્તત્ત્વ જ્ઞાન એ પણ શ્રુતજ્ઞાનના લેહમાં આવે છે. તે પરોક્ષ જ્ઞાન છે. એ કંઈ આત્મ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન નથી. અષ્ટાંગનિમિત્ત જ્ઞાનના શાસ્ત્રઅભ્યાસીઓ જન સમુદાયમાં લોકને તેમના મનની વાત કહે છે. તેવા પ્રસંગે અમત્કાર પામી લોકો સુ ઝાઈ જાય છે, અને તે જાણે શાક્ષાત્ દેવ કે પરમેશ્વર હોય એમ માની તેના સેવક બની જાય છે. તેજ પ્રમાણે જિન નહીં છતાં જિન નામને ધારણ કરી, અષ્ટાંગનિમિત્ત શાસ્ત્રના જ્ઞાનથી ગોશાળો, લોકોના મનની વાત કહેતો દેશમાં ફરવા લાગ્યો, અને અમત્કારથી લોક સમુદાયમાંથી તેના નિયતિવાદપક્ષમાં ઘણા ભળ્યા. “ દુનીયા ઝુકતી હૈ, ઝુકાનેવાલા આહીયે. ”

કેવળજ્ઞાન થયા પછી પ્રભુ વિહાર કરતા શ્રાવસ્તી નગરીએ પધાર્યા, અને નગરની બહાર કૌષ્ઠ નામના ઉદ્યાનમાં સમોસર્યા. ગોશળો પણ પોતાના પરિવાર સહ તે પ્રદેશમાં પ્રથમથી આવેલો હતો. તે હાલાહલા નામના કૌષ્ઠ કુંભારની દુકાનમાં ઉતર્યો હતો. તેની “ અહં”ત” તરીકેની ખ્યાતી સાંભળી મુગ્ધલોકે પ્રતિદિન તેની પાસે આવી ઉપાસના કરતા હતા. એવા અરસામાં શ્રી ગૌતમસ્વામી, પ્રભુની આજ્ઞાથી છઠ્ઠું પારણું કરવા માટે નગરમાં સિક્ષા લેવા ગયા. ત્યાં તેમણે સાંભળ્યું કે, અહીં ગોશળો અહં”ત અને સર્વજ્ઞના

નામથી વિખ્યાત ધર્મને આવેલો છે. તે સાંભળતાંજ તેમને આશ્ચર્ય થયું. તેઓ ભિક્ષા લઈને પ્રભુની પાસે આવ્યા. પછી વિધિપૂર્વક પારણું કરી યોગ્ય અવસરે તેમણે બધા લોકોની સમક્ષ નિર્ભળ બુદ્ધિથી પ્રભુને પૂછ્યું કે, “ હે સ્વામી ! આ નગરીમાં લોકો ગોશાળાને સર્વજ્ઞ કહીને બોલાવે છે, તે યથાથ છે, કે નહીં ? ”

પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે “ એ મંથલો અને મંથલીનો પુત્ર ગોશાળો છે. એ કપટિ અજિન છતાં પોતાના આત્માને જિન માને છે. તે મહારી પાસે શિષ્ય તરીકે રહેતો હતો તે મિથ્યાત્વને પામેલો છે. તે સર્વજ્ઞ નથી. ” પ્રભુનાં આવાં વચન સાંભળી નગરજનો નગરના તમામ પ્રદેશમાં પરસ્પર કહેવા લાગ્યા કે, “ અહો ભાઈ ! શ્રી વીરજિનેશ્વર અહિં આવેલા છે. તેઓના કહેવાથી જણાય છે કે આ ગોશાળો મંથલોનો પુત્ર છે, અને પોતે મિથ્યા સર્વજ્ઞ માને છે ” જન સમુદાયથી આ પ્રભાણેની વાર્તા સાંભળી ગોશાળાને કાળા સર્પની જેમ અત્યંત ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો, અને આ બાબતનો કાંઈ ઇલાજ કરવો જોઈએ એવા વિચારમાં તે પડ્યો.

એ અરસામાં પ્રભુના શિષ્ય અને સ્થવિરોના અગ્રણી આનંદ-સુનિ છઠ્ઠું પારણું કરવાને માટે નગરીમાં ભિક્ષા લેવાને માટે આવ્યા. ગોશાળાનો જ્યાં સુખમ હતો તે ભાગ તરફથી તેઓ જતા હતા. એટલે ગોશાળે તેમને બોલાવ્યા, અને તિરસ્કારપૂર્વક આ પ્રણાણે કહ્યું, “ અરે આનંદ ! તારો ધર્માચાર્ય લોકોમાં પોતાનો સત્કાર કરાવાની ઇચ્છાથી સલા વચ્ચે મારો અત્યંત તિરસ્કાર કરે છે, અને કહે છે કે, ગોશાળોતો મંથપુત્ર છે; અહંત તથા સર્વજ્ઞ નથી. પરંતુ હું તેને પરિવાર સહિત ભસ્મ કરી દઈશ માત્ર તને એકલોજ છોડી દઈશ માટે તું તારા પ્રભુને એ પ્રભાણે કહેજે ”

આનંદસુનિ તેની પાસેથી નીકળી ભિક્ષા લઈ પ્રભુ પાસે આવ્યા, અને ગોશાળે કહ્યું હતું તે બધું કહી સંભળાવ્યું પછી તેણે શંકિત ધર્મને પૂછ્યું કે, “ હે સ્વામી ! ગોશાળે કહ્યું, તે તેનું ઉન્મત્ત ભાષણ છે, કે તેમ કરવાને તે સમર્થ છે ? ”

“ તે અહીં ત શીવાય બીજાની ઉપર તેમ કરવા સમર્થ છે, અને અનાર્થ બુદ્ધિથી અહીં તને સંતાપ માત્ર કરી શકે છે, માટે આનંદ ! તું જઈ ગૌતમ વિગેરે સર્વ મુનિને આ ખબર કહે, કે જેથી તેવી પ્રેરણા કરવાથી તારું હિત થાય. કેમકે ધર્મના વિષ્ણો પણ આપણને પીડે છે. ” પ્રભુએ આનંદને કહ્યું.

આનંદે સર્વ મુનિ પાસે જઈ તે પ્રમાણે કહ્યું. તેવામાં ગોશાળો પ્રભુની પાસે આવ્યો અને પ્રભુને કહ્યું કે, “ અરે કાર્યથ ! તું આ ગોશાળો મંબલિ પુત્ર છે, અને મારો શિષ્ય છે, ઇત્યાદિ જે લોકો પાસે બોલે છે, તે તારું ભાષણ મિથ્યા છે; કેમકે તારો જે શિષ્ય ગોશાળો હતો તે સુકૃણકૃણનો હતો; તે તો પર્મધ્યાનથી મૃત્યુ પામીને દેવગતિમાં ઉત્તમ થયેલો છે. તેનું શરીર ઉપસગી અને પરિસહો મહન કરી શકે એવું છે, એમ મને લાગવાથી મારું શરીર છોડી દઈને હું તેમાં પેઠો છું. મારું નામ ઉદ્ધાચનામે મુનિ છે. તેથી મને જાણ્યા વગર મારા અવળંવાદ તું કેમ બોલે છે ? તું કાંઈ મારો શુરૂ નથી. ”

પ્રભુએ તેને સમજાવી કહ્યું કે, “ અરે ગોશાળા ! જેમ કેાઈ અદ્વૈતબુદ્ધિવાળો ચોર આ રક્ષક પુરૂષોની દ્રષ્ટિએ પડે ત્યારે કેાઈ ખાડાનું, કે બીજા કેાઈ તેવા પ્રકારનું છુપાવવાનું સાધન નહીં મળવાથી, તે ઉન, શણ, રૂ કે ઘાસથી પોતાના શરીરને ઢાંકી પોતાની જાતને શુભ થયેલી માને; તેમ તું પણ ‘ હું ગોશાળો નથી ’ એવું બોલી તારી જાતને ઢાંકવા માગે છે. પણ તું શા માટે અસત્ય બોલે છે ? અરે ! તું પાપથી કેમ ઠરનો નથી ? તું તારા આત્માને મલીન શા માટે કરે છે ? તું તેજ છે. બીજો નથી. ”

પ્રભુના આ પ્રકારના જવાબથી ગોશાળાને ઘણો ક્રોધ ચઢ્યો અને ક્રોધાવેશમાં પ્રભુના સામુ જોઈને કહ્યું કે, “ અરે કાર્યથ ! આજે તું બ્રહ્મ થઈ જઈશ, નષ્ટ થઈ જઈશ, નાશ પામી જઈશ. ”

પ્રભુના શિષ્ય સર્વાનુભૂતિ મુનિ પ્રભુના નજીક જોઈલા હતા. પ્રભુ ઉપરના રાગ અને ભક્તિભાવના લીધે, ગોશાળાના ઉપલા

વચનો તેનાથી સહન થઈ શક્યા નહિ. તેથી ગોશાળા પ્રત્યે બોલી ઉઠ્યા કે, “ અરે ગોશાળા ! તું પ્રભુના શરણે આવ્યો હતો અને પ્રભુનો શિષ્ય થઈને ફરતો હતો. અરે ! પ્રભુએ તને કેટલીક વિદ્યાઓ શીખવી છે. પ્રભુએ તારા ઉપર ઉપકાર બુદ્ધિથી મરણાંત કષ્ટથી તારૂં રક્ષણ કર્યું હતું તું કેમ તે ધ્યાન ઉપર રાખતો નથી ? તે બધી વાતો તું કેમ છુપાવે છે ? તુંજ ગોશાળો છું, અને પ્રભુના ઉપર વિના કારણ ક્રોધ કરી આશાતના કરે છે. ”

ગોશાળાથી આ સત્યવાત સહન થઈ શકી નહી, અને અત્યંત ક્રોધ કરી, દ્રષ્ટિવિષ સ્પર્ષ જેમ- દ્રષ્ટિફુલ્લ જવાળા મુકે, તેમ તેણે સર્વોત્તમુત્તિ મુનિ ઉપર તેજોલેખ્યા મુકી મહાશય સર્વોત્તમુત્તિ મુનિ તેથી હ્રદય થઈ શુભધ્યાને મરણ પામીને સહસાર દેવલોકમાં દેવતા થયા.

પોતાની લેખ્યાની શક્તિથી ગર્વ પામેલો ગોશાળો, પછી વારંવાર ભગવંતની નિર્ભક્ષના કરવા લાગ્યો. એટલે બીજા મુન-ક્ષત્ર નામે ભક્તિમાન શિષ્યે પ્રભુની નિંદા કરનાર તે ગોશાળાને સર્વોત્તમુત્તિ મુનિની જેમ ઘણા શિક્ષા વચનો કહ્યા. તેથી ગોશાળો મની ઉપર પણ તેજોલેખ્યા મુકી, એટલે તેમનું શરીર પણ બળવા લાગ્યું. તત્કાળ તે મુનિએ પ્રભુને પ્રદક્ષિણા કરીને ફરીવાર મત લેઈ, આલોચના, પ્રતિક્રમણ કરી બધા મુનિઓને ખમાવ્યા, અને કાળ કરીને અત્યુત કલ્પમાં દેવતા થયા. ગોશાળો પોતાને વિજયી માનતો મુન : પ્રભુને કઠોર વચનવડે આક્રોશ કરવા લાગ્યો.

કયાળુ પ્રભુએ એકાંત કાર્ણવ્યભાવથી તેને કહ્યું કે, “ અરે ગોશાળા ! તારી બુદ્ધિ કેમ ફરી ગઈ છે ? તું આવા અનર્થ કરનાર આચરણ કેમ કરે છે ? એનાથી તું મહાન્ અશુભ કરમનો ખંધ કરે છે. તેના કટુકવિષાક તારે પોતાનેજ ભોગવવા પડશે. એ તું ધ્યાનમાં કેમ રાખતો નથી ? અરે તું મારો શિષ્ય થઈને મારાજ અવર્ણવાદ બોલી, મારી સાથે અસભ્ય આચરણ કરી, તારા આત્માને ભારે શા માટે બનાવે છે ? તું આવા ફુલ્લ ભનુષ્ય ભવને શા માટે હારી જાય છે ? વીચાર કર ! વિચાર કર ! ”

મદમાં ચઢેલા તે ગોશાળાને પ્રભુની શીક્ષાએ કંઈ અસર કરી નહીં. ઉલટ પ્રભુના ઉપર કેપ કરી, પ્રભુના નજીક આવી, પ્રભુની ઉપર પણ તેજોલેખ્યા સુકી. પરંતુ તે તેજોલેખ્યા પ્રભુને બાળવાને અસમર્થ થઈ, અને પ્રભુની પ્રદક્ષિણા કરી. તે તેજોલેખ્યાથી પ્રભુના અંગમાં સંતાપ ઉત્પન્ન થયો. અરિહંતને કેવળ-જ્ઞાન થયા પછી ઉપસર્ગ થાય નહીં, છતાં આ ઉપસર્ગ થયો. એ પણ દશ આશ્ચર્યમાંનું એક આશ્ચર્ય છે. પ્રભુની પ્રદક્ષિણા કરી તે તેજોલેખ્યાએ પાછી ફરીને તે ગોશાળાના શરીરમાંજ પ્રવેશ કર્યો. તેનાથી અંદર દહન થતા છતાં પણ ગોશાળે ધૂટ થઈને ઉદ્ધતપણે પ્રભુને કહ્યું કે, “ અરે કાસ્યપ ! મારી તેજોલેખ્યાથી હાલ તો તું બચી ગયો છું. તો પણ મારા તપના તેજથી છ માસમાં તારું મૃત્યુ થશે. ” પ્રભુએ તેને જવાબ દીધો કે, “ હું તો હજી કેવળી અવસ્થામાં સોળ વરસ વીચરીશ. પરંતુ તું તો પીતલવરના વ્યાધિથી સાત દિવસમાંજ છક્કથપણે મરણ પામીશ. ” આ વખતે ગોશાળની શક્તિ હીણ થઈ હતી, કેમકે તેના શરીરમાં તેજોલેખ્યાએ પ્રવેશ કરવાથી તેના શરીરમાં દાહ ઉત્પન્ન થયો હતો.

દયાળુ પ્રભુએ તેના આત્માના કલ્યાણ માટે, ગૌતમ આદિ મુનિને બોલાવીને કહ્યું કે, “ તમે ધર્મ વાક્યોવડે આ ગોશાળાને ઉપદેશ આપો. ”

પ્રભુના આદેશથી ગૌતમઆદિ તેને ઉપદેશ આપવા લાગ્યા. પરંતુ તે તો ઉલટો તેથી કેપ પામીને તે મુનિઓને બાધા ઉપ-જાવવાના ઉપાય ચિંતવવા લાગ્યો. પણ તેની શક્તિનો નાશ થઈ ગયેલો હોવાથી તે સર્વ પ્રયત્નમાં નિષ્ફળ થયો.

ગોશાળાના શરીરમાં દાહ ઉત્પન્ન થયો હતો. તેને લાન આંચું કે આ મહાપુરુષે જે કહ્યું છે તે કેવળ સત્યજ હતું. તેમનું વચન કદી પણ નિષ્ફળ નહીં થાય. એમ ચિંતવતો તે દીર્ઘ

નિઃશ્વાસ નાખવા લાગ્યો, અને વિચારવા લાગ્યો કે, “ અરે રે ! આ શું થયું ! ” એમ બોલતો ત્યાંથી નીકળી પોતાના સુકામ ઉપર આગ્યો.

ગોશાળાએ ભગવંતના કહેલા વચનોથી પોતાનું મૃત્યુ નજીક બાધ્યું. છેવટના સાતમા દિવસે તેણે હૃદય ખરેખરે શુદ્ધ થયું. તેથી તેણે અત્યંત પશ્ચાત્તાપ કરવા માંડ્યો. “ અહો ! હું કેવો પાપી ! કેવો દૂર્મતિ ! મેં મારા ધર્મશુર શ્રી વીર અહંત પ્રભુની મન વચન કાયાથી અત્યંત આશાતના કરી. મેં સર્વ ઠેકાણે મને પોતાને મિથ્યા સર્વજ્ઞ કહેવરાવ્યો અને સત્ય જેવા જણાતા મિથ્યા ઉપદેશ વડે સર્વ લોકોને છેતર્યા. અરે ! મને પિષ્કાર છે. મેં શુરના બે ઉત્તમ શિષ્યોને તેજોદેખ્યા વડે બાળી નાખ્યા; વળી છેવટે મારા ઉપકારી શુરના ઉપર પણ તેજોદેખ્યા સુકી. મને પિષ્કાર છે ! અરે ! થોડા દિવસને માટે ઘણા કાળ સુધી નરકાવાસમાં નિવાસ થાય તેણે આ કાર્ય મેં આચર્યું. વળી મેં મારા આત્માને ઠગ્યો; એટલુંજ નહિ પણ અસત્માર્ગના ઉપદેશથી આ બધા લોકોને મેં નીચી ગતિના અતિથિ કર્યા છે. ભવતુ ! હવે આટલેથીજ સર્યું. હવેતો લોકો પાછા સન્માર્ગે ચાલો. ” આવો વિચાર કરી તેણે પોતાના સર્વ શિષ્યોને બોલાવીને કહ્યું કે, “ હે શિષ્યો ! સાંભળો. હું અહંત નથી. તેમ કેવળી પણ નથી. હું તો મંખલિનો પુત્ર અને શ્રી વીર પ્રભુનો શિષ્ય ગોશાળો છું મેં આટલા કાળ સુધી દંભથી મારા આત્માને અને લોકોને ઠગ્યા છે. મારી પોતાની તેજોદેખ્યાથીજ હૃદય થયો છતાં હું છત્રસ્થપણેજ મૃત્યુ પામીશ. ” વળી તેણે પોતાના શિષ્યોને કહ્યું કે, “ હું મરણ પામું ત્યારે મારા શરીરને મુગધી જળવડે સ્નાન કરાવી, ગોશીર્ષ અંકન વડે વિલેપન કરી, અને હજાર પુરુષોએ વહન કરાતી શિખિકામાં બેસાડીને આવસ્તિનગરીના દરેક બજારમાં લઈ જવું, અને તમારે મોટા શબ્દથી ઉદ્દેશોપણા કરવી કે, આ મંખલીપુત્ર જિન નહી છતાં ‘ હું જિન છું ’ ? ” એમ બોલનારો, અરમ તીર્થ કરની આશાતના કરનારો,

એ સુનિનો ઘાત કરનારો, તથા અનેક જીવોને મિથ્યાત્વી બનાવનારો, તે પોતાનીજ તેજોદૈખ્યાથી છદ્મસ્થપણે મરણ પામ્યો છે; અને શ્રી વીરપ્રભુએ કહેલી વાત સત્ય કરી છે. આ પ્રમાણે વારંવાર બોલવું. પછી જો તમે મારા શિષ્ય હો, તો મારે હાથે પગે દોરડું બાંધીને, ત્રણવાર મારા સુખમાં શુક્રીને, આવસ્થિતનગરીની બબ્બરમાં સર્વત્ર મને ઘસડવો, અને ત્યાર પછી મારા દેહનો સંકાર કરવો. ” આવી રીતે ગોશાળો અંત અવસ્થામાં કંઈ સમક્રિત પામ્યો, અને વીતરાગના વચન ઉપર વિશ્વાસવાળો થયો. છેવટે પોતાના સર્વ શિષ્ય સમક્ષ અરિહંતનું શરણ કરી કાળ ધર્મ પામ્યો.

ગોશાળાના કાળ કરી ગયા પછી શ્રી ગૌતમસ્વામીએ પ્રભુને પુછ્યું કે, “ સ્વામી ! ગોશાળો કઈ ગતિને પામ્યો ? ”

“ અન્યુત દેવલોકમાં ગયો. ” પ્રભુએ પ્રુદાસો કર્યો.

“ હે ભગવંત ! એવો ઉન્માર્ગી અને અઠાચં કરનાર દુરાત્મા ગોશાળો દેવતા કેમ થયો ? ” ફરી ગૌતમસ્વામીએ પુછ્યું, “ એમાં મને મોટું આશ્ચર્ય થાય છે. ”

પ્રભુએ કારણ જણાવતાં ગૌતમસ્વામીને કહ્યું કે, “ હે ગૌતમ ! જે અવસાનકાળે પણ પોતાના દુષ્કૃત્યની નિંદા કરે છે, તેને દેવપણું દુર નથી. ગોશાળો પણ તેવી રીતે કયું હતું. તે પછી ગૌતમસ્વામીના પુછવાથી ભગવંતે જણાવ્યું કે, દેવપણામાંથી અવિને ઘણો કાળ દરેક ગતિમાં તેનો જીવ જન્મ મરણ કરી, તે તે ગતિ આશ્રિત દુઃખો સહન કરી, ઉપાર્જન કરેલાં કર્મ ખપાવી, મહાવિદેહક્ષેત્રમાં કોઈ ધનાઢય ગૃહસ્થનો ‘ દ્રઢ પ્રતિજ્ઞ ’ નામે બુદ્ધિમાન પુત્ર થયો. તે વિરકત થઈને દીક્ષા લેશે તે ભવમાં કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાં, તે ગોશાળાના ભવથી માંડીને પોતાના સર્વભવને બાણી લેશે; કે પોતે શુદ્ધની અવજ્ઞા અને સુનિવધથી દુષિત થયેલા હતા. પોતાના સર્વ ભવોની હકીકત તે પોતાના શિષ્યોને જણાવશે, અને પોતાના થયેલા અનુભવથી તે શિષ્યોને કહેશે કે, -

“ હે આયો ! આરહંત, આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય વિગેરેની આશાંતના કરવાથી હું અનંતકાળ સંસારમાં ભટકયો છું. માટે તેવી રીતે તમારે કરવું નહીં; મેં તો અજ્ઞાનપણાથી મહાસુખતા કરી હતી. અરે ! ત્રણ ભુવનને તારવામાં સમર્થ અને ત્રિલોકના સમસ્ત પદાર્થ સમૂહને જોનારા અને અનંત શુભશુકલ, એવા શ્રી મહાવીર તીર્થંકર ગુરૂ તરફે મળ્યા છતાં, મેં મનમાં કંઈ પણ શુભધ્યાન કર્યું નહીં. તે જગત ગુરૂએ અનેક ભવ્યજીવોના ખન્ને પ્રકારની ઠરિત્રતાનો નાશ કર્યો, પણ હું નિર્ભાગ્યશેખર. કંઈ પણ ગ્રહણ કરી શક્યો નહીં. તોપણ એ ક્ષમાસાગરે મારે વિષે શુભ અધ્યવસાયનો અવકાશ આપ્યો છે. તેના પ્રભાવથીજ હું આ ભવમાં પણ ચારિત્ર અને દેવળજ્ઞાન પામી શક્યો છું. ” એ પ્રમાણે પોતાનું ચરિત્ર કહીને અનેક ભવ્યજીવોને આપ્તધર્મમાં રસિક કર્યો. પ્રાંતે અનશન ગ્રહણ કરીને ગોશાળાનો જીવ અનંત સુખના સ્થાનરૂપ મોક્ષપદને પામ્યો.

ગોશાળો ભવ્ય અને મોક્ષગામી જીવ હતો. તેને સાક્ષાત્ તીર્થંકર ભગવાન જેવા પવિત્ર, મહાત્મ સમર્થ જ્ઞાની અને ચારિત્રવાન, મહાપુરુષના સહવાસનો યોગ પ્રાપ્ત થયો હતો. જે કથાનું પ્રભુ આખા જગતના જીવોના ઉદ્ધાર માટે દેશોદેશમાં વિચરી ઉપદેશ આપતા હતા, અને તેમના ઉપદેશથી ઘણા જીવો મોક્ષ અને દેવગતને પ્રાપ્ત કરનાર થયા, છતાં ગોશાળો પ્રભુનાથી આત્મહિત સાધી શક્યો નહિ; એટલુંજ નહીં પણ તેજોદેખ્યાની પ્રાપ્તિ અને અષ્ટાંગયોગના સામાન્ય જ્ઞાનથી તે પોતાને સાક્ષાત્ જિન માનવા અને મનાવા લાગ્યો; અને મિથ્યાત્વનો દેહાવો કરી અનેક જીવોને મિથ્યાત્વી બનાવ્યા. આમાં કાંઈ પણ હેતુ હોય, તો તે એજ છે કે તેનામાં મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનનું જોર હોવાની સાથે તે ભારેકર્મી અને દીર્ઘસંસારી હતો. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે;

“ કિક્રોતિ ગુરુઃ પ્રાજ્ઞઃ, મિથ્યાત્વમૂઢચેતસાં ।

શિષ્યાણાં પાપરક્તાનાં, મંચલીપુત્ર સદૃશાં ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—પાપકર્મમાં રક્ત અને મિથ્યાત્વવડે મૂઢ ચિત્ત વાળા ગોશાળા જેવાં શિષ્યોને જ્ઞાની ગુરુ પણ શું કરી શકે ?

ગોશાળો પોતાની ઇચ્છાએજ ભગવંતનો શિષ્ય થયો હતો. ભગવાને પણ તેને શિષ્ય જાણીને ઉપદેશ કર્યો હતો; છતાં તે વિપરીત વિચાર અને આચારવાળો થયો. તેમાં તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ જોતાં, તેના પુર્વના ગાઢ કર્મનો ઉદયજ છે. પુર્વની ઔચીશીમાં ‘ ઉદાય ’ નામે તીર્થંકર ભગવંતના સમયમાં, તે મનુષ્ય ગતિમાં હતો. તેનું નામ ઇશ્વર હતું. તીર્થંકર ભગવંત મોક્ષે પધાર્યા. તેમનો મોક્ષ મહિમા કરવા સુર અસુરો આવ્યા. તે વખતે નજીકમાં રહેનાર કેાઈ ભવ્ય મનુષ્યને તે જોઈ જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તે મહાશયે પ્રત્યેકજીવ અર્ધને તત્ત્વજ્ઞાન દીક્ષા લીધી. એટલે શાસન દેવતાએ તેમને સુનિવેશ અપાવ્યું કર્યો. લોકોથી પૂજતા તે મહાસુનિ તીવ્ર તપસ્યા કરવા લાગ્યા. તે જોઈને એ ‘ ઇશ્વર ’ નામના મિથ્યાત્વને દીક્ષા લેવાના ભાવ થયા. તેણે ગણધર મહારાજ પાસે દીક્ષા લીધી. આ દીક્ષા તેણે મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી લીધી હતી. ગણધરમહારાજ પર્વદામાં બેસી ધર્મ દેશના હેતા હતા, તેમાં પ્રસંગમાં તેઓશ્રીએ જણાવ્યું કે, “ જે સુનિ પૃથ્વીકાયના એક જીવને પણ હણે, તે જિનેન્દ્ર-શાસનમાં અસંયત કહેવાય છે. ” તે સાંભળી ઇશ્વરે વિચાર્યું કે, “ પૃથ્વીકાય જીવોનું તો સર્વત્ર મહંન થાય છે. તેનું સર્વથા રક્ષણ કરવા કે તેને જોવા કેાણું સમર્થ છે ? આ વાક્યજ શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય નથી. કેવળ સુનિની લગ્નતા માટેજ છે. જેમ ઉન્નત જોલે તેમ જોલેલું આ વાક્ય સાંભળ્યા છતાં પણ તે પ્રમાણે કેાણું આચરે ? જો આવું કહેવું છોડી દેઈને એઓ મધ્યમપક્ષના સાધુપણાની વાત કહે, તો તેની ઉપર જરૂર સર્વ લોક અનુરક્ત થાય. ” તે આવા મિથ્યા વિચારમાં પડ્યો હતો. વળી તેને શુભ વિચાર આવ્યા, અને લાંચું કે મેં ભૂલ કરી. જો હું આ વાક્ય ન માનું અને તે પ્રમાણ ન આચરું તો મેં જિનેન્દ્રશ્વરને પણ માન્યા ન કહેવાય. કેમકે આ સર્વજનુંજ વચન છે.

મેં તેમના વચનને અન્યથા ધાર્યું, તેથી તેમનું પ્રાચીનશ્રુત મારે હમણાંજ લેવું જોઈએ. આવી રીતે પશ્ચાતાપ કરતો તે ઉપર જણાવેલા પ્રત્યેક શુદ્ધ મહાસુનિ પાસે ગયો. ત્યાં પણ ધર્મના વ્યાખ્યાનમાં તેણે સાંભળ્યું કે, “ સુનિએ મન, વચન, અને કાયાથી પૃથ્વીકાય વિગેરે જીવોનો સમારંભ ત્યજ દેવો. ” તે સાંભળી વળી ધર્મવરે ચિંતવ્યું કે, “ આવી રીતે તો કેનાથી પળી શકે ? કેાણ પૃથ્વી કાયાદિકનો ત્રીધા આરંભ કરવું નથી ? આ સુનિ પણ પૃથ્વી પર જોસે છે, આહાર કરે છે, અને અગ્નિ પકવજળ પીવે છે. આ ઠઠવાદી તો પોતાથી પણ ન પળી શકે તેવું જાણે છે. માટે આથી તો પેલા ગણધર સારા, જો કે તેની પણ વાણી તો વિરૂદ્ધ છે; ત્યારે મારે જોઈનેની કાંઈ જરૂર નથી. હું પોતેજ એવો ધર્મ ઠહું કે, જેને લોકો અવિરહતપણે સુખે સુખે પાળી શકે. ” આવું ચિંતવન કરતાં તેના મસ્તક પર વિજળી પડી, જેથી તે મૃત્યુ પામી સાંતમી નરકે નારકી થયો. શ્રુત, જૈનશાસન અને સમક્ષિતના પ્રત્યનીકપણાથી જાણેલા તીવ્ર પાપવડે ત્યાં ચિરકાળ દુઃખ લોગંબી, ઘણાં ભવો મગ્ધ, તિર્થંચ અને નરક ગતિના કરી, અંતે આ ગોશાળાનો ભવ તેને પ્રાપ્ત થયો હતો. આ ભવમાં પણ પૂર્વભવના અવ્યાસથી તથા દુષ્ટ વાસનાના આવેશથી તે તીર્થંકર, ધર્મ, અને સાધુઓનો અત્યંત દ્રેષી થયો હતો.

જીવને કાંઈ વખત અશુદ્ધ વિચારો ઉત્પન્ન થઈ, તેની દ્રઢ વાસનાના સંસ્કાર જેસી જાય છે, તો તે તે ભવમાંજ સ્થૂકશાન કરે છે, જોટલુંજ નહિ પણ ભવાંતરમાં પણ પ્રસંગ આવે, તે વાસનાઓ ઉદય પામી જીવને મુંઝાવી નાખે છે. ભગવંત મહાવીરના જીવને મરીચિના ભવમાં અને આ ગોશાળાના જીવને તેના પ્રથમના ભવમાં જે અશુદ્ધ વિચારો ઉત્પન્ન થઈ તેના ગાઢ સંસ્કાર તેમના આત્મો ઉપર પડ્યા હતા, તે ભવાંતરમાં ઉદયમાં આવી તેમને ઘણા કાળ સંસારમાં રજલાવનાર થયા. જીવનમાં જીવને વિવિધ પ્રકારના વાતાવરણમાં જીવન ગુજરવાનું હોય છે, અને જીવી જીવી પ્રકૃતિના

મનુષ્યોના સહવાસમાં આવવાનું થાય છે. તેવા સમયમાં પોતાના ઉપર અશુદ્ધ વ સનાના મલિન સંસ્કારો હાખલ ન થાય અને તેનો પોતે લોગ ન થઈ પડે, તે માટે તેને ખુબ ચેતતા રહેવાનું છે. આવે વખતે જો શુદ્ધ આત્મ ભગૃત ન રાખે, તો તે પોતે તો અશુદ્ધ વાતાવરણમાં સપડાઈ જાય છે; એટલુંજ નહિ પણ તે ખીજા ઘણા ભદ્રિક પ્રકૃતિવાળા જીવોને અવળે રસ્તે ચઢાવવાનું નિમિત્ત થઈ પડે છે. તેની ગોશાળાના વૃત્તાંતથી ખાત્રી થાય છે.

જેમ અશુદ્ધ અધ્યવસાયના સંસ્કારો ભવાંતરમાં ઉદય આવે છે, તેજ પ્રમાણે શુદ્ધ અધ્યવસાયના સંસ્કારો, જીવને જેવા જેવા પણ નિમિત્ત કારણ પામી ઉદયમાં આવી નિમિત્ત મળે તે શુભયોગ મેળવી આવે છે. ગોશાળાના વખતે તેવા પ્રકારના જીવને પુર્વભવમાં પ્રત્યેક શુદ્ધ મુનિને રના સંસ્કારો તેના જોઈને હીક્ષા લેવાના પરિણામ થયા હતા ઉપર પડે છે. તો આ ભવમાં ભગવંતને જોઈને તેમના શિષ્ય થવાનો ભાવ તેને થયો. એટલે

શુભાશુભ બન્ને પ્રકારના સંસ્કારો ભવાંતરમાં વિકાસ પામે છે, એમ જણાય છે. દરેક મનુષ્યને જીવનમાં શુભ અને અશુભ બન્ને પ્રકારના સંલોગો પ્રાપ્ત થાય છે. તેવા પ્રસંગે ઘણા થોડા સ્થીર બુદ્ધિથી વિચાર કરી, અશુભ સંલોગોમાંથી પોતે પોતાને બચાવી લે છે. ઘણાઓ ચક્રો લની પેઠે વિચાર ચક્રોલમાં ચઢી, તાત્કાલીક સારા દેખાતા બહુઈ દેખાવો જોઈ, તેમાં અંજાઈ જાય છે. શ્રી વીર વિજયજી નવાણું પ્રકારની પૂજામાં જણાવે છે કે,

“ નિમિત્તવાસી આત્મા મનમોહન મેર,
જાવના ચંદન શીત મનમોહન મેર. ”

તેમજ શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી મહારાજ શ્રી વીર પ્રભુના સ્તવનમાં સ્તુતિ કરતાં જણાવે છે કે,

“ સ્વામિ હર્ષન સમુ-નિમિત્ત લહી નિર્મળ,
જો ઉપાદાન આ શુચિ ન યાશે;

દોષ કે વસ્તુનો અહવા ઉદય તથો,
સ્વામિ સેવા સહિ નિકટ લાશે. ”

આ પ્રમાણે જ્ઞાનીઓનું કથન છે. તેનો વિચાર કરી આપણે આપણા જીવનને શુદ્ધ સંસ્કારી બનાવવા માટે સારા નિમિત્તો મેળવવાં જોઈએ, અને તેનું આલંબન હેતુ જોઈએ. ગોશાળાને ભગવંતના આલંબન જેવું નિર્મળ નિમિત્ત મળેલું, છતાં પણ તે કાંઈ ક્ષાયદો મેળવી શક્યો નહિ, તેમાં તેના અશુદ્ધ આત્માના ઉપાદાન કારણનોજ દોષ છે.

ગોશાળે તેજોદેખ્યા ભગવંત ઉપર ઝુકી પ્રાણ્ણાંત ઉપસર્ગ કર્યો; તે વખતે પણ હયાળુ પ્રભુએ તેનો કાળ નજીક જાણી, તેના ઉપર અનુકંપા લાવી, ગૌતમાદિ પાસે તેને યોગ અપાવ્યો. પ્રભુના આ કૃપા અને હયાળુ ગુણની પરિસીમા છે. અપકારી ઉપર ઉપકાર કરવો, તેનું હિત ચિંતવવું એ ઉત્તમોત્તમ મહાયુક્તિનું લક્ષણ છે. જ્ઞાનીઓ અપકાર કરનારના નિમિત્તથી પોતાના અશુભ કર્મ ખપી જાય છે તે અપેક્ષાએ, તેને પોતાનો ઉપકારી માને છે. વાસ્તવિક આવી દશા જીવને પ્રાપ્ત થયે, ત્યારેજ તે જીવનને ઉચ્ચ કોટીમાં લઈ જઈ શકશે.

ગોશાળો ભવ્ય જીવ છે. અંતિમ વખતે તેને કર્મે વિવર આપ્યું. તેને પોતાની ભુલ માલમ પડી. પોતે અજ્ઞાન દશામાં પ્રભુના સત્ય માર્ગનું ઉલ્લંઘન કર્યું એમ તેને લાગ્યું, અને પશ્ચાત્તાપ થયો. સત્ય સ્વરૂપ પોતાના શિષ્ય અને અનુયાયિઓને જણાવ્યું. સમકિતના સન્નિધિ થનાર જીવની પરિણતી કેવી સુધરવી જોઈએ, તેનો આ હાખલો ધ્યાનમાં લેવા જેવો છે. ગોશાળાના જીવનના અશુભ કૃત્યોના લીધે, જે કે તે થયો કાળ સંસારમાં અસહ્ય દુઃખ લોગવશે, તો પણ આ અંત સમયના તેના શુદ્ધ વિચાર અને પશ્ચાત્તાપના અંગે, તેને તાત્કાલીક લાભ એ થયો કે, તેને અંત સમયે દેવગતિનું આયુષ્ય ખાંધ્યું, ને ત્યાં ઉત્તમ થયો.

મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન દશામાં વર્તનાર, અને સમકિત

સન્મુખ થઈ સમક્રિત દશામાં વર્તનારના વચમાં શું તારતમ્યતા રહેલી હોય છે, તે આ પ્રસંગથી આપણને માલમ પડે છે. મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનદશામાં વર્તનાર જીવને ગમે તેવો સત્ સમાગમ હોય કે સત્સાક્ષીનો ઉપદેશ હોય, તોપણ તેને પોતાના વિચાર અને વર્તનમાં પોતાની ભુલ જણાતી નથી. ઉલટ તેઓ તો જ્ઞાનીઓ, સત્પુરુષો અને તેમને ઉપદેશ આપનારનો દેખ માલુમ પડે છે. તેમજ રાગ દ્વેષ અને મોહથી રહિત શ્રીજિનેશ્વર કથિત આગમના વચનોમાં પણ દુધમાં પેરા ભેનારની માફક દૂધણુ દેખે છે. સમક્રિતવાનું જીવને શ્રીજિનેશ્વર વચન ઉપર અહંગ શ્રદ્ધા હોય છે જ્યાં સુધી તેસમ્યક્-દશામાં કાયમ હોય છે, ત્યાં સુધી તેના કષાયો પાતળા પડી જાય છે, સત્યાસત્યનો તે વિવેક કરી જાય છે, અજ્ઞાનદશાના લીધે વખતે કોઈ વાતને તે પકડે, તોપણ તેને યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાતાં કદાચકને છોડી દે છે.

આ કાળમાં વિશિષ્ટ જ્ઞાનીઓનો અભાવ છે. તેવા સમયમાં જ્ઞાનીઓના અનુભવગમ્ય વચનો ઉપર જ આપણે આધાર રાખવો ભેઈએ. કેવળજ્ઞાનીઓએ પદાર્થનું જ્યાં સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ વર્ણવેલું હોય, તે વિષય જો આપણને ન સમજાય, તો તે ખાખત ગીતાર્થ જ્ઞાનીઓથી ખુલાસો મેલવવો; કદાચ તેમનાથી આપણને સંતોષ ન થાય તો આપણા ક્ષયોપશમની ખામી એમ મનમાં લાવી, શ્રી જિનેશ્વર કથિત વચનો ઉપર અશ્રદ્ધા તો નજ કરવી, એજ આત્માને હિતકર્તા છે.

વર્તમાનમાં કોઈ જૈનતર લેખક જિનગામના યથાર્થ અભ્યાસ શીવાય એમ જણાવે છે કે, ગોશાળાના સંબંધમાં જૈનસાહિત્યમાં જે વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે, તે બ્રાહ્મણો પરના દ્વેષના લીધે અપાયલું છે. આ તેમની કલ્પનાને જગ્યા નથી. કારણ શ્રીજિનેશ્વરને બ્રાહ્મણોપર દ્વેષજ ન હતો તેમના તમામ ગણધર અને તેઓના શિષ્યો તમામ બ્રાહ્મણોજ હતા. ભગવંતના પશ્ચાત્ શ્રી સુધમાં ગણધર તેમની પાટે હતા, અને સર્વ જિનાગમ તેમણેજ શ્રીજમ્યુ-

સ્વામીને સંભળાવ્યા હતા. શ્રી સુધર્માગણધર પણ જ્ઞાતે પ્રાક્ષણ હતા. તેઓને ગોશાળાના સંબંધે ખોટી હકીકત જણાવવાનું કંઈ પ્રયોજન ન હતું. બીજી વાત એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે, અંતિમ વખતે ગોશાળાની લેખ્યા સુધરી અને તે દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થયો છે, અને ઘણો કાળ સંસારમાં ભ્રમણ કરી અંતે તે મોક્ષે જશે. આ હકીકત ભગવંતે શ્રી-ગૌતમગણધરને જણાવી, તેજ દેવળ ભગવંતનું નિષ્પક્ષપાતપણું જણાવે છે.

શ્રી ધર્મદાસગણિ મહારાજે લઘુકર્મીનું લક્ષણ બતાવ્યું છે, તે આ પ્રકરણની શરૂવાતમાંજ ટાંકવામાં આવ્યું છે. એ લઘુકર્મી-પણાના લાયકની આચરણ કરી, શુદ્ધકર્મી થતા બચવું, એ પણ જીવનનું સાધ્ય હોવું જોઈએ.

પ્રકરણ ૨૬ મું.

નિર્વાણ.

નિર્વાણ શબ્દનો અર્થ શ્રીમદ્ આત્મારામજી મહારાજ, પોતાના બનાવેલા પ્રશ્નોત્તર ગ્રંથના પંચાલ્યુમાં પ્રશ્નના ઉત્તરમાં નીચે પ્રમાણે જણાવે છે.

“ સર્વ કર્મજન્ય ઉપાધિરૂપ અગ્નિકા જો ઘુજજાના તિસકો નિર્વાણ કહતે હૈ. અર્થાત્ સર્વોપાધિસે રહિત કેવલ, શુદ્ધબુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ રૂપ જો આત્માકા સ્વરૂપ પ્રગટ હોના, તિસકો નિર્વાણ કહતે હૈ. ”

જ્યારે જીવના સર્વ શુભાશુભ કર્મ નષ્ટ થઈ જાય છે, ત્યારે જીવને નિર્વાણપદ પ્રાપ્ત થાય છે. નિર્વાણ થયા પછી જીવ-આત્મા-લોકના અગ્રભાગમાં-લોકાંતમાં-જાય છે, અને સાદિઅનંતકાળ સુધી સદા ત્યાંજ રહે છે. કર્મ રહિત આત્માનો ઉદ્ધર્ગમન સ્વભાવ છે, તેથી તે છેવટનું શરીર છોડી-ભવનો અંત કરી એક સમયમાં સમગ્રેણિએ લોકાંતમાં જાય છે.

સુરાસુરોએ સેવેલા પ્રભુ, પોતાના આયુષ્યનો અંત જાણી અપાપાનગરી તરફ સમોસર્થો. ત્યાં દેવોએ

અંતિમ ઓમામું સમવસરણની રચના કરી. તેમાં છેલ્લી અપાપામાં. દેશના આપવા બેઠા પ્રભુને સમોસર્થો

જાણી, અપાપાપુરીના રાજા હસ્તિપાળ ત્યાં આવ્યા, અને પ્રભુને નમીને દેશના સાંભળવા માટે બેઠા.

દેવતાઓ પણ પ્રભુની અંતિમ દેશના સાંભળવાની ઇચ્છાએ ત્યાં આવ્યા, તે સમયે ઇંદ્રે આવી આ પ્રમાણે પ્રભુની સ્તુતિ કરી.

“ હે પ્રભુ ! ધર્માધર્મ એટલે યુદ્ધપાપ વિના શરીરની પ્રાપ્તિ હોતી નથી. શરીર વિના મુખ હોતું નથી; અને મુખ વિના વાચ-
કત્વ હોતું નથી, તેથી અન્ય ઇશ્વરાદિક દેવ બીજાને શિક્ષા આપ-
નારા શી રીતે ઘઈ શકશે ? વળી દેહ વિનાના ઇશ્વરની આ જગત
રચવામાં પ્રવૃત્તિજ ઘટતી નથી. તેમજ સ્વતંત્રપણાથી કે બીજાની
આજ્ઞાથી તેમને જગત રચવાની પ્રવૃત્તિમાં કંઈ પ્રયોજન નથી
હવે જો તે ઇશ્વર કીડાને માટે આ જગત રચવા પ્રવર્તે, તો તે
બાળકીની જેમ રાગવાન ઠરે; અને કૃપાવડે રચે તો કૌને સુખી
રચવા ભેઈએ. હે નાથ ! દુઃખ, દરિદ્રતા, અને દુષ્ટ યોનિમાં જન્મ,
ધર્ત્યાદિ કહેશે કરીને વ્યાકૃળ એવા લોકોને રચવાથી તે કૃપાળુ
ઇશ્વરની કૃપાળુતા કયા કરી ? અર્થાત નહીં. હવે જો તે ઇશ્વર કર્મની
અપેક્ષા ધરાવીને પ્રાણીને સુખી કે દુઃખી કરે છે એમ હોય તો તે
પણ અમારી સરખા સ્વતંત્ર નથી એમ ઠરશે; અને જો આ જગત-
માં કર્મથીજ થયેલી વિચિત્રતા છે, તો પછી એવા વિશ્વકર્તા નામ
ધરાવનારા નપુંસક ઇશ્વર વડે શું કર્તવ્ય છે ? અથવા મહેશ્વરની
આ જગત રચવામાં સ્વભાવેજ પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેથી તેનો વિચારજ
ન કરવો એમ કહેશે, તો તે પરીક્ષકોને પરીક્ષાના આદેશ માટે
ઠરશે. હવે જો સર્વ ભાવને વિષે જ્ઞાતૃત્વરૂપ કર્તૃત્વ કહેતા હોય,
તો તે અમારે માન્ય છે. કારણકે સર્વજ્ઞ બે પ્રકારના હોય છે. એક
મુક્ત અને બીજા દેહધારી. હે નાથ ! તમે જેના ઉપર પ્રસન્ન થાઓ
છો, તે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેના અપ્રમાણિક એવા સૃષ્ટિના કર્તૃત્વ-
વાદને તજીને તમારા શાસનને વિષે રમે છે ”

આ પ્રમાણે ઇંદ્રમહારાજ સ્તુતિ કરી રહ્યા બાદ, અપાપાપૂરિ-
ના રાજા હસ્તિપાળે નીચે પ્રમાણે સ્તુતિ કરી

“ હે સ્વામિન ! વિશેષજ્ઞ એવા આપની કૌમળ વિજ્ઞાપનાજ
કરવી એમ કંઈ નથી. તેથી અંતઃકરણની વિશુદ્ધિના અર્થે કંઈ

કઠોર વિજ્ઞાપના કરૂં છું. હે નાથ ! તમે પક્ષી, પશુ કે સિંહાદિક વાહન ઉપર જેમનો દેહ બેઠેલો હોય એવા નથી. તેમજ તમારા નેત્ર, સુખ અને ગાત્રની વિકારવડે વિકૃતઆકૃતિ પણ નથી. વળી તમે ત્રિશૂળ, ધનુષ્ય અને ચક્રાદિ શસ્ત્રોવડે યુક્ત કરપલ્લવવાળા નથી, તેમજ સ્ત્રીના મનોહર અંગનું આલિંગન દેવામાં તત્પર એવા પણ તમે નથી. વળી નિર્નિક આચરણો વડે કરી શિષ્ટ જનોને જેમણે કંપાયમાન કરી દીધા છે, તેવા પણ તમે નથી. વળી આ જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને નાશ એ કરવામાં આપ્તવાળા તમે નથી. તેમજ નૃત્ય, હાસ્ય અને ગાયનાદિક ઉપદ્રવો વડે ઉપદ્રવિત તમારી સ્થિતિ નથી. આ પ્રમાણે હોવાથી, પરીક્ષકોએ તમારી દેવપણે પ્રતિષ્ઠા શી રીતે કહેવી ? કારણ કે તમે તો સર્વ દેવ કરતાં સર્વથા વિલક્ષણ છો. હે નાથ ! જળના પ્રવાહની આથે પાંદડા, તૃણ, ને કાષ્ટાદિ તપ્તાય તે તો યુક્તિવાળું છે, પણ સામે પૂરે તણાય એમ કહેવું તે કાંઈ યુક્તિએ માની શકાય ? પણ હે સ્વામી ! એવા મહા બુદ્ધિવાળા પરીક્ષકોના પરીક્ષણથી સર્થું, અને મારા પણ તેવા પ્રયામથી સર્થું. કારણ કે સર્વ ગંસારી જીવોનાથી વિલક્ષણ એવું જ તમારૂં લક્ષણ છે તેની બુદ્ધિનાન પ્રાણીઓ પરીક્ષા કરે. આ જગત-બધું ક્રોધ, લોભ અને ભય વડે આક્રાંત છે, અને તમે તેથી વિલક્ષણ છો પરંતુ હે પ્રભુ ! વીતરાગ એવા જે તમે તે ક્રોધળ બુદ્ધિવાળાને આશ્ચર્ય થઈ શકતા નથી, અધોત તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળાઓજ આપને દેવપણે જાણી શકે છે.”

(શ્રી ત્રિપરિણિપાત પ્રક્રમ ચરિત્ર ભાગ ૧ ૫ ૨૮૭-૨૮૮

ઉપરની બન્ને સ્તુતિઓ ઉપર જણાવેલા અંશમાથી એટલા માટે ઉતારવામાં આવી છે કે, પ્રથમની સ્તુતિમાં જગત કતા ઇશ્વર-માનવામાં શું વ્યાધાત આવે છે, તેનું દુઃકાણુમાં સ્વરૂપ સારૂ સમજાવેલું છે. એટલે આ જગતની રચના કેાઈપણ ઇશ્વરે કરેલી નથી, પણ અનાદિકાળથી આ જગત આલતું આવ્યું છે, એમ જે જૈના-ગમમાં પ્રભુ મહાવીરે બતાવેલું છે તેનું દિગ્દર્શન થાય છે.

ખીજી સ્તુતિમાં વીતરાગ દેવ અને અન્ય દર્શનકારોએ દેવત્વ જે સ્વરૂપ આલેખેલું છે, તે એની વચ્ચે તુલના કરતાં નિર્દોષણ દેવયણું કૈનામાં ઘટે છે, એતું સ્વરૂપ દુઃકાણુમાં સમજાવેલું છે.

હસ્તિપાળ રાજાએ તે રાત્રે આઠ સ્વપ્ન જોયા હતા, ને તેના ખુલાસા પ્રશ્નએ કયાં હતા, અને તેથી ભાવિ શાસનની સંતતિ ઉપર શું અસર થશે તેતું સ્વરૂપ બતાવ્યું હતું. તે જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ તે પ્રથોથી જાણી લેવું. હસ્તિપાળ રાજાને ભગવંતે દુઃકાણુમાં ધર્મ સમજાવ્યો હતો તે નીચે પ્રમાણે છે.

“ આ જગતમાં ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષ એ ચાર પુરૂષાર્થ છે. તેમાં કામ અને અર્થ તો પ્રાણીઓને નામથીજ અર્થ રૂપ છે. પરમાર્થે અનર્થ રૂપ છે. ચાર પુરૂષાર્થમાં ખરી રીતે અર્થ રૂપતો એક મોક્ષ છે, અને તેનું કારણ ધર્મ છે. તે ધર્મ સંયમ વિગેરે દશ પ્રકારનો છે, અને સંસારસાગરથી તારનારો છે. અનંત દુઃખરૂપ સંસાર છે, અને અનંત સુખરૂપ મોક્ષ છે. તેથી સંસારના ત્યાગનો અને મોક્ષની પ્રાપ્તિનો હેતુ ધર્મ વિના બીજો કોઈ નથી. પાંગળો માણસ વાહનના આશ્રયથી દૂર જઈ શકે છે, તેમ ધનકર્મી (ભારેકર્મી) હોય છતાં પણ ધર્મનો આશ્રય કરવાથી ને મોક્ષે જાય છે. ”

ભગવંતનો કાળ સમય નજીક આવવાથી, ઇંદ્રાદિ દેવો અને ગણધર મહારાજાએ પૂછવાથી, ઘણી બાબતોના ખુલાસા ભગવંતે આપેલા છે. ભગવંતની પછીજ જગતમાં અને પૌતાના શાસનમાં મૂખ્યત્વે કયા કયા બનાવો બનશે, એતું સ્વરૂપ બતાવેલું હતું અને તે વિસ્તારપૂર્વક શ્રી ત્રીપદીસલાહા પુરૂષ ચરિત્રમાં ભગવંતના ચરિત્રમાં વર્ણન કરેલું છે, તે વાંચવા લાલા-મણુ કરવામાં આવે છે.

ભગવંતે છક તપ કરેલો હતો. કાર્તિક માસની અમૌવાસ્યા (શુજરાતી આશોવદી અમૌશ) ની પાછલી રાત્રે સ્વાતિ નક્ષત્રનો જોગ આવ્યો હતો. તે વખતે પ્રશ્નએ પંચાવન અધ્યયન પુણ્યરૂપ

વિપાક સંબંધી અને પંચાવન અધ્યયન પાપ ફળ વિપાક સંબંધી કહ્યાં. પછી છત્રીશ અધ્યયન અપ્રમન વ્યાકરણ એટલે કે.ઈના પુછયા વિના કહી, છેલ્લું પ્રધાન નામે અધ્યયન કહેવા લાગ્યા, અને તે સમયે પ્રભુ મોક્ષે સિધાવ્યા. આ કથન સંદેહવિષયક નામે તાઠ પત્રપર લખેલી પ્રાચીન કલ્પસૂત્રની ટીકામાં છે.

શ્રીમદ્ વિજયાનંદ સૂરિશ્વર અપરનામ આત્મારામજી મહારાજ કૃત પ્રમ્નોત્તર ગ્રંથના પ્રશ્ન ૯૩ ના ઉત્તરમાં જણાવે છે કે, ઉપર જણાવેલા સર્વ અધ્યયન શ્રી મુખમાંસ્વામીજીએ સૂત્રરૂપે શુદ્ધેલાં છે કે નહીં, એ સંબંધી કંઈ લેખ મહારા દેખવામાં શાસ્ત્રમાં આવ્યો નથી.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર પ્રભુએ અંતિમ વખતે કથન કરેલું છે, અને તેનું સાહત્રીસમું અધ્યયન કથન કરતાં કરતાં પ્રભુ મોક્ષે પધાયો, એમ જૈન સમાજમાં કેટલાકની માન્યતા છે. તે સંબંધે એજ પ્રમ્નોત્તર ગ્રંથના ૯૪ મા પ્રશ્નના ખુલાસામાં તેઓએ જણાવ્યું કે, એ વાત સત્ય નથી. કારણમાં તેઓ જણાવે છે કે,

૧ કલ્પસૂત્રની મૂળ ટીકાની વિરુદ્ધ છે.

૨ શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામીએ ઉત્તરાધ્યયનની નિર્ધુક્તિમાં એવું કથન કરેલું છે કે, “ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનો બીજો પરીપક્ષાધ્યયન તો કર્મપ્રવાહ પૂર્વના ૧૭ મા પાહુંડમાંથી ઉદ્ધાર કરી રચ્યો છે, અને આઠમું અધ્યયન શ્રી કપિલ કેવળીએ રચ્યું છે, અને દસમું અધ્યયન તો જે વખતે શ્રી ગૌતમસ્વામી અષ્ટાપદથી પાછા આવ્યા, ત્યારે ગૌતમસ્વામીને ધૈર્ય આપવાને વાસ્તે ચંપાનગરીમાં ભગવંતે કથન કરેલું છે, તેમજ ૨૩ મું અધ્યયન કેશી અને ગૌતમજીએ રચ્યું છે. પ્રમ્નોત્તર રૂપ સ્થવીરોએ રચ્યું છે. કેટલાક અધ્યયન પ્રત્યેક બુદ્ધ મુનિઓએ રચ્યાં છે, અને કેટલાંક શ્રી જિનેશ્વર ભાષિત છે.

આ ઉપરથી પ્રભુએ અંતિમ વખતે દિવાળીની પાછલી રાત્રે ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર કથન કર્યાંની જે માન્યતા છે, તેને શાસ્ત્રીય ટેકો નથી.

પ્રભુનો મોક્ષ સમય નજીક આવ્યો, તે વખતે જ્યોતિષચક્રમાં ભસ્મચક્ર સંક્રાંત થવાનો હતો. તેવામાંજ એ પ્રભુ નિવૉણ પામે,

તો પ્રભુની પાછળ બે હજાર વર્ષ સુધી પ્રભુના શાસનના સાધુ સાધ-
વીઓને બાધા ઉત્પન્ન કરશે, એવું બાણી ઇન્દ્ર મહારાજે ભગવંતને
વિનંતી કરી કે, “હે પ્રભુ ! આપ આયુષ્યને ક્ષણવાર ટકાવો; એટલે
એ ગ્રહ ઉપશાંત થઈ જશે, અને પછી કોઈ બાધા પીડા થશે નહીં.”

પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે “ શકેન્દ્ર ! આયુષ્યને વધારવાને
કોઈપણ સમર્થ નથી, તે તમે જાણો છો; છતાં તીર્થના
પ્રેમથી મોહિત થઈને તમે આમ કહો છો, પણ તેમ બન-
વાનું નથી. આગામી દુઃખમકાળની પ્રવૃત્તિથીજ તીર્થ
ને બાધા થવાની છે, તેમ ભવિતવ્યતાને અનુસરીને આ
ભસ્મકથાહનો પણ ઉદય થયો છે.”

એ પ્રમાણે જવાબ દીધા પછી, પચાંકાશને બેઠેલા પ્રભુએ
બાહર કાયયોગમાં રહી, બાહર મનોયોગ અને વચનયોગને રૂઢ્યા.
પછી બાણી તથા મનના સૂક્ષ્મયોગને પણ રોક્યા. એવી રીતે સૂક્ષ્મ
ક્રિયાવાળું ત્રીભું શુકલધ્યાન પ્રાપ્ત કર્યું. પણ સૂક્ષ્મકાયનો રોધ કર્યો.
આવખને સર્વ ક્રિયાનો ઉચ્છેદ થાય છે, એવા સમુચ્છિન્નક્રિય નામના
ચોથા શુકલધ્યાનને ધારણ કર્યું. પછી પાંચ હ્રસ્વાક્ષરનો ઉચ્ચાર
કરીએ તેટલા કાળમાનવાળા, અવ્યસિત્તારી, એવા ચોથા શુકલધ્યા-
નના ચોથા પાયાવડે એરંડના બીજની જેમ કર્મબંધથી રહિત
થયેલા પ્રભુ, થયાસ્વભાવ ઋણુગતિવડે ઉધ્વ ગમન કરી, મોક્ષે પધાર્યા

પ્રભુના નિર્વાણને લીધે તે સમયે ભાવ દીપકનો ઉચ્છેદ થવાથી,
પ્રભુના ભક્ત સર્વ રાજાઓએ દ્રવ્ય દીવા કર્યા. ત્યારથી લોકોમાં દીવા-
ળીનું પર્વ પ્રવર્ત્યું. અદ્યપિ તે રાત્રે લોકોમાં દીવા કરવામાં આવે છે.

તે સમયે જગદશુરના શરીરને દેવતાઓએ નેત્રોમાં અશ્રુ લાવી
પ્રણામ કર્યા; અને પોતે અનાથ થઈ ગયા

દેવોએ પ્રભુના હોય, તેમ પાસે ઉભા રહ્યા પછી શકેન્દ્રે ધૈર્ય
શરીરને કરેલો ધારણ કરીને નંદનવન વિગેરે સ્થાનકેથી
અગ્નિ સંસ્કાર. દેવતા પાસે ગોશીર્ષ અંદનના કાષ્ટો મંગા-

વ્યા, અને તેના વડે એક ચિતા રચી. પછી
શ્રીરસાગરના જળથી પ્રભુના શરીરને સ્નાન કરાવ્યું અને ઇન્દ્ર મહા-

રાજે પોતાના હાથે દિવ્ય અંગરાગ વડે વિલેપન કર્યું. પછી દિવ્ય વસ્ત્ર ઝોઢાડી શ્રેષ્ઠ શિબિકામાં પ્રભુઅંગને પધરાવ્યું. પછી મહા પ્રયાસે શોકને રોકીને, પ્રભુના શાસનને ધારણ કરે તેમ ઇંદ્રોએ શિબિકા ઉપાડી. તે સમયે દેવતાઓ ણંદીજનની માફક ‘જય જય’ ધ્વની કરતા, તેમની ઉપર દિવ્ય પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. ગંધર્વ દેવો પ્રભુના ગુણોને વારંવાર સંભારી ગાવા લાગ્યા. સેંકડો દેવતાઓ શોકદર્શક મૃદંગાદિ વાદ્ય વગાડવા લાગ્યા. દેવાંગનાઓ શોકથી સ્ખલિત થતી પ્રભુની શિબિકા આગળ નૃત્ય કરતી ચાલવા લાગી. અતુલિધ દેવતાઓ દિવ્ય રેશમી વસ્ત્રોથી, હારાદિ આભૂષણોથી અને પુષ્પમાળાથી પ્રભુની શિબિકાનું પૂજન કરવા લાગી; અને શ્રાવક શ્રાવિકાઓ ભક્તિ અને શોકથી આકુળબ્યાકુળ થઈ રાસડાના ગીત અને રૂદન કરવા લાગ્યા તે સમયે સાધુ સાધવીના હૃદયમાં શોકે મોટું સ્થાન મળ્યું. પછી શોકરૂપ શંકુથી વિદીથી થતા હૃદયવાળા ઇંદ્રે પ્રભુનું શરીર ચિતા ઉપર મુક્યું. અગ્નિકુમાર દેવોએ તેમાં અગ્નિ પ્રજ્વલિત કર્યો, અને વિશેષ પ્રજ્વલિત કરવાને વાયુ કુમાર દેવોએ તેમાં વાયુ વિકુળ્યો. અન્ય દેવોએ સુગંધી પદાર્થો અને ધૂતના સેંકડો ઘડા અગ્નિમાં ક્ષેપન કર્યા.

તીર્થંકરના શરીરના અંકરના હારાદિ પશુ અત્યંત પવિત્ર મનાય છે, અને હારાદિ બુદ્ધા બુદ્ધા દેવો પવિત્ર દાઢા તથા પૂજા માટે પોતાના સ્થાનકે લઈ જાય છે. અસ્થિઓ દેવો જ્યારે પ્રભુના શરીરમાંથી અંકરના માંસાદિ પૂજન માટે લઈ ગયા. હથથ થઈ ગયા, ત્યારે મેઘકુમાર દેવોએ ક્ષીરસાગરના જળવડે ચિતાને બુઝાવી દીધી. એટલે શક તથા ઇશાન ઇંદ્રે પ્રભુની ઉપરની દક્ષિણ અને વામદાઢાઓ લીધી, અને ચમરેંદ્રે તથા બલિંદ્રે નીચેની બે દાઢાઓ ગ્રહણ કરી બીજા ઇંદ્રો અને દેવતાઓ બીજા દાંત અને અસ્થિ લઈ ગયા. મનુષ્યો કલ્યાણના અર્થે તેમની ચિતાની ભસ્મ લઈ ગયા. પછી દેવતાઓએ તે ચિતાને સ્થાને કલ્યાણ-સંપત્તિના સ્થાનરૂપ એક રત્નમય સ્થાન રચ્યો.

આ પ્રમાણે શ્રી વીરપ્રભુનો નિર્વાણ મહિમા કરીને સર્વે ધંદ્રો તથા દેવતાઓ નંદીશ્વર દ્વિયે ગયા, અને ત્યાં શાશ્વત પ્રતિમાઓનો અષ્ટાન્કિક ઉત્સવ કર્યો. પછી પોતે પોતાના સ્થાનકે જઇને, પોત પોતાના વિમાનમાં મણિમય સ્થંભની ઉપર રહેલા વજ્રમય ગોળ ઢાંખડામાં પ્રભુની ઢાંઢા તથા અસ્થિને સ્થાપન કર્યા.

ગૃહસ્થપણામાં ત્રીશ વર્ષ, અને વ્રતમાં એતાળીશ વર્ષ, એમ એતેર વર્ષનું આયુષ્ય શ્રી વીર પ્રભુએ પૂર્ણ કર્યું. શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના નિર્વાણ પછી અઢીસો વર્ષ વ્યતિત થયે પ્રભુનું નિર્વાણ થયું.

ભગવંતનો આ છેલ્લો સત્તાવીશમો ભવ છે. આ છેલ્લા ભવમાં આવતા ભવના આયુષ્યનો અંધ કરેલો નહિ. ચરમ શરીરી શીવાય હરેક જીવ આવતા ભવના આયુષ્યનો અંધ કર્યા શીવાય કાળ કરે નહી, એ જગતના તમામ જીવો માટે સામાન્ય નિયમ છે. હરેક જીવે પૂર્વે અનંતાકાળમાં અનંતા પુદ્ગલ પરાવર્તન કરેલા હોય છે. ફક્ત જે ભવમાં જીવ સમક્ષિત પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારથી તે વધારેમાં વધારે અપાર્થ પુદ્ગલ પરાવર્તન કાળમાં નિયમા સંસારનો અંત કરી મોક્ષે જાય છે. જે સમક્ષિત શુદ્ધ હોય છે, અને તેમાં જીવ ટકી રહે છે, તો પછી થોડાજ ભવમાં તે સંસારનો અંત કરે છે. ભગવંતના જીવે સમક્ષિત પ્રાપ્ત કર્યું, ત્યારથી મોટા સત્તાવીશ ભવ કરેલા છે. આ શીવાય બીજા કુલક ભવો કર્યા છે, તે શાસ્ત્રકારોએ ગણતરીમાં લીધા નથી. ખુદ ભગવંતેજ લીધા નથી, એમ કહેવાને હરકત નથી એ સત્તાવીશ ભવોનું વર્ણન આ ચરિત્રમાં આપવામાં આવ્યું છે. તોપણ કયો ભવ કર્યા થયો, એની નામ સાથે નોંધ આપવાથી, વાંચક મહાશયોને વધારે અનુકૂળતા થશે, એમ ધારી તે ભવો ફરી અહીં નીચે બતાવવામાં આવ્યા છે.

ભવનો અતુલ્ય. કયા ઉત્પન્ન થયો.

જાણવા લાયક સંક્ષિપ્ત હકીકત

૧ લો ભવ.

નવસાર આશ્રયિતક

આ ભવમા જંગલમા જુલા પડેલા મુનિઓને ઘન આપ્યુ, અને રસ્તો બતાવ્યો. સમક્ષિત ઉપાર્જન કર્યું.

૨ ખીજે ભવ. સૌધર્મ દેવલોકમા
પથ્યોપમના આયુષ્ય-
વાળા દેવતા થયા.

૩ ત્રીજે ભવ. ભરતચક્રવર્તીના પુત્ર આ ભવમાં ભગવંતે ઋષભદેવ
મરિચીનો ભવ. પાસે દીક્ષા લીધી. પાછળથી તે
છોડી દીધી. ઉત્તરકુળનું અભિમાન
કરવાથી નીચ ગોત્રનો બધ કર્યો.
ઉત્સુક ભાપણ કરવાથી એક કોઠા
કોડી કાળ પ્રમાણ સંસાર વધાર્યો.

૪ ચો ભવ. પાત્રમાં બ્રહ્મ દેવલોકમા મિથ્યાત્વિ જીવો અજ્ઞાન કષ્ટ અને
દશ સાગરોપમના આ- દુઃખ ચારિત્રના પાત્રનના પુણ્યથી
યુષ્યથી દેવપણે ઉત્પન્ન નવ એવક સુધી કોષ પણ દેવ
થયા. લોકનું આયુષ્ય બાધી, મિથ્યાત્વિ
દેવપણે ઉત્પન્ન થઈ શકે છે.

૫ મો ભવ. કૌક્ષાક નામના ગામમા ઉત્તરાવસ્થામા ત્રિદંડી સંન્યાસી
એ શીલાખ પૂર્વના આ- થએલ છે આ ભવમા કાલ કર્યા
યુષ્યવાળો કૌશીક નામે પછી કુલક ભવો કર્યા છે.
બ્રાહ્મણ.

૬ ઠો ભવ. સ્થુણ નામના ગામમા ઉત્તરાવસ્થામા ત્રિદંડી સંન્યાસી
પુષ્પમિત્ર નામે બ્રા- થયા છે.
હ્મણ. બોતેર લાખ
પૂર્વનું આયુષ્ય.

૭ મો ભવ. સૌધર્મ દેવલોકમા
મધ્યમ સ્થિતિવાળા
દેવપણે ઉત્પન્ન થયા.

૮ મો ભવ. ચેત્ય નામના ગામમા પાછલી અવસ્થામા ત્રિદંડી સંન્યા
ગ્રાસકલાખ પૂર્વના સી થયા છે,
આયુષ્યવાળો અગ-યુ-
દ્યોત નામે બ્રાહ્મણ.

- ૯ મો ભવ. ધશાન દેવલોકમા મ-
ધ્યમ આયુષ્યવાળા દેવ
પણે ઉત્પન્ન થયા.
- ૧૦ મો ભવ. મંદિર નામના સંનિ- આ ભવમા પણ ત્રિદંડી સંન્યા-
વેશમા અગ્નિભૂતિ સીપણુ મહણુ કરેલ છે
નામે બ્રાહ્મણુ છપ્પન
લાખ પૂર્વતું આયુષ્ય.
- ૧૧ મો ભવ. સનત્કુમાર દેવલોકમા
મધ્યમ આયુષ્યવાલા
દેવપણે ઉત્પન્ન થયા.
- ૧૨ મો ભવ. શ્વેતાબિક્ક નગરીમા આ ભવમા ત્રિદંડી સંન્યાસીની
ભારદ્વજ નામે વિપ્ર. દીક્ષા લીધેલી છે.
ચુંવાળીસલાખ પૂર્વતું
આયુષ્ય.
- ૧૩ મો ભવ. માહેદ્ર કલ્પમા મધ્યમ આ ભવતું આયુષ્ય પુરૂ કરી દેવ
સ્થિતિવાલા દેવપણે લોકમાથી વ્યવી ધણા નાના ભવો
ઉત્પન્ન થયા છે. ક્યાં છે.
- ૧૪ મો ભવ. રાજગ્રહ નગરમા સ્થા- ઉત્તરાવસ્થામા ત્રિદંડી સંન્યાસી
વર નામે બ્રાહ્મણુ ચો- થયા છે.
ત્રીશ લાખ પૂર્વતું
આયુષ્ય
- ૧૫ મો ભવ. બ્રહ્મદેવલોકમા મધ્યમ આ દેવભવતું આયુષ્ય પુરૂ કરી
આયુષ્યવાળા દેવપણે ધણા નાના ભવો ક્યાં છે.
ઉત્પન્ન થયા છે
- ૧૬ મો ભવ રાજગ્રહ નગરમા વિશ્વ- યુવાવસ્થામા સભૂતિ મુનિ પાસે
નંદિરાજને ત્યા તેના ચારિત્ર ગ્રહણુ કર્યું. શુદ્ધ ચાગ્રિતનુ
નાના રાજપુત્ર વિશા- પાલન કર્યું અને ઉગ્ર તપશ્ચર્યા
ખાભૂતિની ધારણી કરી મથુરા નગરીમા માસક્ષમણુ
નામે રાણ્ણીથી વિશ્વ- ના પારણે ગોચરીએ જતા, તેમનું
ભૂતિ નામે પુત્ર. ક્ષીણુ શરીર જોષ્ટ વિશાખાનંદીએ
દાસ્ત્ર કરવાથી ક્રોધ કરી, તેને
મારવાનું નિયાણું કર્યું.

- ૧૭ મો ભવ. મહાશુક દેવલોકમા
ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્યવાલા
દેવપણે ઉત્પન્ન થયા.
- ૧૮ મો ભવ. ત્રિપૃષ્ટવાસુદેવનો ભવ. વિશાખાનંદિનો જીવ ધણા ભમણ
ચોરાશીલાખ પૂર્વજ કરી, વુંગગિરિમા કેશરીસિંહ
આયુષ્ય, થયો હતો. તે સિંહનો વધ કર્યો.
ગૌતમસ્વામિનો જીવ આ ત્રિપૃષ્ટ-
વાસુદેવના સારથી પણે હતો.
શેષાપાલકના કાનમાં તપાવેલું
શીશું રેડાવી તેને મારી નાખ્યો.
તેથી અસાતા વેદનીય નિકાચિત
કર્મ બાધ્યું. એ કર્મ તીથી કરના
ભવમા, કાનમા ખીલા નાખવારેપે
ઉદય આવ્યું છે.
- ૧૯ મો ભવ. સાતમી નરકે નારકી
પણે ઉત્પન્ન થયા.
- ૨૦ મો ભવ. કેશરીસિંહ
- ૨૧ મો ભવ. ચોથી નરકે નારકીપણે નારકીના ભવમાંથી આયુષ્ય પૂર્ણ
ઉત્પન્ન થયા. થયે તિથીચના ભવમા. ત્યાંથી મનુ-
ષ્ય અને તિથીચના ધણા ભવ-
કર્યો.
- ૨૨ મો ભવ. રથપુર નગરમાં વિમલ રાજ્ય પાલન કાળમાં વનમાં
નામે રાજ થયા. કીડા કરવા ગએલા. ત્યાં પાશમાંથી
હરણોને છોડાવ્યા. તે દયાભાવ
અને ભદ્રિક પરિણામથી મનુષ્યગતિ
નો બંધ કર્યો. પ્રાતે દીક્ષા લીધી.
તીહા ઉગ્ર તપ કર્યું ચક્રવર્તીની
પદ્ધિને લાયક કર્મ ઉપાર્જન કર્યું
આયુષ્યના અતે એક માસનું અન-
શન કરી શુભભાવથી કાળ કર્યો.

- ૨૩ મો ભવ. અપરવિદેહમા પ્રિય ઉત્તરાવસ્થામા ગારિત્ર ગ્રહણ કર્યું.
મિત્ર નામે ચક્રવર્તીનો શુદ્ધ સંયમ પાલી જ્ઞાન પૂર્વક કોટી
ભવ. ચોરાશી લાખ વર્ષ સુધી ઉત્કૃષ્ટ તપ કર્યું.
પૂર્વનું આયુષ્ય.
- ૨૪ મો ભવ. શુક દેવલોકમા સત્તર
સાગરોપમના આયુષ્ય
વાળા દેવપણે ઉત્પન્ન
થયા.
- ૨૫ મો ભવ. ભરતબાહમા છત્રા ચોવીસલાખ વપના ઉમર સુધી
નામની નગરીમાં ન - રાજ્ય ચલાવ્યું. પછી રાજ્યથી
દૂર નામે રાજ્ય પચીસ વિરકત ચત્ર પોટીલાત્યાર્થ પાસે દીક્ષા
લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય. લીધી નિરતર માસોપવાસ. વીસત્યા
નક પદનું આરાધન કર્યું. તીર્થ કર
નામ કર્મનો બધ પાડ્યો. છેવટ
આયુષ્યના અંતે સાંક દિવસનું
અનશન કર્યું.
- ૨૬ મો ભવ. પ્રાણુતનામ દશમા
દેવલોકમા પુણ્યોત્તર
નામના વિમાનમાં
ઉપપાદ શેઠ્યામા વીસ
સાગરોપમના આયુષ્ય
વાળા દેવપણે ઉત્પન્ન
થયા.
- ૨૭ મો ભવ. શ્રી મહાવીરસ્વામિ જોતેર વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવી,
તીર્થકર્મનો ભવ. પ્રાતે સર્વકર્મ ક્ષય કરી મોક્ષ પદ
પ્રાપ્ત કર્યું.

ભગવંતે આ છેલ્લા ભવમાં છદ્ધસ્થાવસ્થામાં અગ્રમન્ત દશામાં
રહી કર્મનિર્જરાકર્ય નિપજાવવાને બાદ્ય અને અભ્ય તર તપની
આચરણ કરી, મોક્ષ પ્રાપ્તિના માટે અવિશ્રાંત પરાક્રમ કરેલું છે.
મોક્ષપદ જો શાશ્વતપદ છે. જો પદ પ્રાપ્ત કરનાર જીવો પોતાનું

આત્મદ્રવ્ય શુદ્ધ નિર્મળ બનાવે છે. આત્મા અસંખ્ય પ્રદેશી છે. સંસારી જીવોના આત્માના પ્રત્યેક પ્રદેશે અનંતિકમ' વર્ગણા લાગેલી હોય છે. તેથી જીવનું શુદ્ધ સ્વરૂપ આચ્છાદન થયેલું હોય છે. જીવનું મૂળ સ્વરૂપ નિર્મળ, રક્ષિતકમણિ રત્નના જેવું શુદ્ધ છે, અને તેની અનન્તિ શક્તિ છે. તે ચૌદમાણ્યસ્થાનકના અન્તે જીવને પ્રગટ થાય છે. એવંબૂતનય જે સાતનયમાં અંતિમ શુદ્ધનય છે, તે નયની અપેક્ષાએ જીવ પોતાની કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન અને યથાખ્યાતચારિત્રરૂપ આત્મિકલક્ષ્મી, ક્ષાયીકલાવથી પ્રગટ કરે છે. તેથી જીવ સ્વસ્વરૂપમાં રમણતા કરી અવ્યાખ્યાય સુખનો સ્નાહિ અન્તભાગે અનુભવ કરે છે. સિદ્ધના જીવને અનન્ત સુખ હોય છે. તે સુખનો યથાર્થ અનુભવ છદ્મસ્થજીવોને કોઈ શકેજ નહિ. કેવળજ્ઞાની ભગવંતજ તે જાણી અને જોઈ શકે. કેવળજ્ઞાની-ઓએ તેનું જે વર્ણન આપેલું, તેનું ચતુર્કિંચિત્ સ્વરૂપ આગમમાં વર્ણન કરેલું છે. જ્ઞાનીઓ જ્યારે એકાન્તમાં નિજસ્વરૂપની વિચારણામાં લયલીન થાય છે, ત્યારે તેમને આત્માની શુદ્ધતાનો કંઈ ભાસ થાય છે. જ્ઞાનીઓને આ વખતે આત્મિક સ્વસુખનો જે અનુભવ થાય છે, તે સુખની ખરાબરી કરી શકે એવું જગતમાં કોઈ સુખ છેજ નહીં. જગતની ઉપાધિથી રહિત જ્ઞાનીઓ છદ્મ-સ્થાવસ્થામાં જ્યારે સિદ્ધસુખની વાનગીરૂપ સ્વસુખનો આવો અનુભવ કરે છે, ત્યારે સિદ્ધપદને પ્રાપ્ત થએલા પવિત્ર આત્મા-ઓના સુખની કલ્પના, સંસારના પૌંડ્રગલીક સુખમાં રાચીમાચી રહેલા જીવોને ક્યાંથી આવે ?

ભગવંતે છેવટના ભવના અન્તમાં જે આત્મિક અનન્તિ ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે, તેવી ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાને જગતના સર્વ જીવો સમર્થ બનો એજ ભાવના.

પ્રકરણ ૨૭ મું.

શ્રી ગૌતમ ગણધર.

ગણધર પદ એ તીર્થ'કરથી ઉતરતું' પણ ણીજ તમામ કરતાં ઉંચ પદ છે. તીર્થ'કર દેવના ગણધરપદને તી-

થંની ઉપમા છે, અને મહાન યુદ્ધયાધવાળા ઉત્તમ જીવોજ તે પદના અધિકારી થઈ શકે છે વર્ત-માન ચોવીશીના ચોવીશ તીર્થ'કરના તમામ ગણધરોમાં પણ જૈનશાસનમાં શ્રી ગૌતમ

ગણધર વધારે પ્રભાવશાળી ગણાય છે. શ્રી ગૌતમ ગણધરમાં સ્વભાવિકજ કેટલીક લખિઓ હતી. વર્તમાનમાં જૈન ધર્મવાળાઓ દીવાળીના દીવસે ચોપડામાં શારદાપૂજા કરે છે, તેમાં તેઓ લખે છે કે, “ શ્રી ગૌતમ સ્વામીની લખિ હોજી. ” હિંદુ યેસતા વર્ષે એટલે કારતક સુદી ૧ ના દીવસે સવારમાં મંગલિકના અર્થે પવિત્ર મુનિઓના મુખથી શ્રી ગૌતમસ્વામીનો રાશ સંઘ સમક્ષ વચાય છે.

ભગવંત મહાવીર પ્રભુની સાથે ગણધરનો સંબંધ કેવી રીતે જોડાયો તે સંબંધી પ્રકરણ ૧૮ માં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ ભગવંત મહાવીરના પૂર્વભવોમાં ગણધર મહારાજના જીવનો કેવો સંબંધ તેમના સાથે હતો, તે જાણવાથી આપણને વિશેષ વિશેષ વિચારવાનું મળશે. કેમકે જોકે વખત કોઈપણ નિમિત્ત કારણથી, કોઈજીવ કોઈની સાથે સંબંધમાં આવે છે, તો પછીના

ભવોમાં કેવી કેવી અજળ રીતે તેમનો મેલાપ થાય છે, તે પણ વિચારવા જેવું છે. ભગવંત મહાવીર દેવે ગૌતમ ગણધરને કૃષિકારના જીવના ઉપર ઉપકાર કરવા મોકલ્યા. આજ્ઞાપાલક ગૌતમ ભગવંતની આજ્ઞા મળતાંજ કૃષિકારની પાસે જઈ તેને ઉપદેશ આપી દીક્ષા આપી, ભગવંતની પાસે લઈ જવા લાગ્યા.

“ તમે મને ક્યાં લઈ જાવ છો ? ” કૃષિકારમુનિએ ગૌતમ ગણધરને પુછ્યું.

“ મહારા શુરૂપાસે. ” ગણધર મહારાજે જવાબ દીધો.

“ તમારે વળી શુરૂ છે ? તમે આવા તેજસ્વી છો, તો તમારા શુરૂ કેવા હશે ? આલો ત્યારે જલદી આલો. તેમની પાસે જઈએ ” એમ કહી તે મુનિ ગણધર મહારાજની સાથે ચાલ્યા. ભગવંતના સમવસરણની નજીક આવ્યા સમવસરણની ભવ્યતા જોઈ, તે આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. “ ઝાઝા ! મહારા શુરૂના શુરૂ આમાં રહે છે ? એ કેવા હશે ! હું ઘણો ભાગ્યશાળી છું કે મને આજે તેમના દર્શનની જોગવાઈ પ્રાપ્ત થઈ. ” આવા પ્રકારની ચઢતી ભાવનામાં તે મુનિ સમવસરણમાં દાખલ થયા. સમવસરણના મધ્ય પ્રદેશમાં ભગવંત ખીરાજેલા હતા; ત્યાં આવ્યા. તેમને દીઠા. પૂર્વભવના વૈરે ઉછાળો માર્યો. “ શુરૂને પુછ્યું ક્યાં છે આપના શુરૂ ? ”

“ આ વચમાં ખીરાજે છે તેજ ભગવંત અમારા અને તમારા શુરૂ છે. ”

“ જો એજ તમારા શુરૂ હોય તો મહારે તમારી દીક્ષાથી સચું. મહારે તમારી દીક્ષા નથી જોઈતી. મહારી જેતી અને મહારૂં કુટુંબજ મહારે સારૂં છે. ” એમ કહી વેશ છોડી, કૃષિકાર ચાલતો થયો, અને પોતાના જેતરમાં આવી પાછા હળ વિગેરે ગ્રહણ કર્યો.

“ હે ભગવન્ ! આપના જેવા સમગ્ર લોકને આનંદ ઉત્સન્ન

કરનારા પુરૂષ ઉપર પણ આને દ્વેષ ઉત્પન્ન થયો, તે જોઈ મને આશ્ચર્ય થાય છે. હે નાથ ! આપને જોતાંજ તેણે સ્વીકાર કરેલું ચરિત્ર પણ છોડી દીધું. તેણે શું કારણ ? ” ગૌતમસ્વામીએ ભગવંતને પ્રશ્ન કર્યો.

“હે ગૌતમ ! સાંભળો. મેં ત્રિપૃષ્ઠના ભવમાં જે સિંહને માર્યો હતો, તેનો જીવ તે જો જોડુત થયોદો છે. તે વખતે ક્રોધથી ફડ ફડતા સિંહને, તમે મારા સારથી હતા તેથી મીઠા વચને શાંત કર્યો હતો, ત્યારથી તે મહારા ઉપર દ્વેષી અને તમારી ઉપર રુનેહી થયો હતો. તેથીજ જીને યોધ કરવાને માટે મેં તમને મોકલ્યા હતા.” આ પ્રમાણે ભગવંતે ખુલાસો કર્યો. ગૌતમ શાંત થયા. આ સારથીના ભવથી તે છેવટના ભવના કરમ્યાન ભવોમાં, શ્રી ગૌતમ ગણધરનો જીવ કયા કયા ઉત્પન્ન થયો, અને તે ભવોમાં શું સાધન કરી ઉત્તરોત્તર ગણધરપદને લાયક બન્યા, જો હકીકત જણાઈ આવતી નથી. પણ કૃપિકારના જીવનો સંબંધ તે સોળમા ભવથી શરૂ થયોદો છે. સોળમા ભવમાં પ્રભુ રાજગૃહના રાજાને ત્યાં યુવરાજની પટરાણીને પેટે પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયા હતા. તેમણે નામ વિશ્વભૂતિ હતું. તેમણે તે ભવમાં દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી. પોતાના કાકાના દીકરા રાજકુમાર વિશાખાનંદી લગ્ન કરવા મથુરામાં આવ્યા હતા. વિશ્વભૂતિ તેના મુકામ આગળ થઈને તપના પારણાના દિવસે લીક્ષા લેવા જતા હતા, ત્યાં તેણે મુનિનું કૃપ શરીર જોઈ મળાઈ કરી હતી. ત્યારથી જો બન્ને વચ્ચે કલહનું જી રોપાયું હતું. નિઠારણ મુનિજોની મળાઈ કરવાથી રાજકુમારનો જીવ ઉત્તરોત્તર કેટલી ઉતરતી કોટીમાં આવ્યો હતો, તે વિચારવા જેવું છે. એક વખત જીવ અધોગતિનો લોકતા થયા પછી, પડતાં પડતાં કયાં અટકશે, તે કળી શકાતું નથી; અને નીચી ગતિના લાયકના દારૂણ વિપાક દુઃખ લોગવડું પડે છે. માટે તેવા પ્રસંગે સાધ્ય ઠેકાણે રાખવું જોઈએ. ભગવંતના જીવ મુનિએ તેને મારવાનું નિયાણું કર્યું. તે અઢારમા ભવમાં વાસુદેવ થયા. આ વિશાખા

નંદીનો જીવ તે સમયમાં સિંહની જાતિમાં સિંહપણે ઉત્પન્ન થયો હતો. એકવાર નાહની સરખી કરેલી લુલતું કેતું ભયંકર પરિણામ આવે છે ? તે રાજકુમાર અનંતા ભવ રજળતાં રજળતાં કૃષિકાર પણે ઉત્પન્ન થયો હતો. અહિં પ્રભુએ જો તેના પર કંઈક દ્રષ્ટિ ન કરી હોત, તો હજી પણ તેના સંસારનો અંત આવત નહીં. પ્રભુની કૃપાથી ગણધર મહારાજે તેને દીક્ષા આપી. ભગવંત પાસે લાવતાં ઉત્તમ પ્રકારના ભાવથી તેણે સમકિત પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને તેથી તેનો સંસાર પરિભીત થઈ ગયો હતો. અહાહા ! પ્રભુની ભાવદયાનો આ ઉત્તમ નમુનો છે. પ્રભુ પોતાના વૈરીનો ઉદ્ધાર કરવાને પણ દયાવાન બન્યા, એજ તીર્થંકરોની ભાવદયા, અને જગતના જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાનો જવલંત દાખલો છે.

ભગવંતને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી, તીર્થની સ્થાપના કરવામાં ગણધરપદ્ધને લાયક ઇંદ્રભૂતિ વિગેરે અગિઆર વિપ્રો જણાયા. તેથી ભગવંત વિહાર કરી જ્યાં તે વિદ્વાન પણ મહા અહંકારી વિપ્રો યજ્ઞના માટે એકત્ર મળેલા હતા, ત્યાં પધાયા, અને તે સ્થલે જ ઇંદ્રભૂતિ વિગેરે અગિઆરને ગણધર પદ્ધિ આપી. એ અગિઆરે સર્વશાસ્ત્રોના અભ્યાસી તો હતા, પણ તેમાં શુદ્ધગમ અને સમ્યક્ત્વનો અભાવ હોવાથી જ્ઞાનીની પંક્તિમાં તેમની ગણતરી થઈ શકે તેમ ન હતું. ભગવંતનાથી તેમના મનના સંદેહ દૂર થયા, અને પરિણતી બદલાઈ. ભગવંતે લાયકાત આવી જાણી ગણધર પદ્ધિ આરોહણ કરી, અને વાસદેવ કયો. તૂર્તજ મિથ્યાજ્ઞાન સમ્યક્જ્ઞાનમાં રૂપાંતર થઈ ગયું, અને આર જ્ઞાનના ધારણ કરનાર થયા. અહાહા ! ભગવંતના વાસદેવમાં કેટલો બધો અમત્કાર ! જેઓનામાં સમ્યક્જ્ઞાનની ગંધ ન હતી, એટલુંજ નહીં પણ થોડા વખત પહેલાં તો જેઓ મિથ્યાજ્ઞાનમાં મશગુલ હતા, અને ભગવંતને પણ “ ઇંદ્રજાળીયો ” ઇત્યાદિ વિશેષણોથી અલંકૃત કરવામાં બાકી રાખતા ન હતા, તેવાને અલ્પકાળમાં યુગવી જ્ઞાની બનાવી દીધા. જે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિના માટે સામાન્ય મુનિગણને આખા ભવના

લાવ તપશ્ચર્યાદિ કરવી પડે છે, અને ઉંચકેલીમાં આવવા ભગીરથ પ્રયત્ન કરવો પડે છે, તે જ્ઞાન ભગવંતના દર્શનથી અને થોડા કાળના સહવાસથી પ્રાપ્ત થાય છે. ગણધરે હંમેશ ચતુર્થ જ્ઞાન ધારી હોય છે. ચતુર્થ મનઃપર્યવ જ્ઞાનની શક્તિ ઠેટલી છે, તે આગળ આપણે જ્ઞાનના પ્રકરણમાં જોઈ ગયા છીએ. જળતમાં રહેલા સંજી પંચેદ્રિય જીવોના મનોગત લાવ જાણવાની તેમનામાં શક્તિ હોય છે. સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનીઓના તેઓ સરકાર હોય છે.

આટલી બધી લખિષ અને જ્ઞાન શક્તિ ગણધર મહારાજ ગૌતમસ્વામીમાં હતી, છતાં તેમનામાં શુદ્ધશક્તિ અને શુદ્ધ ઉપરનો ભક્તિરાગ અને આજ્ઞાપાલન શુભ અનુપમ હતા. પ્રભુની આજ્ઞા શીવાય તેઓ કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતા ન હતા. પ્રભુ ગમે તે વખતે ગમે તે આજ્ઞા ફરમાવતા, તેનો તૂર્તજ પોતે ઉલ્લાસ પૂર્વક અમલ કરતા. પ્રભુની આજ્ઞાનો અમલ કરવાથી પોતાની મહત્વતાને કંઈ પણ ઉલ્પ આવશે, એવો તેમના આત્માના એક પ્રદેશમાં પણ વિચાર ઉત્પન્ન થતો નહીં. એટલુંજ નહીં પણ પોતે પદાર્થનું સ્વરૂપ આગમ શૈલીથી જે જાણતા હતા, તે ચથાર્થ છે કે નહિ તે વખતો વખત પ્રભુને પુછીને ખાત્રી કરતા. ‘હું જાણું છું’ તે ચથાર્થ છે; ભગવંતને કંઈ પુછવાની જરૂર નથી, ‘એવું’ કહી પણ તેમના મનમાં આવ્યું નથી. જ્ઞાનનો ગર્વ કદી પણ તેમને થયો નથી.

આટલી ઉંચકેલીએ પહોંચ્યા છતાં તેઓ તપ કરવામાં શૂરા હતા. બાહ્ય અને અભ્યંતર તપજ આત્માને ઉંચકેલીમાં લઈ જનાર છે, એમ તેમનો શ્રુતજ્ઞાનના બળથી અને પ્રભુની આજ્ઞાથી નિશ્ચય હતો, અને તે નિશ્ચયમાં અનુપમ શ્રદ્ધા હતી. તેઓ હંમેશા છઠને પારણે છઠનો તપ કરતા હતા છતાં તેઓનું શરીર મહા લબ્ધ અને તેજસ્વી હતું, એમ નીચેના બતાવ ઉપરથી જણાઈ આવે છે.

પૃથ્થ અ'પાનગરીના રાજાના પુત્રો સાલ અને મહાસાલ બન્ને
 સુવરાજ હતા. એક વખતે નગરીમાં શ્રી
 અષ્ટાપદ તીર્થની વીર પ્રભુ પધાર્યા. પ્રભુને વાંઢવા માટે તે
 યાત્રા કરવા જવાને બન્ને ભાઈઓ મોટી ઝઘ્ઘિ સહિત ગયા.
 થએલી ભાવનાનો ત્યાં પ્રભુની દેશના સાંભળી વૈરાગ્ય પામ્યા.
 હેતુ. ત્યાંથી પોતાના મહેલમાં જઈ પોતાના

ભાણેજ ગાંગિલને રાજ્ય સોંપીને છુનેશ્વર
 પાસે તેમણે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. સ્થવિર સાધુ પાસે તેઓએ સંપૂર્ણ
 અગીઆર અંગનો અભ્યાસ કર્યો. એકદા શ્રી વીરપ્રભુની આજ્ઞા
 લેધને શ્રી ગૌતમસ્વામીની સાથે પોતાના કુટુંબને પ્રતિબોધ
 કરવા માટે તેઓ પૃથ્થ અ'પાએ આવ્યા. તેમનું આગમન સાંભળીને
 ગાંગિલ રાજા તેમને વાંઢવા આવ્યો. ગણધર મહારાજને તથા અને
 સાલ-મહાસાલ સુનિને નમીને તે દેશના સાંભળવા બેઠા. તે વખતે
 ચાર જ્ઞાનને ધારણ કરનાર શ્રી ગણધર મહારાજે 'જ્ઞાન અને અજ્ઞાન'
 નું સ્વરૂપ સમજાવવા નીચે પ્રમાણે દેશના આપી.

“ અજ્ઞ એટલે આત્મભાવ અને પરભાવને નહી જાણનારો
 માણસ. ”

“ અજ્ઞાની અયથાર્થ ઉપયોગમાં વિષ્ટામાં શૂંકરની જેમ
 મગ્ન થાય છે, અને જ્ઞાની માન સરોવરમાં
 જ્ઞાન અને અજ્ઞાન હંસની જેમ યથાર્થ ઉપયોગવાળા
 વચ્ચે ભેદ. તત્વાવબોધમાં (આત્મસ્વરૂપમાં) મગ્ન
 થાય છે.

નિર્વાણપદ એટલે કર્મ રહિત થવાને હેતુભૂત, એવા એક
 મોક્ષપદનીજ સ્યાદ્વાદની સાપેક્ષાએ વારંવાર ભાવના કરાય, એટલે
 આત્માને તન્મય કરાય, સ્વરૂપમાં એકતા થાય, તેજ ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન
 છે. જે જ્ઞાનવડે આત્મા અનાદિ કાળથી નહી પામેલા આત્મ સુખ-
 નો અનુભવ કરે છે. બાકી આત્મજ્ઞાનથી વ્યતિરિક્ત બીજા વાણી-
 ના વિસ્તારવાળા અને કળાકૌશલ્યને બતાવનારા સંવેદન જ્ઞાન

વડે કાંઈ આત્મચુખનો નિશ્ચય થતો નથી. કેમકે થોડું પણ અમૃત સદૃશજ્ઞાનજી અનાદિ ઠમરોગનો નાશ કરનારું છે.

વાદ અને પ્રતિવાદ તેમજ અનિશ્ચિત પદાર્થને કહેનારા માણસો ઘાણીના ગળદની ગતિની જેમ તત્ત્વના પારને પામતા નથી. વાદ એટલે પૂર્વપક્ષ અને પ્રતિવાદ એટલે ઉત્તરપક્ષ. તેને પરના પરાજય માટે તથા પોતાના જય માટે કરવાથી વસ્તુ ધર્મ રૂપ-તત્ત્વના અંતને પામી શકાતું નથી. વળી પદાર્થના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કયો વિના, તેનું અનિર્ધારિત સ્વરૂપ કહેવાથી પોતાના અત્યંત સ્વાભાવિક આત્મજ્ઞાનના અનુભવને પામી શકાતું નથી. જેમ ઘાણીમાં નાખેલો ગળદ ગમે તેટલું ફરે તોપણ કોઈ બીજા સ્થાને પહોંચતો નથી, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનને નહિ ઇચ્છનારો મનુષ્ય અનેક શાસ્ત્રોમાં શ્રમ કર્યો છતાં પણ તત્ત્વના અનુભવનો સ્પર્શ માત્ર પણ કરતો નથી.

સાતે નયની અપેક્ષાએ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે. જ્ઞાનના ચાર નિક્ષેપા આ પ્રમાણે ઘટે છે. શબ્દના આધાર રૂપ જે જ્ઞાન તે નામજ્ઞાન કહેવાય છે. સિદ્ધચક્રાદિકમાં સ્થાપન કરેલું જ્ઞાનપદ તે સ્થાપનાજ્ઞાન કહેવાય છે. ઉપયોગ રહિત પાઠ માત્રજ કરવો તે દ્રવ્યજ્ઞાન કહેવાય છે. તત્ત્વાર્થનું જ્ઞાન જે પુસ્તકમાં લખેલું હોય છે, તે પણ દ્રવ્યજ્ઞાન કહેવાય છે ઉપયોગ વિના સ્વાધ્યાય કરવો, તે પણ દ્રવ્યજ્ઞાન છે; અને ઉપયોગ પરિણતિ તે ભાવજ્ઞાન છે. તેમાં ભાષાદિકના સ્કંધરૂપ જે જ્ઞાન તે નૈગમનયની અપેક્ષાએ જ્ઞાન કહેવાય છે. સંગ્રહનયની અપેક્ષાએ અલેહ ઉપચારથી સર્વ જીવો જ્ઞાન રૂપ બાણવા. વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ અલેહ ઉપચારથી પુસ્તકાદિકમાં રહેલું જ્ઞાન બાણવું. ઋણસૂત્રનયની અપેક્ષાએ તત્ત્વ પરિણામ સંકલ્પરૂપજ્ઞાન બાણવું. અથવા જ્ઞાનના હેતુભૂત વીર્ય-ને નૈગમનય જ્ઞાન કહે છે. સંગ્રહનય આત્માને જ્ઞાન કહે છે. વ્યવહારનય ક્ષયોપશમ પ્રમાણે જ્ઞાન સંબંધી વ્યવહાર પ્રવૃત્તિને જ્ઞાન કહે છે, અને ઋણસૂત્ર વર્તમાન યથાર્થ અયથાર્થ વસ્તુતત્ત્વના

બોધને જ્ઞાન કહે છે. શબ્દનયની અપેક્ષાએ સમ્યક્દર્શન પૂર્વક યથાર્થ વસ્તુ સ્વરૂપના બોધરૂપ લક્ષણવાળું, કારણ તથા કાર્યની અપેક્ષાવાળું, પોતાને તથા પરને પ્રકાશ કરનારૂં, અને સ્યાદ્વાદથી સુકત, જે જ્ઞાન તેને જ્ઞાન બાણવું. સમભિરૂઢનયની અપેક્ષાએ જ્ઞાનવાચી સમગ્ર વચન પર્યાયોની શક્તિની પ્રવૃત્તિરૂપ જ્ઞાન બાણવું; અને અવંભૂતનયની અપેક્ષાએ કેવળજ્ઞાનને જ્ઞાન કહે છે.

સમ્યક્ રત્નત્રયના ઉપાદેય લક્ષણવાળું પરમજ્ઞાન તે શુદ્ધ જ્ઞાન છે. સમુદ્ર વિના ઉમ્મત્ત થયેલા અમૃત રૂપ, ઔષધ વિના ઉમ્મન્ન થયેલા જરા મરણને નાશ કરનાર રસાયણરૂપ, અને સૈન્યાદિકે અન્ય કોઈ પણ વસ્તુની અપેક્ષા રહિત શકે ચક્રીપણાના ઐશ્વર્યરૂપ એવું જ્ઞાન છે. એવું તત્ત્વજ્ઞાન એજ મનુષ્યને તારનાર અને પરંપરા મોક્ષના કારણ રૂપ છે. માટે બાળ્ય પ્રાણીઓએ જ નનો સમ્યગ પ્રકારે આદર કરવો જોઈએ. જ્ઞાનાનંદ એ પુદ્ગલીક આનંદ કરતાં અનંતધણો શ્રેષ્ઠ આનંદ છે. પુદ્ગલીક આનંદ કર્મબંધના હેતુરૂપ છે, ત્યારે જ્ઞાનાનંદ કર્મ નિર્જરાના હેતુ રૂપ છે. ” ઇત્યાદિ દેશના સાંભળીને ગાંગિદરાજા વૈરાગ્ય પામ્યો. તૂર્ત પોતાના પુત્રને રાજ્ય સોંપી માતાપિતા સહિત મોટા ઉત્સવ પૂર્વક દીક્ષા ગ્રહણ કરી. પછી સાલ, મહાસાલ અને ગાંગિલ વિગેરેને સાથે લઈને શ્રી ગૌતમસ્વામી શ્રી જિનેશ્વર પાસે જવા માટે અંધા તરફ ચાલ્યા. માર્ગમાં સાલ મહાસાલ વિચાર કરવા કરવા લાગ્યા કે, “ આ મારી ઊન, બનેલી, અને ભાણેજને ધન્ય છે, કે જેઓએ આપણને પ્રથમ રાજ્ય લક્ષ્મી આપી, અને હમણાં મહાનંદ સુખને પ્રમાણનારૂં ચારિત્ર અપાવ્યું. ” આવી રીતે પાંચે જણા લોકોત્તર ધ્યાનમાં મગ્ન થઈ, ક્ષપકશ્રેણિપર આરૂઢ થઈને, કેવળજ્ઞાન પામ્યા. તેઓ શ્રી વીરપ્રભુ પાસે આવ્યા. પ્રભુના કહેવાથી તેઓને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયાની ગણધર મહારાજને ખબર પડી. ત્યારે તેઓ ચિંતવવા લાગ્યા કે, ” શું મને કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત નહીં થાય ? શું હું આ લવમાં સિદ્ધિપદ પ્રાપ્ત નહીં

કઈ ? ” આવા પ્રકારના વિચારો તેમના મનમાં ઉત્પન્ન થયા. તેવામાં તેમણે દેવવાણી સાંભળી કે, “ આજે શ્રી જિનેશ્વરે કહ્યું છે કે, જે કોઈ મનુષ્ય પોતાની લબ્ધિ વડે અષ્ટાપદ ઉપર જઈ જિનેશ્વરને વંદન કરે, તે જરૂર તેજ ભવે સિદ્ધિને પામે. ” આ પ્રમાણેની દેવવાણી સાંભળીને ગૌતમગણધરે પ્રભુની પાસે ઉપર રહેલા અષ્ટાપદ તીર્થના શ્રી જિનગિયોના દર્શન માટે જવાની આજ્ઞા માગી. ત્યાં જવાથી ત્યાં રહેલા તાપસોને પ્રતિબોધ થવાનો ભણી, પ્રભુએ તેમને તે તીર્થની યાત્રા કરવા જવાને આજ્ઞા આપી. પોતાની ધમ્મ પ્રમાણે પ્રભુની આજ્ઞા મળવાથી ગૌતમ હર્ષ પામ્યા, અને ચારણલબ્ધિથી વાચુ જેવા વેગ વડે ક્ષણમાં અષ્ટાપદ સમીપે આવી પહોંચ્યા.

ક્ષણમાં મહાગિરી પર ચઢી ગયા, અને ભરત મહારાજાએ કરાવેલા નંદીશ્વરદ્વિપના ચૈત્યમાં પ્રવેશ કર્યો, અને તેમાં રહેલા ચોવીશ તીર્થંકરોના અનુપમ ગિંઝને તેમણે ભક્તિથી વંદના કરી પછી ચૈત્યમાંથી નીકળીને ગૌતમગણધર એક મોટા અશોક વૃક્ષનીચે બેઠા. ત્યાં અનેક સુરાસુર અને વિદ્યાધરોએ તેમને વંદના કરી. ગૌતમ સ્વામીએ તેમને ચોગ્યતા પ્રમાણે ધર્મદેશના આપી, અને તેમણે પુછેલા સંદેહો તર્કશાક્રત વડે કેવલીની જેમ દૂર કર્યા દેશના આપતાં પ્રસંગોપાત તેમણે જણાવ્યું કે,

“ સાધુઓ ઉચ્ચ તપવડે, જેમના ઉપર માત્ર અસ્થિચર્મ ખાકી રહ્યા છે, જેમના સાંધાઓ શિથિલ થઈ ગયા છે, અને જેઓ ગ્લાની પામી જવાથી માત્ર જીવ સત્તા વડે ધ્રુજતા ધ્રુજતા ચાલે છે, એવા થઈ જાય છે. ”

ગૌતમ સ્વામિના આ વચનો સાંભળી વૈશ્રમણ્ય (કુબેર) દેવને આશ્ચર્ય થયું; કારણ તેઓનું શરીર સુવર્ણ જેવી કાંતિવાળું હતું, અને પુષ્ટ આકૃતિ હતી. તેથી વૈશ્રમણ્ય દેવને ઉપરના વચનોના સંબંધમાં સંદેહ આવ્યો, અને એ વચનો તેમનામાંજ અઘટિત ભણી જરા હેસ્યા.

ગૌતમસ્વામી મનઃપર્યવસાની હતા, તેથી વૈશ્રમણ્ય દેવના મનાવિચારો જાણી ગયા, અને તેના મનની શંકાનો ઉપદેશદ્વારા ખુલાસો કર્યો.

“ મુનિપણામાં શરીરની કુશળતાનું પ્રમાણ્ય એકાંત નથી; પણ શુભ ધ્યાનવડે આત્માનો નિચઢ કરવો તે પ્રમાણ્ય છે. તે ઉપર પુંડરીક અને કુંડરીક બે ભાઈનો વૃત્તાંત સાંભળો. ”

આ જંબુદ્વિપના મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં પુષ્કલાવતી નામના વિજયમાં પુંડરીકેણી નામે નગરી છે. તે પુંડરીક અને કુંડ નગરીમાં મહાપદ્મ નામે રાજા હતો. રીકતું વૃત્તાંત. તેની પદ્મભાવતી નામની રાણીથી પુંડરીક અને કુંડરીક નામે બે પુત્રો થયા હતા. મોટો પુત્ર રાજ્ય ચલાવવાને લાયક થયો જાણી, મહાપદ્મ ર.જાએ તેને ગાદી ઉપર બેસાડી, પોતે દીક્ષા અંગીકાર કરી. શુદ્ધ ચારિત્ર પાળી, ગીતાર્થ થઈ, કર્મોનો નાશ કરી, કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, ગ્રાંત મોક્ષે પધાર્યા.

કોઈક વખત કેટલાક મુનિઓ તેજ નગરીએ પધાર્યા. તે રામાચાર પુંડરીક અને કુંડરીક બન્ને ભાઈઓએ જાણ્યા. તેથી તેમની પાસે તેઓ ધર્મ સાંભળવા ગયા. પુંડરીકના મન ઉપર ધર્મ દેશનાની અસર થઈ, તેથી શુભ ભાવમાં ચઢ્યો, અને ભાવ યતિ થઈને પોતાના સ્થાને આબ્યો, અને મંત્રિઓને યોક્ષાવી તેમના સમક્ષ કુંડરીકને તેડાવીને કહ્યું કે. “ વત્સ ! તું આ પિતાના રાજ્યને ચઢણ કર. હું સંસારથી ભય પામ્યો છું. તે ભયમાંથી બચાવનારી-રક્ષણ કરનારી દીક્ષા ચઢણ કરવાનો મારા મનનો વિચાર છે. માટે મારી માગણીનો સ્વીકાર કરી, મારા વિચારની પુષ્ટિ કર. ”

“ હે બંધુ ! શું તમે મને સંસારમાં નાખવા માગો છો ? મારી તેમાં પડવાની ઇચ્છા નથી. માટે હું પણ દીક્ષા લઈશ, અને જીવસાગરને તરી જઈશ. ” કુંડરીકે વડીલ ભાઈને જવાબ આપ્યો.

પુંડરીકે તેને ઘણું સમજાવ્યો, પણ કુંડરીકના માનવામાં તે વાત આવી નહિ. છેવટે પુંડરીકે કુંડરીકને કહ્યું કે, “હે ભાઈ ! ઇંદ્રિયો બહુજ દુર્બલ છે. મન સદા ચંચલ છે. તારૂં સ્વયંવચ વિકારનું ક્ષામ છે, અને પ્રાણીને પ્રમાદ તો સ્વાભાવિક છે. વળી પરિસહિતયા ઉપસર્ગો સહન કરવા દુઃસહ છે. તેથી તારે દ્રઢ પ્રતિજ્ઞાવાળા થવું પડશે, કેમકે દીક્ષા પાળવી ઘણી દુષ્કર છે. તેથી હાલ ગૃહસ્થ ભર્મ લાયક શ્રાવકના મત ગ્રહણ કર, અને તેના પાલન પૂર્વક રાજ્ય કર, અને ચૌવનવચ ગયા પછી, દીક્ષા લેજે. એમ કરવું ઘણું યોગ્ય છે. ”

કુંડરીકે કહ્યું, “ ભાઈ ! આપે કહી એ વાત સત્ય છે. પણ હું જે બ્રાહ્મણો તે મારે પાળવું જોઈએ. માટે હું તો જરૂર દીક્ષા ગ્રહણ કરીશ ” એ પ્રમાણે કહીને કુંડરીકે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. પુંડરીક મંત્રિઓએ નિવાયો એટલે તે ભાવ યતિના ભાવમાં, ગૃહસ્થપણામાં રહી રાજ્ય ચલાવવા લાગ્યો.

કુંડરીક વિવિધ પ્રકારના તપથી શરીરને કલેશ પમાડતો હતો, તેમજ સામાચારીને ખરાખર પાળતો હતો. તેથી તે ખીન્ન સાધુઓને પ્રીય થઈ પડ્યો. એક વખત વસંત ઋતુ આવતાં ચારિત્રા વરણીયકર્મના ઉદયથી કુંડરીકનું મન ચલિત થયું. તેના મનમાં વિચાર થયો કે, “ મહારે આ દીક્ષાથી સચું. મારો ભાઈ જે પ્રથમ મને રાજ્ય આપતો હતો, તે હું ગ્રહણ કરીશ. ” આવા પ્રકારના વિચારો કરી ભગ્ન ચિત્તે તત્કાળ તે પોતાની રાજ્યધાનીની નગરીએ આવ્યો. ઉદ્યાનમાં એક વૃક્ષ નીચે લીલાપત્ર વિગેરેના શીતળ સંથારા ઉપર આલોટવા લાગ્યો, અને પોતાની ઉપધી ગાઠ સાથે લટકાવી દીધી. ઉદ્યાનપાલકની મારફત પોતાના આવવાના સમાચાર રાજાને પહોંચાડયા; એટલે રાજા પ્રધાન સહિત ત્યાં આવ્યો, અને તેમને વંદના કરી. ઉપધીને ગાઠ સાથે લટકાવેલી અને લીલાપત્રો ઉપર સંથારો કરેલો જોઈ, મુનિપણામાંથી ચલિત ચયાનું અનુમાન રાજાએ કહ્યું. રાજાએ પોતાના મંત્રિને કહ્યું કે, “તમેને યાદ છે કે, જ્યારે

કુંડરીક બાલપણમાં સાહસ કરી વ્રત ગ્રહણ કરવા તૈયાર થયો હતો, તે વખતે મેં તેને તમ કરતાં વાચ્યો હતો. ખેર. હાલ પણ હું તેને રાજ્ય આપવા તૈયાર છું, પણ મને દીલગીરી જોટલીજ થાય છે કે, આટલી સુહૃદ સુધી તેણે આરિત્ર ધર્મ પાલ્યા પછી, તે મેળવેલ ચિંતામણીરત્ન સમાન ધર્મને શુભાવી દેવા તૈયાર થયો છે. એ રાજ્ય ગ્રહણ કરશે તેથી મને તો ફાયદોજ છે. પણ એના આત્માત્વ તે અહિત કરે છે.”

આ પ્રમાણે કહી પુંડરીકે તેની ઇચ્છા સુજળ તેને રાજ્ય ઉપર બેસાડયો. રાજ્ય ચિન્હો અર્પણ કર્યાં, અને પોતે તેની પાસેનું, ચતિલિંગ ગ્રહણ કરી, શુદ્ધ બુદ્ધિએ દીક્ષા લઈ, ત્યાંથી વિહાર કર્યો. તે પુંડરીક સુનિ શુભ ભાવથી ચિંતવવા લાગ્યા કે, “સારા ભાગ્યે ચિરકાળથી ઇચ્છેલો ચતિધર્મ મને પ્રાપ્ત થયો છે. તો હવે તેને શુદ્ધની સાક્ષીએ ગ્રહણ કરું.” આ પ્રમાણે વિચાર કરતા તે શુદ્ધની પાસે જવા ચાલ્યા. શુદ્ધની સમીપે જઈ વ્રત ગ્રહણ કરીને પુંડરીક સુનિએ અઠ્ઠમત્ર પારણું કર્યું. પરંતુ નિરસ, ટાઢો અને લુપ્તો આહાર લેવાથી, તેમજ શુદ્ધપાસે આવવા માટે ઉતાવળા ચાલ્યા આવવાથી, કેમજી ચરણમાંથી નિકળતા રૂધીરથી બહુ પરિશ્રમ પામતાં, ગામની અંદર જઈ ઉપાશ્રય માગી, અતિશ્રમથી ઘાસના સંધારાપર સુતા. તેજ રાત્રીએ શુભ ચિંતન કરતા છતાં આરાધન કરી, શુભ ધ્યાન પરાયણપણે પુષ્ટ અંગેજ કાળ કરી, સર્વોર્થસિદ્ધ વિમાનમાં દેવપણે ઉત્તમ થયા.

કુંડરીક રાજા થયો. કુંડરીકે અજને માટે રાંકની જેમ વ્રત ભંગ કર્યું, એમ કહી કહીને સેવક લોકો તેનું ઉપહાસ્ય કરવા લાગ્યા. તેથી તે હૃદયમાં ઘણો કોપાયમાન થયો. પરંતુ તેણે ચિંતવ્યું કે, “પ્રથમ હું સાફ સાફ લોજન કરું, પછી આ ઉપહાસ્ય કરનારાઓને વધ વિગેરે શિક્ષા કરીશ.” આવું ચિંતવી તે રાજ્ય મહેલમાં ગયો. પછી પ્રાતઃકાળે યુવાન પારેવું ખાય તેમ તેણે જલ્પન, મધ્યમ, અને ઉત્કૃષ્ટ એમ ત્રણે પ્રકારનો આહાર કંઈ સુધી ખાધો; અને રાત્રે વિષય લોગને માટે ભાગરણ કર્યું. તે રાત્રીભાગરણથી

અને અતિ આહરના હુજ્જરપણાથી તેને વિસૂચિકા થઇ. તેથી મોટી અરતિ ઉત્પન્ન થઇ. પવનથી પુરાચેલી ધમણની જેમ, તેણું ઉઠર પ્રકુલીત થયું. પવનનો રોધ થયો અને મોટો તૃષાનો ઢાહ થયો. તે વખતે આ પાપી પ્રતિજ્ઞા બ્રહ્મ થયો, એણું ધારી તેના મંત્રિ વિગેરેએ તેની ચિકિત્સા કરી નહીં કે કરાવી નહીં. તેથી તે અતિ દુઃખથી પીડાવા લાગ્યો, અને મનમાં ચિંતવવા લાગ્યો કે, “ જો હું આ રાત્રિ કોઇપણ પ્રકારે નિર્ગમન કરું, તો પ્રાતઃકાળે આ બધા અધિકારીઓને કુટુંબ સહિત મારી નાંખાવું. ” આવી રીતે કૃષ્ણલેખ્યાથી અને મહારૌદ્રધ્યાનથી તે મૃત્યુ પામીને, સાતમી નરકે અપ્રતિપ્તાન નરકાવાસમાં ઉત્પન્ન થયો.

“ તેથી હે સભાજનો ! તપસ્વીઓને કૃશપણું હોય કે પુષ્ટ પણું હોય એણું કંઈ પ્રમાણ નથી. શુભ ધ્યાનજ પરમ પુરૂષાર્થનું કારણ ભૂત છે. ” આ પ્રમાણે ગૌતમસ્વામીએ કહેણું પુંડરીક અને કુંડરીકનું અધ્યયન પાસે બેઠેલા વૈશ્રમણના સામાનિક દેવે એક નિષ્ઠાથી શ્રવણ કર્યું. વૈશ્રમણે સમક્રિત પ્રાપ્ત કર્યું, અને ગૌતમ સ્વામીએ પોતાનો અભિપ્રાય બાળી તેનો ખુલાસો કર્યો, તેથી હર્ષ પામી પુનઃ વંદન કરી તે પોતાના સ્થાન પ્રત્યે ગયો.

આ પ્રમાણે દેશના આપી, અને રાત્રિ ત્યાંજ નિર્ગમન કરી. ગૌતમમુનિ પ્રાતઃકાળે તે પર્વત ઉપરથી ઉતરવા લાગ્યા.

ગણધર મહારાજ અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર ચાત્રાચે ચઢયા. તે અરસામાં કૈાહન્ય, હત્ત, અને સેવાળ વિગેરે પંદરસો તાપસો- પંદરસો તપસ્વીઓ અષ્ટાપદને મોક્ષનો ની દીક્ષા. હેતુ સાંભળી તે ગિરી ઉપર ચઢવા આવ્યા હતા. તેમાં પાંચસો તપસ્વીઓ અતુરું તપ કરીને આર્દ્ર કંઠાદિતું પારણું કરતા છતા અષ્ટાપદની પહેલી મેખલા સુધી આવ્યા. બીજા પાંચસો તાપસો છઠ તપ કરી સુકા કંઠાદિતું પારણું કરતા છતા બ.બુ મેખલા સુધી આવ્યા. ત્રીજા પાંચસો તાપસો અઠમનો તપ કરી સુકી સેવાળનું પારણું કરતા

છતા ત્રીજી મેખલા સુધી આબ્યા. ત્યાંથી ઉંચે ચઢવાને અશક્ત - હોવાથી, તે ત્રણે સમૂહ પહેલી બીજી અને ત્રીજી મેખલાએ અટકી રહ્યા. તેવામાં સુવણું જેવી કાંતિવાળા અને પુષ્ટ આકૃતિવાળા ગણુધર મહારાજને તેમણે આવતા દીઠા. તેમને જોઈ તેઓ પરસ્પર, કહેવા લાગ્યા કે, આપણે શરીરે કૃશ થઈ ગયેલા છીએ; તથાપિ અહિંથી આગળ ચઢી શકતા નથી. તો આ સ્થુળ શરીરવાળા મૂનિ કેમ ચઢી શકશે ? આ પ્રમાણે તેઓ વાતચીત કરે છે, તેવામાં તો ગણુધર મહારાજ તે મહાગીરી ઉપર ચઢી ગયા, અને ક્ષણમાં દેવ માફક અદ્રશ્ય થઈ ગયા. પછી તેઓ પરસ્પર બોલ્યા કે આ મહર્ષિની પાસે કોઈ મહા શક્તિ છે, તેથી જો તે અહિં પાછા આવશે, તો આપણે તેમના શિષ્યો થઈશું. આવો નિશ્ચય કરી, તે તાપસો એક ધ્યાને બંધુની જેમ આદરથી તેમના પાછા આવવાની રાહ જોઈ રહ્યા.

ગણુધર મહારાજ મહાગીરી ઉપરથી ઉતરતા હતા, તે રાહ જોઈ રહેલા તાપસોએ દીઠા. ગણુધર મહારાજ પોતાના નજીકના પ્રદેશમાં આબ્યા, ત્યારે તાપસોએ તેમની પાસે જઈ પ્રણામ કરી વિનંતી કરી કે, હે તપોનિધિ ! મહાત્મા ! અમે આપના શિષ્યો થવાની ઇચ્છા ધરાવીએ છીએ; આપ કૃપા કરી અમારી માગણી સ્વીકારો.

“ જે સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર શ્રી મહાવીરપ્રભુ છે, તેજ તમારા શુરૂ થાઓ. ” એમ ગૌતમસ્વામીએ તેમને કહ્યું.

તાપસોએ આગ્રહ કર્યો કે અમને તો આપજ અહિં દીક્ષા આપી આપના શિષ્ય બનાવી કૃતાર્થ કરો. જોટલે ગૌતમસ્વામિએ તેઓના અતિઆગ્રહપણાને લીધે ત્યાંજ તેમને દીક્ષા આપી. દેવતાઓએ તૂતું તે તમામ માટે ચતિપણના લિંગને લાયકની તમામ સામગ્રી પુરી પાડી. તેઓ તમામ ગણુધર મહારાજની સાથે પ્રભુની પાસે જવા ચાલ્યા. માર્ગમાં કોઈ ગામ આવતાં ભિક્ષા નો સમય થયો, જોટલે ગૌતમસ્વામિએ તમામ મુનિઓને પુછ્યું.

કે, તમારે માટે પારણું કરવા શું ઈષ્ટ વસ્તુ લાવું ? તેમણે કહ્યું કે, “ પાયસાન્ન લાવો ” જોટલે ગૌતમસ્વામિ પોતાના ઉદરનું પોષણ થાય તેટલી ક્ષીર ગોચરીએથી લાવ્યા, એને પોતાની લપિષના પ્રભાવથી તમામને પારણું કરવાને યેસી જવાની આજ્ઞા કરી, અને ‘ આ પાયસાન્નથી પારણું કરો ’ એમ કહ્યું.

‘ આટલા પાયસાન્નથી શું થશે ? ’ એમ એકી સાથે સર્વ ના મનમાં આન્યું. તથાપિ શુદ્ધની આજ્ઞા આપણે માનવી ભેદજો, આ વિવેક બુદ્ધિથી કંઈપણ પુછ્યા ગાછ્યા શીવાય અને શંકા રાખ્યા શીવાય તે મહર્ષિઓ પોત પોતાના આસન ઉપર પારણું કરવા યેસી ગયા.

પછી ગણધર મહારાજે “ મહાનથ ” લપિષ વડે, તે સર્વને તૃપ્તિ થતા સુધી પોતે આણેલી ક્ષીરથી આહાર કરાવ્યો, અને પછી પોતે આહાર કરવા યેઠા. નવીન દીક્ષિત સાધુઓ સર્વ વિસ્મય પામી ગયા.

જ્યારે એ તપસ્વી સાધુઓ લોજન કરતા હતા, ત્યારે “આપણા પુરાભાષ્ય યોગથી શ્રી વીરપરમાત્મા જગદ્દશુદ્ધ આપણને ધર્મશુદ્ધ તરીકે પ્રાપ્ત થયા છે, તેમજ પિતા જેવા આવા મુનિ બોધ કરનાર મળવા તે પણ દુર્લભ છે; માટે આપણે સર્વથા પુણ્યવાન છીએ,” આ પ્રમાણે ભાવના ભાવતાં શુદ્ધ સેવાળ ભક્તી પાંચસો તાપસોને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. હતા વિગેરે પાંચસો તાપસોને પ્રભુના દુરથી પ્રાતિહાર્ય જેતાં ઉજવળ કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તેમજ કૌટિલિ વિગેરે પાંચસોને ભગવંતના દર્શન દુરથી થતાં જ કેવળજ્ઞાન થયું. પછી તેઓ શ્રી વીરપ્રભુને પ્રદક્ષિણા કરી, કેવળીની સભા તરફ ચાલ્યા. જોટલે ગૌતમ બોલ્યા કે,

“ પ્રભુને વંદના કરો. ”

“ હે ગૌતમ ! કેવલીની આશાતના ન કરો ” ભગવંતે ગૌતમ ગણધરને કહ્યું.

ગણધર મહારાજે પ્રભુની એ પ્રમાણે વાણી થતાંજ, સર્વ દેવળીઓને ક્ષમાવ્યા. તે વખતે ગૌતમસ્વામિને ફરી વિચાર આવ્યો કે, “ જરૂર હું આ ભવમાં સિદ્ધિને પામીશ નહિ, કારણ કે હું શુરૂકર્મી છું. આ મહાત્માએ ને ધન્ય છે, કે જેઓ મારા હીક્ષિત છતાં તેમને ક્ષણમાં દેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. ”

આ પ્રમાણે ચિંતવન કરતા જોઈ, પ્રભુએ ગણધર મહારાજને કહ્યું, “ હે ગૌતમ ! તીર્થ”કરોતું વચન સત્ય કે દેવતાતું ? ”

“ તીર્થ”કરોતું ” ગણધર મહારાજે વિનય અને નમ્રતાથી જવાબ દીધો. ત્યારે પ્રભુએ તેમને આ આશ્વાસન આપતાં કહ્યું કે, હવે અર્ધેય” શબ્દસો નહી. શુરૂનો સ્નેહ શિષ્ય ઉપર દ્વીદળ ઉપરના તુણની જેવો હોય છે, તે તત્કાળ દુર થઈ જાય છે; અને શુરૂ ઉપર શિષ્યને હોય, તે તમારો સ્નેહ તો ઉણની કઠાહ (ચટાઈ) જેવો દ્રઢ છે; ચિરકાળ સંસર્ગથી અમારી ઉપર તમારો સ્નેહ બહુ દ્રઢ થયેલો છે. તમારું દેવલ કુંધાયું છે તે સ્નેહનો જ્યારે અભાવ થશે, ત્યારે તે પ્રગટ થશે. ”

પછી પ્રભુએ ગૌતમને અને જીજ્ઞાઓને યોધ કરવાને માટે દ્રુમપત્રીય અધ્યયનની વ્યાખ્યા કરી.

“ ઝાઝ ઉપરના પાકી ગએલા પાંદડાં ખરી પડે છે. અને નવીન પાંદડાં આવે છે. તે વખતે તે ધણાં

દ્રુમપત્રીય અધ્યયન સુંદર દેખાય છે, અને ચલકાટ મારે છે. યનથી પ્રમાદ ન કે- તે જાણે ખરી ગએલા પાંદડાંને હસતા રવા માટે ઉપદેશ. હોય એમ જણાય છે. તે વખતે ખરી

ગએલાં પાંદડાં તેમને કહે છે કે, તમે અત્યારે ગર્વ કરશો નહી. એક વખત અમારો તમારા જેવોજ વખત હતો, અને અમે પણ તમારી પેઠે અમકચમક કરી રહ્યા હતા. પણ આજે અમારી આ સ્થીતિ છે, તેથી તમે ગર્વ કરશો નહી. કેમકે કાળાંતરે તમારી પણ અમારા જેવી સ્થીતિ થવાની છે. ” આ દ્રષ્ટાંત આપી ભગવંત ગૌતમસ્વામીને કહે છે કે,

“ હે ગૌતમ ! સમય માત્ર પણ પ્રમાદ કરવો નહી. ” ગૌતમ સ્વામી જેવા સમર્થ પુરુષને પણ પ્રમાદ ન કરવા માટે વિવિધ રીતે પ્રભુ સમજાવે છે.

“ શરદ ઋતુમાં ઘાસના તણખલાપર ઝાકળના પાણીનું ટીપું ડોચ, તે જેમ બહુ થોડો વખત ટકે છે, તેવી રીતે મનુષ્ય જીવન પણ બહુ થોડો વખત ટકે છે. એમ સમજા હે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહી. ”

“ આવી રીતે મનુષ્ય જીવના આયુષ્યને અનેક પ્રકારે ઉપક્રમ લાગે છે, અને જીવન ઉપર અનેક પ્રકારના ઉપધાતો લાગ્યા કરે છે; માટે ગૌતમ, એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહી. ”

“ મનુષ્યપણું પામવું મહા દુર્લભ છે. સર્વ પ્રાણીઓને ચિરકાળે તે મેળવવું અત્યંત મુશ્કેલ છે, અને કર્મના વિપાકો બહુ આકરા છે, એમ સમજા હે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહી. ”

“ પૃથ્વી કાયમાં પ્રાણી અસંખ્ય કાળ રહે છે; પણ જલદી મનુષ્ય જવ મેળવી શકતો નથી, માટે ગૌતમ ! એક સમયપણુ પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ તેવીજ રીત પ્રાણી અપકાયમાં અસંખ્ય કાળ રહે છે. તેજ પ્રમાણે તેઉકાયમાં, વાઉકાયમાં અસંખ્ય કાળ રહે છે. વનસ્પતિમાં અને તો કાળ કાઢી નાખે છે. તેવીજ રીતે બે ઇન્દ્રિયપણામાં, ચૌરેન્દ્રિયપણામાં અસંખ્ય કાળ કાઢી નાખે છે, તેમજ પચેન્દ્રિયપણામાં મનુષ્ય તિર્થંચના સાત આઠભવ કરી નાખે છે. નરક અને દેવ ગતિમાં મોટા તેત્રીશ સાગરોપમના આયુષ્ય કાઢી નાખે છે. માટે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ પ્રમાદથી ભરેલો જીવ એ પ્રમાણે સંસારમાં શુભાશુભ કર્મોથી રખડ્યા કરે છે. માટે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ કદાચ મહામુશ્કેલીએ મળવું દુર્લભ મનુષ્યપણું મળી જાય, તો પણ આર્યદેશમાં જન્મ થવો ઘણો મુશ્કેલ છે, શક, ચવન, સ્વેચ્છ દેશમાં જન્મ થાય, તો મળેલું મનુષ્યપણું વ્યર્થ થાય છે. માટે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ કદાચ મહામુશ્કેલીએ આર્યદેશમાં જન્મ થાય, તોપણ પાંચે ઇંદ્રિયો સુંદર હોય, કાંઈ પણ પ્રકારની ખોટ ખીંપણું વગરની હોય, એમ થવું ઘણું મુશ્કેલ છે, એમ જાણી, ગૌતમ ! એક સમય પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ કદાચ ખોટખાંપણું વગરની ઇંદ્રિયો મળી જાય, તોપણ મિથ્યાત્વમાં લપરાયલા પ્રાણીને વિશુદ્ધ ધર્મ સાંભળવાનું બનતું નથી. માટે ગૌતમ ! એક સમય પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ કદાચ વિશુદ્ધ ધર્મ સાંભળવાની તક અથવા તકો મળી આવે, તોપણ ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા થતી નથી. માટે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહી. ”

“ ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા થાય તોપણ શરીરે કરીને, સ્પર્શ'ઇંદ્રિયે કરીને કામની બાળત તરફ (વિષય સેવન તરફ) મન વધારે જાય છે. ધર્મ કરવાનું શરીરથી બનતું નથી. માટે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહી. ”

“ શરીર જીર્ણ થતું જાય છે. વાળ ઘોળા થતા જાય છે; અને કાનની સાંભળવાની શક્તિ ઘટતી જાય છે. માટે સમય માત્ર પણ હે ગૌતમ ! પ્રમાદ કરવો નહી. ”

“ તેવીજ રીતે આંખનું બળ ઘટતું જાય છે. સુંઘવાની શક્તિ મંદ પડતી જાય છે. જીભની ચાખવાની સત્તા ઝોછી થતી જાય છે. ચ મહીની સ્પર્શ' શક્તિ ઘટતી જાય છે. એમ સર્વ પ્રકારનાં બળ શક્તિઓ ઝોછી થતાં જાય છે. માટે ગૌતમ ! એક સમય પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ વાત પિતનો ઉદ્દેગ શરીરમાં લોકાયા કરે છે. શરીરમાં આંકડીઓ આવ્યા કરે છે. વિવિધ પ્રકારના ઉપદ્રવો શરીરને ત્રાસ

આખ્યા કરે છે, અને હેરાન હેરાન કરી મુકે છે. માટે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહિં. ”

“ જેવી રીતે કમળ જળમાં પ્રથમ હુમેલું હોય છે, પણ પાછળથી જળની ઉપર આવી જાય છે; તેવી રીતે ચિરકાળથી વળ-જેલા પરિચિત વિષયોમાં તું હુમેલ હો, તો પણ ઉપર આવી જવું, કમળ પેઠે તને યોગ્ય છે; એમ જાણી હે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહિં. ”

“ ઘર અને સ્ત્રીનો એક વાર ત્યાગ કરી અણુગારપણું આદર્યો પછી, વળી પાછો વ્રતન કરેલ વસ્તુઓને ખાવાનો કે ચાટવાનો વિચાર કરવો તે અયોગ્ય છે. એમ સમજી એક સમય માત્ર પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ મિત્ર, બાંધવ, તેમજ મોટા ધનના ઢગલાઓને ઇંદ્રી દબાવે, ફરીવાર તેને શોધવા જવું યોગ્ય નથી. એમ સમજી એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ આજે જિનવર દેખાતા નથી. તો પણ સુકિતમાર્ગ દેખાડનાર ધર્મ છે. હમણાં મોક્ષ માર્ગને વિષે વિચરે છે, એમ જાણી હે ગૌતમ ! કદિ પ્રમાદ કરીશ નહિ. ”

“ જે માર્ગમાંથી (પાખંડ રૂપી) મોટા કંટક ફર કરેલા છે, એવો મહામાર્ગ તને પ્રાપ્ત થયેલો છે, માટે હે ગૌતમ ! સુકિત-માર્ગને વિષે તું ચાલ્યો જા અને કદી પ્રમાદ કરીશ નહિ. ”

“ નિર્જળ કાર વાહકની માફક તું વિષમ માર્ગે વહીશ નહિ. નહિં તો તને પાછળથી પશ્ચાતાપ થશે. માટે હે ગૌતમ ! કદિ પ્રમાદ કરીશ નહિ. ”

“ જેમ ફોઈ કારવાહકે મુવણાંદિ ધનનો ઝાળે માથે લઈને વિષમમાર્ગે જતોહોય અને ઘરના નણકના પ્રદેશમાં આવ્યા પછી તે ઝાળથી કંટાળીને તેને ફેંકી દે, અને પાછળથી પસ્તાય, તેમ પંથ મહાવતનો કાર મુનિઓએ યુવાવસ્થા રૂપી વિષમ માર્ગમાં

વહેન કયાં પછી, પાછળથી તે ફેંકી દે; એટલે મતનો ભંગ કરે તેને પેલા ભાર વાહેકની માફક પશ્ચાતાપ થશે. ”

“ હે ગૌતમ ! તું સંસાર સમુદ્ર તરી ગયો છું. હવે કાંઠે આવીને શા માટે અટકી બેસે છે ? ત્વરાથી ભવપાર ઉતરી બાંધને કહિ પ્રમાદ કરીશ નહિ. ”

“ ક્ષપક શ્રેણીને વિષે સંયમથી ઉત્તરોત્તર ચઢીને અંતે તું લોકાંતે આવેલ સિદ્ધને વિષે જમ્મશ. એ સર્વોત્તમ સુક્તિ ક્ષેમ કદયાણુની કરણુદાર અને ઉપદ્રવો રહિત છે. માટે હે ગૌતમ ! કહિ પ્રમાદ કરીશ નહિ. ”

“ બુદ્ધ અને નિવૃત્ત સાધુસંયમ તત્વને બરાબર બાણુતો થકો ગામ અને નગરને વિષે વિચરે છે, અને ભવ્ય જનોને શાન્તિ માર્ગનો ઉપદેશ કરે છે. માટે હે ગૌતમ ! કહિ પ્રમાદ કરીશ નહિ. ”

આ પ્રમાણે ભગવંતે શ્રી ગૌતમગણુધરને સાંત્વન આપી, સમય માત્ર પ્રમાદ નહિ કરવા અને સુક્તિ માર્ગનું આરાધન કરવા ઉપદેશ આપ્યો છે.

ગણુધર મંહારાજ તો ચાર જ્ઞાનના ધરવાવાળા અને વિપુલ-જ્ઞાની હતા; તેથી તેમને પ્રમાદની વ્યાખ્યા સમજાવવાની જરૂર નહોતી. પ્રમાદનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે, તે તેઓ સ્વયં પોતે બાણુતા હતા. ક્ષત આયુષ્યના એક સમયમાં પણ પ્રમાદ કરવાથી આત્મ-હિતને નુકશાન થાય છે, તે તેમના ખ્યાલ ઉપર લાવવા, અને વિસ્તારથી જીવની નિગોદમાંથી નિકળ્યા પછી મનુષ્ય ભવની કેટલી દુર્લભતા છે, અને જીવને ઉંચે આવવામાં કેટલો કાળ ગએલો હોય છે, તે તેમના ખ્યાલ ઉપર લાવવા ભગવંતે ઉપદેશ આપ્યો છે. એવો અનંતો કાળ ગયા પછી દુર્લભ મનુષ્યનો અવતાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી, કેવી રીતે સંસારમાંથી બહાર નિકળી જવું, તે ભગવંતે બુદ્ધનું કમળ પાણીથી બહાર નિકળી ગયા પછી, પાછું પાણીમાં ડુબતું નથી એ દ્રષ્ટાંતથી બતાવ્યું છે. ઉંચી હલે ચઢેલો માણસ પાછો પ્રમાદથી કંટાળી જઈ ઉત્તમ મતોનો ત્યાગ કરે,

તો તેને ભાર વાહકની માફક પશ્ચાતાપ થયો. માટે તેવો પશ્ચાતાપ થવાનો વારો આવે નહિ, તેના માટે મનુષ્યે હમેશાં જાગૃતિ રાખવી જોઈએ. એ જો દ્રષ્ટાંતો ભગવંતે જે આપેલા છે તે ખાસ મનન કરવા લાયક છે. જો મનુષ્યને સામાન્ય કેટલીમાંથી ઉંચી હદે જવું હોય, તો તેણે પ્રમાદનોજ ત્યાગ કરવો જોઈએ. પ્રમાદના ઉપર ભગવંતે ઘણોજ ભાર મુકેલો છે. ત્યારે જો પ્રમાદનું સ્વરૂપ સામાન્ય રીતે આપણે જાણવું જોઈએ. પ્રમાદ એટલે આળસ; આટલી સામાન્ય વ્યાખ્યા નથી. પણ ભગવંતે પ્રમાદમાં નીચેની વાતોનો સમાવેશ કરેલો છે.

૧ મધ વિગેરે કાઈપણ કેફી પીણું પીવું અને તેમાં જીવન ગાળવું તે પ્રમાદ છે.

૨ પંચેન્દ્રિયના વિષય લોભમાં જેટલો કાળ ગાળવો એ તમામ પ્રમાદ છે.

૩ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ, એ ચાર કષાય અધ્યાહાર થી; હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, દુર્ગંધા; અને પુરુષવેદ, સ્ત્રીવેદ, અને નપુંસકવેદ, એ લોભવવામાં જે કાળ ગુમાવવો એ તમામ પ્રમાદ છે.

૪ રાજકથા, દેશકથા, સ્રીકથા, અને ભક્ત (લોજન) ની કથા, વાતોમાં જે કાળ ગુમાવવો તે પણ પ્રમાદ છે.

૫ પાંચ પ્રકારની નિંદ્રામાં જે કાળ કાઢવો તે પણ પ્રમાદ છે.

આ પાંચ પ્રકારના પ્રમાદનું વિસ્તારથી સ્વરૂપ વિચાર કરવાથી આપણા ખ્યાલમાં આવશે. મનુષ્ય જીવનનો ઘણો કાળ એ ખાતેજ જાય છે, અને તેણે તેઓ કર્તવ્ય માની તેમાં કાળ નિર્ગમન કરે છે પણ તેમાં તેઓ મોટી ભૂલ કરે છે. એ ભગવંતે ગણધર મહારાજના ધ્યાન ઉપર આણેલું છે.

બીજી અપેક્ષાથી આઠ પ્રકારના પ્રમાદ છે. તે આ પ્રમાણે.

૧ અજ્ઞાન (મૂઢપણું)

૨ સંશય—આ વાત આમ છે તેનો સંદેહ. કંઈ પણ નિશ્ચય નહિ.

૩ મિથ્યા—ઉપરાહું જ્ઞાન; તેના ઉપર પ્રતિપત્તિ—શ્રદ્ધા—હોય.

૪ રાગ—અભિપ્રયગ લક્ષણ.

૫ દ્વેષ—અપ્રીતિ રૂપ.

૬ સ્મૃતિભૂંશ—વસ્તુમરણ શીળપણ;

૭ ધર્મને વિષે અનાદરપણું, આળસ.

૮ યોગ—મનાદિયોગની અપ્રશસ્તપણે પ્રવૃત્તિ કરવી.

ઉપર પ્રમાણે આઠ જાતના પ્રમાદથી બચવું એ પણ જીવનનું કર્તવ્ય છે.

જ્યારે મનુષ્ય ભવમાં પ્રમાદ કરવો નહિ, તો કરવું શું? તેનું સૂચન પણ બહુજ દુઃકાણમાં ભગવંતે કરેલું છે. આજે શ્રી જિનેશ્વર દેવનો અને કેવળજ્ઞાનીઓનો વિરહ છે. પણ તેમનો ખતાવેલો માર્ગ તો પ્રચલિત છે. તે માર્ગે ચાલવું એટલે શ્રી જિનેશ્વર દેવે સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર મોક્ષમાર્ગ છે, એમ જણાવેલું છે, એ માર્ગનું આરાધન પ્રમાદ છોડીને કરવું; એજ દુર્લભ મનુષ્ય ભવ પામ્યાનું ફળ છે. આ વાત હંમેશાં લક્ષ ઉપર રાખવા જેવી છે.

ભગવંત વીરના પહેલાં તેવીશમા તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથ થએલા છે. તેમના શાસનના લોકપ્રદીપ,

કેશીકુમાર અને મતિ, શ્રુત અને અવધિ એ ત્રણજ્ઞાને ગૌતમ સહિત, કેશીકુમાર અમણ તે કાળમાં ઘણા શિષ્ય સમુદાય સાથે વિચરતા હતા.

તે વિચરતા વિચરતા આવસ્તી નગરીએ પધાર્યાં. તે નગરીના પ્રદેશમાં તિન્દુક નામના ઉદ્યાનમાં શુદ્ધ જૂંમિમાં તેમણે વાસ કર્યો.

છેલ્લા તીર્થંકર ભગવંત મહાવીરના આ ગૌતમ શિષ્ય પણ મહા યશસ્વી હતા. તે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના પારગામી હતા. દ્વાદશ અંગના જાણ અને સંજુદ્ધ હતા. તેમને પણ શિષ્ય વર્ગનો મોટો સમુદાય હતો. તેઓ પણ ગામો ગામ નિહાર કરતાં આવસ્તી

નગરીએ પધાર્યાં, અને તે નગરીના પ્રદેશમાં કેટલેક નામના ઉદ્યાનમાં નિર્દોષ ભૂમિમાં વાસ કર્યો.

આ બન્નેના સમાગમમાં ઘણા ગૂઢ પ્રશ્નો ભગવંત ગૌતમ સ્વામીને કેશીકુમારે પુછેલાછે, અને તેના ઉત્તરો ગૌતમસ્વામીએ આપેલા છે. તે સંબંધમાં ઉત્તરાધ્યયના સૂત્રમાં ત્રેવીશમું અધ્યયન છે. તેનો સારાંશ અત્રે આપવા પ્રયત્ન કરેલો છે. વિસ્તારથી જાણવાની રૂચીવાળાને તે વાંચવાની લલામણુ કરવામાં આવે છે. અત્રે એ સારાંશ આપવાનો હેતુ એ છે કે, કેશીકુમાર ઘણા સમર્થ સુનિ હતા. અવધિજ્ઞાની હતા. છતાં શ્રી ગૌતમસ્વામીના માટે તેમને કેટલું માન પેદા થયું હતું, તે જણાઈ આવે છે; અને તે ઉપરથી ગણધર મહારાજની શક્તિના માટે આપણને પણ બહુમાન કરવાને કારણુ મળે છે. કેશીકુમાર શ્રીપાર્શ્વનાથ ભગવંતના ગણધર ન હતા, પણ તેમના શાસનમાં વર્તતા આચાર્ય હતા. ગણના ધારણુ કરનારને ગણધર નામથી યોદ્ધાવાય છે. તેથી કેશી ગણધર એમ પણ કેટલાક ઠેકાણે બ્યાખ્યા છે. ગણધર નામથી તેમને સંબોધ્યાથી તેઓ ગણધર હતા એમ આપણી માન્યતા થવી ન જોઈએ. તેઓ સમર્થ આચાર્ય હતા, એ વાત નિઃસંશય છે. શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવંતના શાસનના સાધુઓની સમાચારી અને ભગવંતના સાધુની સમાચારીમાં કેટલોંક તફાવત હતો. તે ઉપરથી દરેક શાસનના સામાન્ય સાધુઓના મનમાં એવા વિચાર પેદા થયા કે, આપણો આચાર સત્ય હશે કે તેમનો ? આ પ્રમાણેના વિચારો કેશીકુમાર શ્રમણુ અને ગૌતમ સ્વામીના જાણવામાં આવ્યા, તે ઉપરથી તે બન્નેએ એકબીજાને મળવાનો નિશ્ચય કર્યો.

વર્તમાનમાં જૈન શાસનમાં આચાર્યો એક બીજાને સહજ મળી શકતા નથી. કેશીકુમાર અને ગૌતમસ્વામીના મળવાના અંગે અને તેમાં શ્રી ગૌતમસ્વામીએ બતાવેલા વિવેકના અંગે, આપણને ઘણું માન પેદા થાય છે. સામાન્ય આચાર્યો કે અવધિજ્ઞાનીઓ કરતાં ગણધરની પદ્ધિ ઉંચો દરજ્જો ધરાવનારી છે. છતાં વિનયતું.

સ્વરૂપ વિચારીને અને જ્યેષ્ઠ કુળનું માન સાચવીને, ગણધર મહારાજ પોતાના શિષ્યવૃંદ સહિત, તિન્દુક ઉદ્યાનમાં જ્યાં કેશીકુમાર શ્રમણ હતા ત્યાં આવી. ગૌતમસ્વામીને આવતા જોઈને કેશીકુમાર શ્રમણે તેમનું યોગ્ય સન્માન કર્યું. તેઓને બેસવા માટે પાંચ પ્રકારનું ખીજ રહિત પલાલ (ધાસ) અને દર્ભાનું આસન હાજર કર્યું.

ખન્ને સમર્થ જ્ઞાનીઓ જ્યાં લોગાં મળ્યા, તે વખતે તે સ્થાન ચંદ્ર અને સૂર્યના સરખી કાન્તિથી ચોભવા લાગ્યું. ત્યાં હજારો લોકો પણ તેઓની મુલાકાતનો પ્રસંગ જોવાને માટે આવ્યા હતા. તેમાં તત્વાભિલાષી માણસો તેમજ પાખંડી લોકો અને દેવદાનવ ગાંધર્વાદિ પણ હતા સમર્થ પુરુષોનું મલલું થાય તે વખતે એવી રીતે લોક સમુદાય જોવા લોગા મલે એ સ્વાભાવિક છે. એ ખન્ને એક ખીજાનું કેવી રીતે માન સાચવી શકા અને સમાધાન કરે છે, તે અનુકરણીય છે. દરેક પ્રશ્ન પુછનાર શ્રમણ શીરોમણી કેશીકુમાર છે, અને સમાધાન કરનાર ભગવંત ગૌતમ ગણધર મહારાજ છે.

“ હે પવિત્ર પુરુષ ! હું આપને કાંઈક પૂછવા ઇચ્છું છું. ”

“ હે મહાભાગ ! યથા રૂચી પ્રશ્ન કરો. ”

ગૌતમસ્વામીની આજ્ઞા મળવાથી કેશીકુમારે પ્રશ્ન પુછ્યો.

“ મહામુનિશ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવંતે ઉપદેશેલા ધર્મમાં ચાર મહાવ્રતનો સ્વીકાર કરેલો છે. જ્યારે શ્રી વીર ભગવાને પાંચ મહાવ્રતનો ઉપદેશ કરેલો છે. ખન્ને એકજ કાર્યને વિષે ઉદ્ધમવાન છતાં, આવો મતલોલ શાથી ઉત્પન્ન થયો હશે ?

હે મેધાવિન ! આવો બે પ્રકારનો ધર્મ—મતલોલ—જોઈને આપના મનમાં કોઈ સંદેહ નથી ઉપજતો ? ”

ગૌતમ સ્વામી—“ બુદ્ધિવટે ધર્મનું રહસ્ય પારખી શકાય છે, અને બુદ્ધિવટેજ ભ્રાહ્મિતત્વનો નિશ્ચય કરી શકાય છે. પ્રથમ તીર્થંકરના સમયનાં મનુષ્યો સરળ પ્રકૃતિના અને જડ બુદ્ધિના હતા. વર્તમાન ભગવંત મહાવીરના સમયનાં ભ્રાહ્મણો વક્ર અને જડબુદ્ધિના છે; અને એ બેની વચ્ચેના મનુષ્યો સરળ અને

પંડીત હતા. તેથી જોવો લેઈ પાડેલો છે. પ્રથમ તીર્થ"કરના સમય ના સાધુઓને ધર્મ સમજવો દોહિલો જણાતો હતો. ભગવંત મહાવીરનાં શાસનના સાધુઓને તે પાળવો દોહિલો લાગે છે. તે યેની વચેના સાધુઓને ધર્મ સમજવો અને પાળવો સરળ લાગતો હતો. તેથી જો લેઈ પાડેલો છે. ”

કેશીકુમાર—“ હે ગૌતમ ! આપ પ્રજાવંત, (બુદ્ધિશાળી) છો. આપે મારો સંશય દૂર કર્યો છે, પણ મને બીજો સંશય છે. તેનો ઉત્તર આપ કૃપા કરી આપશો. શ્રી વર્દ્ધમાનભગવાને અર્ચેલ (વશ રહિત) ધર્મનો ઉપદેશ કરેલો છે. જ્યારે ભગવંત પાશ્વનાથે અન્તરોત્તર (ઉપરતું અને અંદરતું) વશ પહેરવા દૂરમાન કરેલું છે. આવો મતલેઈ શાથી ઉત્પન્ન થયો હશે ? ”

ગૌતમસ્વામી—“ તીર્થ"કરોએ પોતાના કેવળજ્ઞાન વડે શું કરવું ઉચિત છે, તે વિચારીને ધર્મનાં સાધનો નહીં કરેલાં છે. સાધુઓનાં નાના પ્રકારના બાહ્ય લક્ષણો ‘ ચિન્હો ’ થી લોકો તેમને લોકો જાણખી શકે, તેટલા માટે દાખલ કરવામાં આવેલાં છે. સંયમના નિર્વાહના અર્થે અને જ્ઞાન ગ્રહણને અર્થે કિન્ન કિન્ન વેષ યોજાયલા છે. પરંતુ હે કેશીકુમાર ! શ્રી પશ્વનાથ અને શ્રી વર્દ્ધમાન ભગવાનની જોવી આજ્ઞા છે કે, જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્ર જોઈ મોક્ષનાં સાધન રૂપ છે. બાહ્ય લક્ષણો મુક્તિનાં સાધન નથી. ”

કેશી કુમાર—“ હે ગૌતમ ! આપ હજારો શત્રુઓની વચ્ચે ઉભા છો અને તે શત્રુઓ આપની સન્મુખ ધસી આવે છે, તેને આપ શી રીતે છૂટી શકો છો ? આપ શત્રુ કેને કહો છો ? ”

ગૌતમ—“ જોકેને છૂટવાથી પાંચને છૂટી શકાય છે; અને પાંચને છૂટવાથી દશને છૂટી શકાય છે; અને આ દશ ગણી છૂટથી સર્વ શત્રુઓને છૂટી શકાય છે. જોકે આત્મા જે અજિત શત્રુ ગણાય છે, તેને છૂટવાથી ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભ એ ચાર કષાયને છૂટી શકાય છે; અને તેને છૂટવાથી પાંચ ઇન્દ્રિયોને વશ

કરી શકાય છે. એ રીતે, હથ શત્રુઓને છતવાથી સર્વ શત્રુઓ છતાય છે, અને તેમને યથાન્યાય છતીને હું સુખે વિચરું છું.”

ડીપઃ આ ઉત્તરમાં પોતાના આત્માને અજિત શત્રુ તરીકે ગણવામાં આવેલો છે, આ ખુલાસો ઘણો વિચારણીય છે. પોતાનો આત્મા પોતાના શત્રુ તરીકે કામ કરે છે. આ વાત સામાન્ય રીતે છવોના સમજવામાં આવવી મુશ્કેલ છે. તત્ત્વદ્રષ્ટિથી વિચાર કરતાં જ્યાં સુધી આત્મા વિવેક દ્રષ્ટિથી લાભાલાભનો વિચાર કરી, જે લાભ કરતાં હોય તે અંગીકાર કરતો નથી, અને કર્મ બંધ કરી સંસાર વધારે છે, ત્યાં સુધી પોતાનો આત્માજ પોતાનો શત્રુ છે. પોતાના આત્માને વશ કરવો અને કર્મબંધના કાર્યથી રોકવો, જોજ મહાભારત કાર્ય છે. તે કાર્ય કરે તોજ બીજા શત્રુઓને છતવા સહેલ થાય છે. ખરેખર આ તત્ત્વજ્ઞાન ગણધર મહારાજે પતાવી મહાન ઉપકાર કરેલો છે.

કેશીકુમાર—“ હે સુનિશ્વર ! આ લોકને વિષે અનેક છવ યશથી બંધાયલા નજરે આવે છે. આપ તે બંધન તોડીને શી રીતે મુક્ત થયા છો, તે મને કહો. ”

ગૌતમ—“ હે સુનિશ્વર ! સર્વપાશ છેદીને અને છુદ્ધિપૂર્વક ઉપાયો વડે તે થકી મુક્ત થઈને, હું સુખે વિચરું છું. ”

કેશીકુમાર—“ આપ પાશબંધ કેને કહો છો ? ”

ગૌતમ—“ રાગદ્વેષાદિ અતિ તીવ્રપાશ છે, અને કેનેક પાશ અતિ ભયંકર બંધન છે. તેને યથાન્યાય છેદીને હું સાધ્વાચારે વિચરું છું. ”

કેશીકુમાર—“ હે ગૌતમ ! અંતર હૃદયને વિષે કોઈ લતા ઉત્પન્ન થાય છે, જેને વિષમય કૃળ લાગે છે. તે લતાનું નામ શું ? એ લતા આપે શી રીતે ઉછેલી નાખી ? ”

ગૌતમ—“ એ લતાનું નામ ભવતૃષ્ણા છે. એ ભવતૃષ્ણા રૂપી ભયંકરલતાને હુષ્કર્મના વિપાકરૂપી ભયંકર કૃળ તેને લાગેલાં

છે. એ લતાને મૂળમાંથી છેદી નાંખી છે, અને તેના વિષરૂપ ફળથી સુકત થઇ સુખ સમાંધિમાં હું વિચરું છું.”

કેશીકુમાર—“ જાનવલ્લભાન દોર અગ્નિ સંસારમાં સળગી રહ્યો છે; જે શરીરને કહે છે, તે અગ્નિ આપ કેને કહો છો ? ને તે અગ્નિને આપ શી રીતે યુગ્માવી શક્યો છો ? ”

ગૌતમ—“ ચાર કષાય અગ્નિરૂપ છે; અને જ્ઞાન, શીલ તથા તપ જળરૂપ છે. જ્ઞાનરૂપી જલધારાએ સંવ્યાયલો અગ્નિ ઓલવાઈ જાય છે. મહામેઘ-જ્ઞાનથી વિત્પન્ન થયેલી નદીના ઉત્તમ જળવડે હું એ અગ્નિને નિરંતર સંચુ છું. તેથી તે અગ્નિ મને ખાળી શકતો નથી. ”

કેશીકુમાર—“ અતિ સાહસિક, ભયંકર, અને દુષ્ટ અશ્વ ઉન્માર્ગને વિષે દોડે છે, એવા અશ્વ ઉપર આરૂઢ થયેલ હોવા છતાં, આપને ઉન્માર્ગને વિષે કેમ ધસડી જતો નથી ? એ અશ્વનું નામ શું ? અને કેને આપ અશ્વ કહો છો ? ”

ગૌતમ—“ મન એ અતિ સાહસિક, ભયંકર અને દુષ્ટ અશ્વ છે. એ મન રૂપી અશ્વને જ્ઞાન અને ધર્મ શિક્ષારૂપી લગામ વડે વશ કરું છું. હું તે અશ્વને ઉન્માર્ગને વિષે જતાં અટકાવું છું. તેથી તે મને આડે માર્ગે લઇ જઈ શકતો નથી, પણ તે સન્માર્ગે ચાલે છે, અને જાતવંત અશ્વ બની રહે છે. ”

કેશીકુમાર—“ આ લોકને વિષે કુમાર્ગો ઘણા છે, જે મનુષ્યને આડે માર્ગે દોરી જાય છે. જોમ છતાં આપ ઉન્માર્ગે ન દોરવાઈ જતાં, સન્માર્ગને વિષે શી રીતે રહી શકો છો ? આપ માર્ગ કેને કહો છો ? ”

ગૌતમ—“ હે મહામુનિ ! કુમાર્ગોનો અને પાખંડીઓ ઉન્માર્ગને વિષે સ્થાપિત થયેલા છે. જુનોક્ત માર્ગ એ સન્માર્ગ છે, અને તે સુકિતનો કાતા છે. જેઓ સન્માર્ગે ચાલે છે, અને જેઓ ઉન્માર્ગે પ્રવર્તે છે, તે સર્વને હું સારી, પેઠે બાણું કું. તેથી હું ઉન્માર્ગે દોરવાઈ જતો નથી. ”

કેશીકુમાર—“હે ગૌતમ ! મહા જળપ્રવાહે ઘસઠાતાં પ્રાણીઓના નિવારણ અર્થે કોઈ આધાર, શરણું અથવા દ્રઢ સ્થાનક છે ? એવો કોઈ દ્વીપ આપના જાણવામાં છે ? એ દ્વીપ આપ કોને કહો છો ? ”

ગૌતમ—“સમુદ્રની વચ્ચે એક પ્રાંત અને વિસ્તીર્ણ દ્વીપ છે; મહા જળપ્રવાહની રેલ તે દ્વીપ ઉપર ફરી વળી શકતી નથી. એનો આશય એવો છે કે, જરા અને મરણ એ જળપ્રવાહ છે, અને તેમાં પ્રાણીઓ ઘસઠાય છે. એ જલની વચ્ચે ધર્મ રૂપી મહા દ્વીપ છે, અને તે દ્રઢ સ્થાનક, આધાર અને ઉત્તમ શરણું છે.”

કેશીકુમાર—“મહાસાગરના મહા પ્રવાહોમાં એક નાવ પરિ ભ્રમણ કરે છે. તે નાવ ઉપર આરૂઢ થઈને આપ સમુદ્રને પાર શી રીતે પાત્રી શકશો ? આપ એ નાવ કોને કહો છો ? ”

ગૌતમ—“શરીર નાવરૂપ છે, જીવ નાવીક રૂપ છે; અને સંસાર (જીવભ્રમણ) સમુદ્રરૂપ છે. તે સંસાર સમુદ્રને મહાવિઓજ તરીકે શકે છે. જે નાવઆવળી (છીદ્રવાળી) છે, તે પાર પહોંચી શકે; પણ જે નાવ છીદ્ર રહિત છે, તે સમુદ્રને તીરે પહોંચી શકશે.”

કેશીકુમાર—“હે ગૌતમ ! આ ઘોર અને ભયોત્પાદક અધિકારને વિષે અનેક પ્રાણીઓ વસે છે. એ સકળલોકનાં સર્વ પ્રાણીઓ માટે પ્રકાશ કોણ કરશે ? ”

ગૌતમ—“સર્વ લોકપ્રકાશક નિર્માળ ભાતુ (સૂર્ય) ઉગ્યો છે તેજ ઉદ્યોત કરશે.”

કેશીકુમાર—“પ્રાણીઓ શારીરિક અને માનસિક દુઃખથી પીડાય છે. તેમને વાસ્તે કોઈ ક્ષેમ (નિર્ભય, વ્યાધિ રહિત), શિવ (કલ્યાણકારી, જરામરણહિ ઉપદ્રવ રહિત), અને અનાખાધ (પિડા રહિત) સ્થાનક આપના જાણવામાં છે ? તે સ્થાનકનું નામ શું ? ”

ગૌતમ—“એ સ્થાનકનું નામ નિર્વાણ અથવા વ્યાધિ રહિત સ્થળ, અથવા સિદ્ધિ સ્થાનક છે. તે લોકના અગ્રભાગે છે. તે સ્થાનક ક્ષેમ, શિવ, અને અનાખાધ (નિર્ભય, કલ્યાણકારી, અને ઉપદ્રવ

રહિત) છે; અને ત્યાં મહર્ષિઓ પહોંચી શકે છે. તે સ્થાનને શાશ્વતુ છે. તે સૌ લોકની નજર આગળ છે, પણ તે પ્રાપ્ત થવું દુર્લભ છે; જે સુનિશ્ચયે ત્યાં પહોંચ્યા છે, તે શૌચથી મુક્ત થયા છે અને સંસાર પ્રવાહનો (ભવબ્રમણ) અંત આણી શક્યા છે. ”

કેશીકુમાર પોતાના હરેક સંદેહના સમોપાનકારક ઉત્તર સાંભળી, તેઓ શ્રી ગણધર મહારાજને કહે છે કે “ હે ગૌતમ ! આપ પ્રજાવંત છો. આપે મારો સંદેહ દૂર કર્યો છે. આપ સંદેહ રહિત અને સર્વ સૂત્રના મહોદધિરૂપ (પારંગામી) હોવાથી, હું આપને વંદન કરું છું. ” જોમ કહીને તે ઘોર, પરાક્રમી કેશીકુમાર શ્રમણે મહાયશરવી ગૌતમ ગણધરને મસ્તક નમાવી વંદન કર્યું, અને તે ઉદાનને વિષે તે કેશીકુમારશ્રમણે પહેલા અને છેલ્લા તીર્થંકર ભગવાને પ્રણેલા પંચ મહાપ્રતરૂપ ધર્મનો, પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી અંગીકાર કર્યો.

તે નગરીને વિષે કેશી અને ગૌતમનો સમાગમ થવાથી, જ્ઞાન અને ચારિત્રનો ઉત્કર્ષ થયો; અને તત્વાદિ અગત્યના વિષયનો નિર્ણય થયો. સકળ સભા અતિ પ્રસન્ન થઈ, અને સમ્યક્ માર્ગને વિષે સાવધાન થઈ; અને સૌ કોઈ જાને મહાપુરુષોની પ્રસંશા કરવા લાગ્યા કે, તે જ્ઞાનવંત ભગવંતો આપણા ઉપર પ્રસન્ન રહો. ”

અહિં કેશીકુમારશ્રમણની અદ્ભૂત સરળતા અને અંકેદા-અહિંપણ આપણને પ્રદર્શિત થાય છે. ગણધર મહારાજે કરેલા સમોપાનપૂર્વક સમ્યક્ પ્રુલાસાથી પોતાની શંકાનું નિવારણ થતાં, પંચ મહાપ્રતોનો તેઓએ અંગીકાર કર્યો. સંત્ય સમજતાં જેઓ કદાચકનો ત્યાગ કરે છે, તેઓજ પોતાનું કલ્યાણ કરી ગયા છે, અને તેઓજ જગતને અનુકરણીય છે. કદાચકનો ત્યાગ જોજ શાંસ-નની પ્રભાવના અને શાંભા છે; કેમકે મહાપુરુષો જ્યારે કદાચકનો ત્યાગ કરી સંત્યને અંગીકાર કરે છે, ત્યારે જગતના લોકો તેમનું અનુકરણ કરી આત્મકલ્યાણના માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરે છે.

ગૌતમવામીએ પચાસ વર્ષની વયે ગૃહસ્થધર્મનો ત્યાગ

કરી પાંચથો શિષ્યો સહિત ભગવંત પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. તેઓ પ્રથમ ગણધર હતા. તેમનો દેહ સાત હાથ ઉંચો હતો. વર્ણ કંચન જેવો હતો. અનેક લબ્ધિઓથી સુકત શુદ્ધ ચારિત્ર્ય પાલન કરવાથી મનઃપર્ચ જ્ઞાન પામેલા, ક્ષયોપશમ સમક્રિતથી સુકત, ચાવળજીવ છઠ્ઠે તપ કરનાર, વિષય અને કપાયનો જય કરવા રૂપ શુણ્ણને પામેલા, ઇંદ્રભૂતિ (ગૌતમ) ગણધરે ત્રીશ વર્ષ સુધી શ્રી મહા-નીરે પ્રભુની સેવા કરી.

પ્રભુએ પોતાના નિર્વોણનો સમય નજીક જાણીને વિચાર કર્યો કે, ગૌતમનો રાગ ભારી પર અત્યંત છે; અને તેજ તેમને કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં અંતરાય કરે છે, તેથી તે રનેહને મારે છેદી ન'ખા-વવો જોઈએ, કે તેમને કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય; અંતિમ વખતે હું તેમને મારો વિરહ કરાવીશ, તેથી જો કે તેમને આઘાત થયે; તોપણ પરિણામે જે લાભ કરી છે તે વાત કરવી જોઈએ. એવા વિચારથી નજીકના કેાઈ ગામમાં દેવશર્મા નામનો બ્રાહ્મણ રહેતો હતો, તેને પ્રતિજ્ઞાધ કરવા જવાને આજ્ઞા કરી.

‘જેવી પ્રભુની આજ્ઞા’ એમ કહી પ્રભુને નમીને ગણધર મહારાજ દેવશર્મા બ્રાહ્મણના ગામ ગયા, કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ. અને પ્રભુની આજ્ઞાનો અમલ કર્યો. દેવશર્માને પ્રતિજ્ઞાધ પમાડ્યો, અને ત્યાંથી પાછા ફર્યા. પ્રભુની પાસે જતા હતા, તેવામાં માર્ગમાં પ્રભુના મોક્ષ કંથ્યાણકના માંટે આવેલા દેવતાઓના સુખથી ભગવાનનું નિર્વોણ જાણી, વળગી પ્રહારથી હણાયા હોય, તેમ મહાદુર્ગી થયેલા ચિત્તથી વિચાર કરવા લાગ્યા કે, “અહો ! કુપાસાગર પ્રભુએ આ શું કંથું ? કે જેથી આવા સમયે મને દૂર મોકલ્યો ! શું મને પોતાની સાથે લઈ ગયા હોત, તો મોક્ષનો માર્ગ સાંઠડો થઈ જાત ? હે ત્રીણ જંગલમાં સૂર્ય સમાન પ્રભુ ! હવે મારા પ્રશ્નના જવાબ કોણ આપશે ? હે પ્રભુ ! મેં આટલા વખત સુધી આપની સેવા કરી, પણ અંતકાળે મને આપના દર્શન થયાં નહીં; તેથી હું સર્વથા અધન્ય છું.

જેઓ તે વખતે આપની સેવામાં હાજર હતા તેમને ધન્ય છે.” ગૌતમ સ્વામી પોતાને ઉદેશીને કહે છે કે, “અરે ગાતમ ! તું અરેખર વજ્રમય છું. વજ્રથી પણ અધિક કઠીન છું, કે જેથી પ્રભુનું નિર્વાણ સાંભળીને તારા હૃદયના સેકડો કઠકા થઈ જતા નથી ?” આ પ્રમાણે પ્રભુના ઉપરના અત્યંત રાગને લીધે શોક કરતાં વારંવાર ‘મહાવીર’ ‘મહાવીર’ એ શબ્દનો મોટે સ્વરે બપ કરવા લાગ્યા. એમ કરતાં તેમના કંઠ અને તાંત્રું ઝુકાઈ ગયાં; એટલે પછી ‘વીર’ ‘વીર’ અને છેવટ એકલા ‘વી’ શબ્દનોજ ઉચ્ચાર થવા લાગ્યો. તે વખતે પોતે દ્વાદશાંગીના બહુ હોવાથી એક ‘વી’ શબ્દ કરીને તેનાથી શરૂ થતા, અનેક સારા શબ્દો સ્મરણમાં આવ્યા. જેમકે હે વીતરાગ ! હે વિશુદ્ધ ! હે વિષયત્યાગી ! હે વિજ્ઞાની ! હે વિક્ષરણતં ! હે વિદેપી (ગયો છે દેષ જેમનો એવા) ! હે વિશિષ્ટ શ્રેષ્ઠ ! હે વિશ્વપતિ ! હે વિમોહી (ગયો છે મોહ જેમનો એવા) ! ઇત્યાદિ શબ્દો યાદ આવતાં અને તેમાંના પ્રથમ વીતરાગ શબ્દનો અર્થ વિચારતાં તેમનો સર્વ મોહ ક્ષય થઈ ગયો. તેમની વિચારશ્રેણીએ રૂપ બદલ્યું. “હે પ્રભુ ! હું અરેખર ભુલ કરું છું. આપ તો પરમ કરૂણાસાગર હતા, અને આપે મને આપનાથી અંતિમ વખતે દુર કર્યો; તેમાં પણ આપે મહાફેલિત વિચારું. રાગદશામાં હું આપનું સત્ય સ્વરૂપ સમજી શક્યો નહીં. હું અત્યાર સુધી બ્રાંત થઈ ગયો કે આપના જેવા વીતરાગ, નિરાગી અને નિર્મળ એવા પ્રભુમાં, મેં રાગ અને મમતા રાખી. પ્રયસ્ત રાગ પણ મને નુકશાન કરતો છે, એમ જાણી તેનો ત્યાગ કરાવવા માટેજ આપ પ્રભુએ મારો ત્યાગ કર્યો હશે. આપનો પરમ ઉપગારી છો. મારા હિતના કરતો છો. આપ તો મમતા રહિત હતા, એ મારા લક્ષમાં આવ્યું નહીં. એવા પ્રયસ્ત રાગથી પણ સચું. કેમકે મુનિઓને તો કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર મમત્વ રાખવો એ તેમને હિતકર્તા નથી ” આ પ્રમાણે વૈરાગ્ય શુદ્ધ ધ્યાનમાં લીન થતાં, તે મહામુનિ ક્ષપકશ્રેણીને પ્રાપ્ત થયા. ઘાતિકર્મનો ક્ષય થતાં કારતક વંદી અમાવાસ્થ્યા (શુબરાતી આશો) ની પાછલી રાત્રે તેમને કેળવજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું.

દેવતાઓએ કેવળજ્ઞાનનો મહિમા કર્યો. પછી ખાસવર્ષ સુધી પૃથ્વી પર વિહાર કરી અનેક લબ્ધ પ્રાણીઓને પ્રતિભાધ આપી, કેવળજ્ઞાનરૂપ અચળ સમૃદ્ધિથી પ્રભુની જેમ દેવતાઓથી પૂજતાં પ્રાંતે રાજગૃહ નગરે આવ્યા. ત્યાં એક માસનું અનશન કરી, ભવો-પગાહી ચાર કમોનો નાશ કરી, અક્ષય, અંબાબાધ સુખવાળા મોક્ષ પદને પ્રાપ્ત થયા.

શ્રી ગૌતમસ્વામી મોક્ષે ગયા-પછી, પાંચમા ગણધર, સુધર્મા સ્વામીએ પણ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, ઘણા કાળ પર્યંત પૃથ્વીપર વિચરીને લોકોને ધર્મ દેશના આપી. છેવટ તેઓ પણ રાજગૃહ નગરે પધાર્યા, અને પોતાના નિર્દોષ સંઘને પટધર શ્રી જંજીસ્વામીને સ્વાધીન કરી દીધો. પછી સુધર્મા ગણધર પણ રાજગૃહ નગરમાં ઉત્તર શુકલ ધ્યાન ધરતાં સર્વ કમોનો નાશકરી, અખંડ, અચળ, સુખવાળા સિદ્ધ સ્થાનને પ્રાપ્ત થયા.

તેમની પાટે ચરમ કેવળી શ્રી જંજીસ્વામી થયા. શ્રી-જંજી સ્વામીનાનપણથીજ પરમ વૈરાગ્યવાન હતા. ગણધર મહારાજ સુધર્મા સ્વામી તેમના ગામ પધાર્યા, ત્યારે તેમની દેશના સાંભળી નહોતી વયમાં દીક્ષા લેવાના ભાવ થયા. તે વખતે તેમનું લગ્ન થયેલું ન હતું. તેમના પિતા મોટા ગર્ભશ્રીમંત હતા, તેથી મોટા શ્રેષ્ઠિકોની આઠ કન્યાઓ સાથે તેનું વેવીશાળ કરવામાં આવેલું હતું. સુધર્માસ્વામી પાસે પોતે મત ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છા જણાવી. શુદ્ધ મહારાજે માતાપિતાની આજ્ઞા મેળવી, આવા ઉત્તમ કાર્યમાં પ્રમાદ ન કરવા ઉપદેશ દીધો.

પરમ વૈરાગ્યવાન જંજીકુમારે ગણધર મહારાજ પાસેથી પોતાને ઘેર જતાં રસ્તામાં ઉત્કૃષ્ટ ભાવમાં ચઢતાં, શ્રીસિદ્ધ ભગવંત અને આત્માની સાથે ચાવતજીવપર્યંત પ્રહસ્ય પાળવાની પ્રતિજ્ઞા કરી, અને તે પ્રતિજ્ઞા કરીને પછી ઘેર ગયા.

માતાપિતાને દીક્ષાની વાત જણાવી. તેમને ઘણાં આધાર

થયો. સંસાર સ્વરૂપ સમજાવી પોતે દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો છે, તે વાત પણ જણાવી દીધી. માતાએ એક યુક્તિ શોધી કાઢી. જો પુત્રનાં લગ્ન કરી દેવામાં આવે તો પછી તેઓ સામાન્ય મનુષ્યની જેમ સંસાર સુખમાં લુપ્ત થઈ જશે, અને દીક્ષાની વાત સ્વાભાવિક રીતેજ બંધ પડશે. એવા વિચારથી તેમણે જંબુકુમારને જણાવ્યું કે, “ તમારું વેવીશાળ કરવામાં આવ્યું છે. મારા મનમાં તમારું લગ્ન કરી સંસારનો દહાવો લેવાની ઇચ્છા છે. તે ઇચ્છા પુરી પાડી તમોને ઘટીત લાગે તે કરજો. ”

જંબુકુમાર માતાપિતાની આ યુક્તિનું રહસ્ય સમજી ગયા. પણ તેઓનું માનસિક બળ ઘણું જબરું હતું; તેમજ માતાપિતાની આજ્ઞા મેળવવાની હતી. તેઓની આ માગણી સ્વીકારવાથી પોતાના નિશ્ચયમાં કંઈ ફેરફાર થવાનો નથી, એમ ધારી તે માગણી મંજૂર રાખી.

માતાપિતાએ શ્રીમંતને લાયક મોટી ધામધુમથી એકી સાથે દેવાંગનાના સ્વરૂપને પણ હંદાવે એવા સ્વરૂપ અને શુણ્ણવાળી કન્યાઓ સાથે લગ્ન કર્યું. કન્યાના માતપિતાઓએ કન્યાદાનમાં કરોડો રૂપીઆની મીલકત અને મહોરો જંબુકુમારને ભેટ આપી. જંબુકુમારે જે દિવસે લગ્ન કરીને આવ્યા, તેજ રાત્રે પોતાની આઠે સ્ત્રીઓની પાસે દીક્ષા લેવાની પરવાનગી માગી. તત્જન પરંણીને આવેલી, અને સંસારના સુખોને ભોગવવાની ભાવનાવાળી. તે આઠે સ્ત્રીઓને પોતાના પતિની આ માગણીથી બહુ આશ્ચર્ય થયું. જૈની દીક્ષા કેટલી કઠણ છે, યોવન વયમાં દીક્ષા લેવાથી કેટલીક વખત ઇન્દ્રિયવિકારને વશ થઈ અતોબ્રહ્મ તતોબ્રહ્મ થવાય છે, એ હકીકત જણાવી તે આઠે સ્ત્રીઓએ હાથલા દ્રષ્ટાંતથી પોતાના પતિને પોતાનો આગ્રહ છોડી દેવા સમજાવ્યા.

પરમ વૈરાગ્યભાવને ધારણ કરનાર, મહા સત્વશાળી, દ્રઢ સંકેષપવાળા, જંબુકુમાર આ સંસારમાં લલચાવનારી મૂખ્ય બે

વસ્તુઓ, કંચન અને કામિનીથી લગીર પણ લલચાયા નહિ. જે દિવસે લગ્ન કરી આવ્યા, તે વખતે તેમના મોઢા આગળ મોટા ધનના ઢગલા પડેલા હતા, તથા અનેક દિવ્ય વસ્તુઓ, અલંકારો, વગેરે વિવિધ પ્રકારની લોગનામથી પડેલી હતી. એવી લોગનામથી મેળવવા આ વીશમી સદીમાં સમાજ હજારો પ્રકારનો પ્રયત્નો આદરે છે, અને તેના માટે આરંભ સમારંભ કરવામાં પાછું વાળી જોતા નથી. જ્યારે આ જંબુકુમારની પાસે તો કરોડોની મીલકત અને ઐહિક સુખને પોષનાર આઠ સ્ત્રીઓ તૈયાર હતી. અહિં તત્વજ્ઞાનીઓ અને તત્વજ્ઞાનથી બેનશીખ પ્રાણીઓના વચ્ચેનો તફાવત જણાઈ આવે છે. સંસારમાં રહેવું, લોગવિલાસ લોગવવા અને જ્ઞાનીમાં ખપવાનો ફાવો કરવો, અને તેમાંજ મુક્તિ છે, એવી વર્તમાનમાં કેટલાકની સમજૂત છે; તે સમજૂત વાસ્તવિક નથી, અને તેમાં તેઓ ગોશું ખાઈ મનુષ્ય જન્મનું ઉત્તમ પ્રકારનું ક્ષેત્ર ચુકી જાય છે; એમ આપણને આ જંબુકુમારના ચરિત્રથી જણાઈ આવશે. જંબુકુમારને તો ધન મેળવવાને છાંદગીમાં પ્રયત્ન કરવો પડે તેમ ન હતું, કેમકે તેમની એકંદર સમૃદ્ધિ નવાણું કરોડ રૂપીઆની ગણાતી હતી તે પ્રત્યક્ષ તે ઠેકાણે તૈયારજ હતી. અનાશક્તિ શીવાય સંસારી વેભવો અને વિલાસ છોડી શકાતા નથી. સંસારમાં આશક્ત રહી મુક્તિ મેળવવાની જે વાતો કરવામાં કે કહેવામાં આવે, તે હથેળીમાં વાંદળતાવવા જેવી એક મુક્તિ છે, અને તે મુક્તિમાં મુગ્ધજીવો ફસાઈ સત્ય તત્વજ્ઞાન મેળવવાથી બેનશીખ રહે છે. વિન ત્યાગ શીવાય મુક્તિજ નથી. સર્વસ્વ ત્યાગ એજ મુક્તિ મેળવવાનો માર્ગ છે, અને અંતરંગથી સર્વ વિકારોનો જય એજ મુક્તિ નો મૂખ્ય માર્ગ છે. કંચન અને કામિનીનો સંબંધ એટો અતરંગ વિ-કારોનું ધામ છે. એ વાત જંબુકુમાર સારી રીતે સમજતા હોવાથી, તેઓ તે બંનેથી વિરક્ત હતા. કંચન અને કામિનીઓએ તેમના મન પર જરા પણ અસર કરી નહિ. ઉલટ તેમના સાત્ત્વિક જ્ઞાન અને મજબૂત માનસિક બળની અસર તે આઠ સ્ત્રીઓ અને તેમના

માતાપિતા ઉપર થઈ. એ પછુ પુત્ર અને પુત્રવધૂઓની સાથે દીક્ષા લેવાને તૈયાર થયા.

જે રાત્રિએ જ'ણકુમાર પોતાના મહેલમાં પોતાની સ્ત્રીઓ સાથે દિક્ષા લેવાની પરવાનગી મેળવવા વાઢવિવાહ કરે છે, તે વખતે જે એક ચમત્કારિ બનાવ બને છે, તે બનાવ આપણું ધ્યાન ખેંચ્યા શીવાચ રહેતો નથી. પ્રભવો નામનો કોઈ શુરવીર ક્ષત્રી ચોરીનો ધંધો કરી પોતાની આજીવિકા ચલાવે છે. પાંચસો ચોરોનો નાયક છે. મતલબ તેના તાબામાં પાંચસો ચોરો છે. તે રાત્રિએ પ્રભવો રાજથાહ નગરીમાં ચોરી કરવાને માટે આવે છે. તેને ખબર મળી છે કે જ'ણકુમારને ત્યાં પુષ્કળ દ્રવ્ય છે, તેમજ તેમના સ્વસુરપક્ષ તરફથી પણ ઘણું દ્રવ્ય તેમને મળેલું છે; તેથી તેમને ત્યાં જવાથી આપણું કાર્ય સરળતાથી સિદ્ધ થશે એવા વિચારથી તે પોતાના સાથીત સાથે તેજ રાત્રે જ'ણકુમારના મહેલમાં, જે ભવ્ય ખંડમાં જ'ણકુમાર, સ્ત્રીઓ અને ધન પડેલું હતું, તેના પડખેના ખંડમાં તે દાખલ થયો. જ'ણકુમારના વિદ્યાસભૂવનમાં શું બનાવ બને છે, તે જોવાની અને સાંભળવાની તેને ઇચ્છા થઈ, અને છુપી રીતે તે બનાવ જોવા અને સાંભળવા લાગ્યો. જ'ણકુમારના તત્ત્વજ્ઞાનના યોધની અસર તેના મન પર થઈ. ચોરી કરી ધન હુંટી જવાના વિચાર બદલાઈ ગયા, અને પરમ વૈરાગ્યભાવે તેના મનમાં પ્રવેશ કર્યો. તેને હવે ચોરી કરવાની ન હતી તેથી તે અને સાથેના માણસો નિડર થઈ ગયા તેઓ નિડરપણે જ'ણકુમારના ભૂવનમાં દાખલ થયા, અને તેના પગે પડયા. પોતાનો સર્વ વૃત્તાંત જણાવ્યો, અને કેવી યુરી ઇચ્છાથી તેમના મહેલમાં દાખલ થયા હતા તે પણ જણાવી દીધું. એટલું જ નહિ પણ પોતાના પાંચસો સહાયકો સાથે તેઓની સાથે દીક્ષા લેવાની ઇચ્છા જણાવી. જ'ણકુમારના મજબુત માનસિક બળે પોતાના કુટુંબ અને આ ચોરો ઉપર વિજય મેળવ્યો. કન્યાઓના માતાપિતાને આ બનાવની ખબર પડી, અને તેમને પણ આથી વૈરાગ્ય થયો. જ'ણકુમાર એ પ્રમાણે પોતાના માતાપિતા, આઠ સ્ત્રીઓ, અને તમામ સામુસસરાઓ

તથા પાંચસો ચોરો, મળી એકંદર પાંચસો સતાવીશ સહ ભગવંત સુધર્માસ્વામી પાસે ગયા, અને પવિત્ર, આત્મકલ્યાણ કરનારી, મોક્ષને પ્રાપ્ત કરાવનારી, દીક્ષા અંગીકાર કરી. આ આશ્રયકારી બનાવ વર્તમાન સમયના સંસારલોભુષી જીવોને દંતકથા રૂપ લાગશે, પણ આ દંત કથા નથી, પણ ખરેખર બનેલો ઐતિહાસિક બનાવ છે. ભગવંત મહાવીરની પાટ પરંપરામાં જ જીવુસ્વામી અને તેમના શિષ્ય પ્રભવાસ્વામી થયેલા છે.

શ્રી વીર પ્રભુના શાસનમાં જીવુસ્વામી ચરમકેવળી છે. તેઓએ પણ ઘણા વર્ષો સુધી ભવ્ય જનોને ધર્મ સળધી ઉપદેશ કર્યો; અને પ્રાતે મોક્ષે ગયા.

આ ભરત ક્ષેત્રમાં તેમના પછી કોઈ મોક્ષે ગયા નથી. આ કાળ આશ્રિત આ ક્ષેત્રમાં મોક્ષમાર્ગ બંધ છે. શ્રી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં જ્યાં સદાય ચોથાઆગના ભાવ વર્તે છે, જ્યાં વીશ તીર્થકરો અને સંખ્યાબધ કેવળજ્ઞાનીઓ જુદા જુદા પ્રદેશમાં વિચરી રહ્યા છે, તે પ્રદેશમાં મોક્ષ માર્ગ ચાલુ છે.

જીવુસ્વામીના મોક્ષે પધાર્યા પછી, નીચે પ્રમાણે દશ વસ્તુઓનો પણ આ ભરતક્ષેત્રમાં વિચ્છેદ થયો છે.

(૧) કેવળજ્ઞાન (૨) મનઃપર્યવજ્ઞાન (૩) પુલાક લબ્ધિ અને પરમાવધિજ્ઞાન (૪) ક્ષપત્તશ્રેણિ, (૫) ઉપશમ શ્રેણિ (૬) આહારક શરીર (૭) જ્ઞાનકલ્પ અને (૮-૯-૧૦) ત્રણ પ્રકારના ચારિત્ર—પરિહારવિશુદ્ધિ, સુક્ષ્મસંપરાય અને યથા ખ્યાત ચારિત્ર

જીવુસ્વામિના શિષ્ય પ્રભવાસ્વામી ચૌદપૂર્વધારી થયા છે. તેમના શિષ્ય સ્વયંભવસૂરિપણ ચૌદપૂર્વધારી થયા છે તેઓએ પોતાના પુત્ર અને શિષ્ય મનકમુનિતું અલ્પ આશુખ્ય બાળી તેમના કલ્યાણના માટે પૂર્વમાંથી ઉદ્ધરીને દશવૈકાલિક સૂત્રની રચના કરી છે. આ સૂત્રના દશ અધ્યયન છે. તેના પહેલા ચાર અધ્યયન આત્માર્થિ વિરતિવંત શ્રાવકને ગીતાર્થ શુદ્ધી પાસે લાવવાનો અધિકાર છે. તેમના શિષ્ય યશોભદ્રસૂરિ પણ ચૌદ

પૂર્વધારી. થયા છે. તેમના શિષ્ય સંભૂતિવિજય અને ભદ્રબાહુ સ્વામી પણ ચૌદ પૂર્વિ થયા છે. સંભૂતિવિજયના શિષ્ય સ્થુળ-ભદ્રજી જેઓએ કૅષ્યાનામની ગણિકાને બોધ પમાડી હતી, અને જેઓએ કૅષ્યા વેશ્યાને ત્યાં આતુમોસ રહીને, પોતાનું ચારિત્ર શુદ્ધ રીતે પાળ્યું હતું, તેઓ પણ ચૌદપૂર્વના જ્ઞાનવાન હતા. દશ પૂર્વનું જ્ઞાન અર્થ સહિત શુદ્ધી મેળવ્યું હતું, અને આરપૂર્વનું જ્ઞાન મૂળ સૂત્રેથી મેળવ્યું હતું. ભગવંત આદિશ્વરના સમયથી જૈનધર્મ આ ક્ષેત્રમાં વર્તી રહ્યો છે, અને તે આ પાંચમા આરાના ઝોઠવીશહજાર વર્ષના અંત સુધી ચાલુ રહેશે. વર્તમાનમાં પણ ગીતાર્થ, સૂત્રાર્થના પારગામી, પવિત્ર આચાર્યો પ્રભુના શાસનમાં વિદ્યમાન છે, અને તેમનાથી આત્માર્થિઓએ પોતાનું કલ્યાણ સાધી દેવા પ્રયત્ન કરવો ઘટે છે.

જૈનશાસન સદા જયવંતુજ રહેવાનું છે. જૈનશાસનમાં વર્તમાનમાં પણ કેટલાક છુપા રત્નો રહેલાં છે, કે જેમને પરિચય થવાથી મહાન આદલાહ થાય છે. આ પાંચમા આરાના કાળનો સ્વભાવજી એવો છે, કે તેમાં દિવસે દિવસે ધર્મની હાની થશે, એ વાત ખરી છે; પણ તેવા પ્રકારની હાની થતાં પણ છેવટ ઝોઠવીશ હજાર વર્ષ ધર્મ ચાલુ રહેશે. આ આરાના દુઃષ્ઠમકાળમાં છેલ્લા દુઃપ્રસહ નામે આચાર્ય, કલ્પશ્રી નામે સાધવી, નાયળ નામે શ્રાવક, અને સત્યશ્રી નામે શ્રાવિકા, એ પ્રમાણે ચતુર્વિધ સંઘ કાયમ રહેશે, એમ ભગવંત મહાવીરદેવે પોતાના અંતિમ કાળ વખતે કહેલું છે, અને સત્ય વચન સત્યજ કરશે જેઓને પોતાનું આત્મ કલ્યાણ કરવાની ભાવના હોય, તેમણે તો પ્રભુના પ્રત્યેલા નવ તત્વાદિ તત્ત્વજ્ઞાનનો ગીતાર્થ શુદ્ધી જ્ઞાન ભ્યસ કરી, તેના ઉપર દ્રઢ શ્રદ્ધા રાખી, જ્ઞાનના ક્ષણરૂપ પોતાના ચારિત્રને સુધારનાર, યથા શક્તિ વિસ્તરિપણું અંગીકાર કરી, સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગનું આરાધન કરવું, એજ પરમ કલ્યાણકારી છે.

શિવમસ્તુ સર્વ જગતઃ, પરહિત નિરતા મવન્તુ ભૂતગણાઃ ॥

દોષાઃ પ્રયાન્તુનાશં, સર્વંત્ર સુહૃદ્મવન્તુ લોકાઃ ॥

ઉપસંહાર.

—૧૦૦૧—

ઉપદેશ રહસ્ય.

ભગવંત મહાવીર દેવને કેવળજ્ઞાન થયા પછી, જગતના જીવોના કલ્યાણ માટે, તેમણે જે ઉપદેશ કરેલો છે, તેનો સાર એ છે કે, જીવોએ મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કરી, અનંતા કાલથી ચારગતિરૂપ સંસારમાં જે જન્મ મરણ કરવું પડે છે, તેનાથી બચવું; સંસારથી મુક્ત થવું, અને તેના માટે પ્રયત્ન કરવો; એજ મનુષ્યજન્મની સફલતા છે. જોકે પુણ્યલિપિ વૈભવ, ધાન્ય સુખ, દેવગતિમાં મનુષ્યગતિ કરતાં અસંખ્યાતગણું વિશેષ છે; તોપણ મુક્તિમાર્ગની સાધનાને માટે દેવગતિ કરતાં મનુષ્યગતિનીજ મહત્વતા કેવળજ્ઞાનીઓને જણાઈ છે. અનંતા તીર્થકરો થઈ ગયા, તે તમામને મનુષ્યગતિનીજ કિંમત વિશેષ જણાઈ છે. કેમકે અનાદિકાળથી અશુદ્ધતામાં રહેલા જીવને, શુદ્ધ, નિર્મળ ધર્મની આત્મિક સુખ મેળવવું છે, (જે પુણ્યલિપિ સુખ કરતાં અનંતગણું સુખદાયી છે, અને જે આત્મિક નિર્મળતામાંજ રહેલું છે,) તે આત્મિકસુખની સાધના મનુષ્યગતિવાળા જીવોજ કરી શકે; દેવોનામાં તે શક્તિ નથી. તેજ કારણથી સમ્યક્ત્વાન દેવો મનુષ્યગતિનીજ વાંચી કરે છે. ભગવંતના ઉપદેશનું રહસ્ય એ છે કે,

હેય, જ્ઞેય, અને ઉપાદેય.

આ ત્રણનું જ્ઞાન મેળવી તેમાં ઉદ્ધમ કરો; પુરુષાર્થ ફેરવો; સંસારના મોહમાં, સંસારીક સુખમાંજ રાચી માચી જીવન પુરૂ કરી જીવનને નિર્થક ન બનાવો; તમે પોતેપોતાના આત્માને ઓળખો; તેનું સ્વરૂપ સમજો, અને આત્મા જે અનંત સુખનું ધામ છે, તે પ્રાપ્ત કરવા, પ્રગટ કરવાને માટે ક્રમસર પ્રયત્ન કરો. તેનો ઉપાય ભગવંતે ઉપર જણાવેલા ત્રણ પદમાંજ બતાવેલો છે. તેનો સાર એ છે કે,

૧ હેય—એટલે ત્યાગ કરવા લાયક પદાર્થનો ત્યાગ કરવો.

જીવ અજ્ઞાનદશામાં પોતાનું તાત્વિકહિત શામાં રહેલું છે, તેનો નિર્ણય કરી શકતો નથી, અને તેથી આત્મા અહિતકર્તા પ્રવૃત્તિ-માં જીવનયાત્રા પુરી કરી સફળતા માને છે. તે અહિતકર્તા પ્રવૃત્તિને અટકાવી, તેનો ત્યાગ કરે. એ ત્યાગ કરવા લાયક પ્રવૃત્તિ એ 'પાપ' પ્રવૃત્તિ છે. પાપના કારણે ઘણાં છે તે તમામનો સમાવેશ ઘણા ભાગે અઢારમાં થઈ જાય છે; જેને અઢાર પાપ સ્થાનકે કહે છે, એ અઢાર પાપસ્થાનકે જીવ અનંતા કાળથી સેવતો આવ્યો છે, તેથી તેને એમ લાગતું નથી કે આ પ્રવૃત્તિ મહારા આત્માને અહિતકર્તા છે. જગવંત કહે છે કે પાપપ્રવૃત્તિના અઢાર કારણોનું સેવન ત્યાગે; તેને બંધ કરે; પાપ પ્રવૃત્તિને અટકાવે, કે જેથી સમય સમય આત્મા મક્કીન થતો જાય છે, તે મક્કીન થતો જાય.

૨ રૂપાદેય-પ્રથમ પાપ પ્રવૃત્તિને અટકાવે; પછી જે આત્માને હિતકર્તા કારણ હોય, તેનું સ્વરૂપ સમજી યથાશક્તિ તેનો આદર કરે; તેમાં તમારી શક્તિ ફેરવે; નવીન કર્મબંધનના કારણોને અટકાવી, અનંતાકાળથી જે અશુદ્ધતા જીવને લાગેલી છે, તે કર્મનો નાશ કરવાને પુરૂષાર્થ કરે. તે પુરૂષાર્થ સમ્યક્જ્ઞાન પૂર્વક તથા અને સચમ રૂપ છે; તેનો આદર કરે.

૩ ક્ષેય-જંગલમાં કેટલાક પક્ષીઓ એવા છે કે જેનો ત્યાગ કરવાનો હોતો નથી, કે આદર કરવાનો પણ હોતો નથી. ફક્ત તેનું સ્વરૂપ જાણવા જેવું હોય છે, તે જાણવું.

આ પ્રભુના સેવનથી જીવનને સફળ બનાવવાનો પ્રભુનો ઉપદેશ છે.

રાગી માણસને જે રાગ થયો હોય, તેનો નાશ કરવાને માટે તે રાગનો નાશ કરવાવાળી દવાનું સેવન કરવામાં આવે, અને વેધ કે ડોક્ટરના કહેવા પ્રમાણે પચ્ચ પાળવામાં આવે, તો રાગ મટી નિરાશતા પ્રાપ્ત થાય છે; તેમ નીચે બતાવેલા અઢાર પ્રકારના પાપરૂપ રાગને મટાડવાને, તેના પ્રતિકર્પણ કારણોનું સેવન કરવામાં આવે, તોજ તે પાપથી બચી શકાય છે. તે અઢાર

પ્રકારના પાપ અને તેનો નાશ કરવાના ઉપાય, પ્રભુએ જણાવેલા છે, તેનું દુઃકાણુમાં સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે,

પાપસ્થાન

તેના પ્રતિસ્પર્ધિ ધર્મસ્થાન.

૧ પ્રાણાતિપાત-હિં-
સા. (સ્થાવર અને
ત્રસ,યાને સુક્ષ્મ કેળા-
ધર (મોટા); જીવોનો
વધ કરવો એટલે હશ
પ્રકારના પ્રાણનો વિ-
નાશ કરવો.)

૧ અહિંસા-જીવહત્યા. કોઈપણ જીવને
હણવો નહિ; તેનો નાશ કરવો નહી;
તેને કોઈપણ રીતે પરિતાપ આપવો નહી;
જયજ્ઞાથી આલવું; જયજ્ઞાથી બિસવું;
જયજ્ઞાથી મુવું; જયજ્ઞાથી બોલવું ઇત્યાદિ
તમામ પ્રવૃત્તિ જયજ્ઞા પૂર્વક કરવી. એ
પ્રમાણે કરવાથી હિંસા પાપસ્થાનથી
જીવ પોતાને બચાવી શકે છે.

૨ મૃષાવાદ (અસત્ય
બોલવું.)

૨ સત્ય બોલવું. મન, વચન, અને કાયાથી
સત્ય બોલવું. મૂખ્યત્વે ક્રોધ, લોભ, ભય
અને હાસ્યથી અસત્ય, મૃષાવાદ બોલાય છે.
તે કારણોનું સેવન કરવું નહી. જે સત્ય
બોલવાથી સામાના જીવને ખેદ કે અપાય
થાય, તેવા સત્ય વચનને અસત્યની કોટીમાં
ગણેલ છે. માટે તેમ ન કરવું સત્ય વચન
પણ સામાને હિતકર્તા હોય, તેવું પ્રીય
વચન બોલવું. મિત્ર અને લલિત વચન
બોલવું.

૩ અહત્તાદાન (આખ્યા
વગર પારકી વસ્તુનું
લેવું)

૩ ખીજાની કંઈ પણ ચીજ તેના આખ્યા
સીવાય લેવી નહીં હમેશાં ન્યાયી પ્રવૃત્તિ
રાખવી. ન્યાયસપત્ત વેભવ, ધન ગ્રાહ
કરવાને પ્રયત્ન કરવો.

૪ મૈથુન સેવન.

૪ અદ્વચર્ય પાળવું. મન, વચન અને
કાયાથી સર્વથા અદ્વચર્ય પાળવું. ગૃહસ્થે
સ્વદ્ધારામાં સંતોષ રાખવો. તેમાં પણ

જેટલી પ્રવૃત્તિ ઝોણી થઈ શકે તેમ કરવું.
વીર્ય રક્ષણ કરવું. પંચેન્દ્રિયના વિષયોના
સેવનની આસક્તિ કરી કરી ઇન્દ્રિય હમન
કરવું.

૫ પરિશ્રદ્ધ.

૫ યુનિએક્ષન, ધ્યાન્યાહિ નવ પ્રકારના બાહ્ય
પરિશ્રદ્ધ, અને કષાયાહિ અભ્યંતર પરિ-
શ્રદ્ધનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. ગૃહસ્થે પરિ-
ણામ-મર્યાદા કરવી.

૬ કૌંધ,

૬ ક્ષમા રાખવી; સમતાનું સેવન કરવું;
શાંતવૃત્તિ રાખવી.

૭ માન.

૭ નમ્રતા ધારણ કરવી.

૮ માયા. (કપટ)

૮ સરળતા રાખવી; નિષ્કપટી થવું;
કેાઈને ઠગવો નહીં.

૯ લોભ.

૯ સંતોષ રાખવો, નિલોભી થવું; કૌંધપણ
પદાર્થ કે વસ્તુનો લોભ કરવો નહીં આત્મિક
શુદ્ધિ મેળવવા, જ્ઞાન મેળવવું, ઇત્યાદિ
પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિ કરવાની જાણસા ઉત્તરે
તર વધતી જાય, એ તત્ત્વદ્રષ્ટિએ લોભ
નથી. તેવા પ્રકારનો લોભ તો આત્માને
શુદ્ધ કરતો છે.

૧૦ રાગ.

૧૦ વીતરાગ હથા પ્રાપ્ત કરવા મોહનો
ત્યાગ કરવો. પ્રથમ અપ્રશસ્ત રાગનો નાશ
કરવો; છેવટે તો પ્રશસ્ત રાગનો પણ નાશ
કરી વીતરાગ થવું.

૧૧ દેષ

૧૧ જગતના તમામ જીવો ઉપર મૈત્રી
ભાવ રાખવો. લોકમાં રહેલા તમામ
જીવોની સાથે આપણે જીવ અનંતીવાર
સંબંધ કરી આવ્યો છે, તે અપેક્ષાએ જગ-

તના તમામ જીવો આપણા સંબંધીઓ, કુટુંબીઓ છે, તેથી કૌંઠના પણ ઉપર દ્રેષ કરવો નહીં. તેમનું હિત ચિંતવવું. તેમની સદ્વૃત્તિ કે ઉત્કર્ષ જોઈ પ્રભોદધારણ કરવો. દુઃખી જીવોની અનુકંપા કરવી, અને મધ્યસ્થ વૃત્તિ રાખવી. કૌંઠનું દુષ્ટાચરણ જોઈ તેને યોધ આપવો. તે યોધનો તે સ્વીકાર કરે નહિ, તો તેના ભારે કર્મપણાનું સ્વરૂપ વિચારી, મધ્યસ્થવૃત્તિ રાખવી, પણ તેનો દ્રેષ કરવો નહીં.

૧૨ કલહ (કલેશ)

૧૨ શાન્તિ રાખવી. આનંદી રહેવું.

૧૩ અભ્યાખ્યાન.

૧૩ ખીજના શુભો જોવા.

(ખીજને અછાજતા દોષ દેવા.)

૧૪ પૈશુન્યપણું કરવું.
(ચાલી કરવી)

૧૪ પોતાનામાં જે દુશુંજો હોય, તેનું નિરીક્ષણ કરી, તેની નિંદા કરવી. પારકી નિંદા કરવી નહિ.

૧૫ રતિ, અરતિ (પુ-
શી થવું.) (દીલગીર
થવું.)

૧૫ સમભાવ રાખવો. લાલના પ્રસંગે રાજ થવું નહીં, હાની કે દુઃખના પ્રસંગે દીલગીર થવું નહીં. સમતાપણું જાવવું.

૧૬ પરપરિવાહ (પાર-
હાના તેની પાછળ
ફપણ જોલવા.)

૧૬ ખીજના શુભો જોવા. શુભોની સ્તુતિ કરવી.

૧૭ કપટ સહિત જીવું
જોલવું.

૧૭ સરળતાથી સત્ય જોલવું.

૧૮ મિથ્યાદર્શન જો-
ટલે કુદેવ, કુશુર અને
કુધર્મનું સેવન કરવું.
તેમજ મિથ્યાત્વ સે-
વન કરવું.

૧૮ સુદેવ, સુશુર, અને સુધર્મને ઓળખી તેના ઉપર શ્રદ્ધા કરવી; તેનો આદર કરવો. તેમજ પાંચ પ્રકારના મિથ્યાત્વનું સ્વરૂપ સમજી તેનો ત્યાગ કરવો.

ઉપર પ્રમાણે^૧ અઢાર પ્રકારના જે પાપસ્થાનકો છે, તે ત્યાગ કરવા લાયક છે. તે ત્યાગ કરવાને માટે તેના પ્રતિક્ષધિ^૨ જે કારણો બતાવ્યાં છે, જે ધર્મસ્થાનકો છે, તેનું સેવન કરવું. તેનું સેવન કરવાથી પાપસ્થાનકોનું સેવન બંધ થશે. પાપનું સેવન બંધ થશે, એટલે કર્મબંધ થતો અટકશે. સંવર તથા નિર્જરા તત્વનો આદર કરવો. તેમજ અષ્ટપ્રવચનમાતા તેનું સેવન કરવું. તેથી શુદ્ધ ચારિત્ર શુભની પ્રાપ્તિ થશે. એ અષ્ટપ્રવચનમાતા એટલે પાંચસમિતિ અને ત્રણ પ્રકારની શુભિ તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

પાંચસમિતિ

૧ ધર્મસમિતિ:—જોઇને ચાલવું, ઉપયોગ પૂર્વક ચાલવું કે જેથી કોઇ પણ જીવને કીલામણા થાય નહીં.

૨ લાષાસમિતિ—વિચારીને પાપરહિત વચન બોલવું.

૩ એષણાસમિતિ—શુદ્ધ અને નિર્દોષ આહાર પાણી મેળવવાનો ઉદ્યમ કરવો.

૪ આદાનભંડમતનિક્ષેપણા સમિતિ—કોઇ પણ ચીજને દ્રષ્ટિથી તથા બીજી રીતે પુનઃ પ્રમાણને લેવી, તથા મુકવી.

૫ પારિષ્કાપનિકાસમિતિ—વડીનિતિ, તથા લઘુનિતિ નિર્દોષ જગ્યાએ કરવી, તથા કોઇ પણ ચીજને પરઠવવી હોય તે નિર્દોષ જગ્યાએ કોઇ પણ ત્રસ જીવને હરકત કે ચિડા ન થાય તેવી જગ્યાએ પરઠવવી.

ત્રણ શુભિ.

૧ મનશુષ્પિત—મનને ગોપવતું. પ્રથમતો મનમાં અશુભ વિચારો થતા અટકાવવા, અને શુભ વિચારો કરવા. એટલે અપ્રશ-

૧ પ્રવચનસારોદ્ધારના બસેનેસાહત્રીસમા દ્વારમા અઢાર પાપ સ્થાનકોના વર્ણનમા, છઠ્ઠું રાત્રિમેળન ગણ્યું છે. તેમા રતિઅરતિ પાપસ્થાન ગણેલુ નથી, એટલે અઢારની સખ્યા બરાબર થાય છે.

સ્ત મનોયોગને રોકવા, અને પ્રશસ્ત મનોયોગમાં મનને બેઠવું. આ પ્રશસ્ત મનોયોગ વ્યાપાર તેરમાં શુદ્ધસ્થાનકના અંત સુધી હોય છે. સર્વથા મનોયોગનો નિરોધ તો ચૌદમાં શુદ્ધસ્થાનકે હોય છે. મતલબ એ છે કે મનુષ્ય જીવનમાં, હમેશાં પાપમય વિચારોનો ત્યાગ કરી, શુભ અને શુદ્ધ વિચારોમાં મનની પ્રવૃત્તિ કરવી.

૨ વચનશુભિ-મૌન રહેવું.

૩ કાયશુભિ-પાપમયકાર્યમાં કયાનો વ્યાપાર થતો રોકવો.

આ આઠ પ્રવચનમાતાના સેવનથી ચારિત્રની શુદ્ધિ થાય છે. તેનું શુદ્ધ પાલન થઈ શકે છે. આ આદરવા લાયક છે.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ત્યાગ કરવાલાયક અને આદરવા લાયક વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજી, ત્યાગવાલાયક વસ્તુઓનો ત્યાગ કરી, એટલે દુર્ગુણોનો ત્યાગ કરી, આદરવા લાયક જે શુભો તેનો આદર કરી, તેનું સેવન કરવું. સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગનું સ્વરૂપ સમજી, તેનું યથાશક્તિ પાલન કરવાને વીર્ય કૌરવી, જીવનને ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ ક્ષેત્રોમાં લઈ જવાને પુરૂષાર્થ કરવો. પવિત્ર જીવન ગુણરવું. પવિત્ર જીવનવાળાના સર્વ ક્રિયાનુષ્ઠાન તેના આત્માને વિશેષ શુદ્ધ બનાવવાને કારણ રૂપ બને છે. શ્રીજીનેશ્વરની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું, એજ તેમની ભાવપૂર્ણ છે. શ્રીજીનેશ્વરની આજ્ઞાનું પાલન કરવું, નિર્દોષ અને પવિત્ર જીવન ગુણરવું, એજ પરમેશ્વરની ઉત્તમોત્તમ ભક્તિ છે; અને તેજ પરમ શાન્તિનું કારણ છે. એજ મનુષ્ય જીવનનું સાર્થકપણ છે, અને તેજ ભગવંત મહાવીરદેવના ઉપદેશનું રહસ્ય છે.

જહ્નુ ઇથહ પરમપયં, અહવા કિર્તિ સુવિત્થહં ભુવને ।

તા તેલુક્કુઢરણે, જિજ્ઞાસયણે આયરં કુણહ ॥

પરિશિષ્ટ

અક્ષરાર્થવિવિધ્યાનુક્રમ. (Index.)

અ	પૃષ્ઠ
અઠારમો ભવ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ	૨૪
અશ્વઘ્રીવ પ્રતિવાસુદેવનો વૃત્તાત	૩૨
અશ્વઘ્રીવ પ્રતિવાસુદેવને મારનાર કોણ થયો ?	૩૩
અશ્વઘ્રીવ પ્રતિવાસુદેવના કુત ચંડવેગનું પ્રભાવતિરાજની સભામાં જવું	૩૪
અશ્વઘ્રીવ વાસુદેવથી ચંડવેગનું અપમાન	૩૬
અશ્વઘ્રીવ વાસુદેવનું મુક્તમા પોતાના ચક્રથી મૃત્યુ	૪૬
અઠારમા ભવ ઉપરથી લેવાનો જોખ	૫૭
અષ્ટમંગલના નામ	૧૫૫
અનાયું દેશમાં વિહાર	૨૨૦
અનુક્રેણ ઉપસર્ગ	૨૩૫
અભિગ્રહ (પ્રશ્નનો)	૨૫૨
અભિગ્રહની પૂર્ણતા	૨૬૨
અઠાર દોષનું સ્વરૂપ	૨૮૨
અપાપાનગરીમાં પ્રશ્નનું પધારવું	૨૮૫
અગ્નીઆર વિદ્વાન બ્રાહ્મણોનું અપાપામાં ભેગું થવું	૨૮૭
અગ્નિભૂતિના મનનું સમાધાન	૨૯૫
અચળબ્રાતાનું સંશય છેદન	૩૦૪
અભયકુમારનું મતગ્રહણ	૪૦૪
અર્જુનમાલી	૪૦૮
અતિમુકતકુમાર	૪૧૧
અધ્યાત્મનું સ્વરૂપ	૪૪૦
અભયકુમારની માતાની દીક્ષા	૪૫૭
અવધિગ્નાનવાળા આનંદ અને મહાસતક	૫૧૨
અપ્રીતિકારી વચન ન જોઈવા પ્રશ્નનો ઉપદેશ	૫૧૪
અન્યતીર્થઓ અને મંદિર આવડનો સંવાદ	૫૧૭
અનાથ મુનિએ અનાથ સનાથનું સમજાવેલું સ્વરૂપ	૫૫૧
અરોહચંદ્ર તથા કોણીક નામ પાઠવાના હેતુ	૫૫૬
અષ્ટ પ્રવચન માતા	૬૫૦

આ	૫૬
આત્મિકશુદ્ધિનું મહત્વ	૬
આકોશપરિસહ કેવી રીતે સહન કરવો ?	૨૪
આત્મસત્તાના જોરની વૃદ્ધિથી કપાય નિષ્કૃણતા	૨૭
આ ચોવીસીમાં નવ બળદેવ અને વાસુદેવ ક્યારે થયા તેનું વર્ણન	૬૦
આત્મિક વિશુદ્ધિ જેવી ઉત્તમ ચીજ ખીજ મોઢ નથી	૧૮૫
આદ્યું ચોમાસું રાજગૃહ નગર	૨૨૪
આનંદ શ્રાવકની પ્રભુની સ્તુતિ	૨૨૬
આપણા સર્વનો અંતીમ ઉદ્દેશ કયો જોઈએ ?	૩૧૮
આર્દ્રકુમાર	૩૫૬
આનંદાદિ શ્રાવક	૫૦૫

ઇ

ઇદ્ર મહારાજે કરેલી પ્રભુની અષ્ટપ્રકારી પૂજા	૧૫૫
ઇદને પ્રભુએ આપેલો ઉત્તર	૨૦૨
ઇદ્રસભાનું વર્ણન-ઇદ્રે કરેલી પ્રશંસા	૨૨૭
ઇદ્રે સંગમને કરેલી શિક્ષા	૨૪૧
ઇદ્રભૂતિને થયેલો ગર્વ	૨૬૧
ઇદ્રભૂતિના સંશયનો ખુલાસો	૨૬૧
ઇદ્રિયોનું સ્વરૂપ	૪૨૬

ઉ

ઉત્સવ પ્રરૂપણાથી સંસારનું ઉપાર્જન કરવું	૧૪
ઉત્સવ પ્રરૂપણાથી ગાઠ કર્મબંધ	૧૬
ઉપસર્ગાદિનું સ્વરૂપ	૨૭૩
ઉપકરણો માટે શ્રી ગૌતમસ્વામિનું સમાધાન	૨૬૪
ઉચ્ચગોત્રબંધના કરણ	૧૫
ઉપસંહાર (ઉપદેશ રહસ્ય)	૬૪૫

ઝ

ઝપમદત અને દેવાન દા	૩૬૧
ઝપિબદ્ધપુત્ર	૫૨૧

એ—ઓ—અ

એકવીસમા ભવમા ચોથી નારહીએ ઉત્પન્ન થવું	૬૩
---------------------------------------	----

ઝોગણીસમો ભવ (સાતમી નરકે ઉત્પન્ન થતું)	૫૪
અંકુષતિ પહિતની શંકાતું સમાધાન	૫૬
અંબડપરિવાજકે સુલસાની કરેલી પરિક્ષા	૬૦૩
અંબડપરિવાજકે પ્રભુની કરેલી સ્તુતિ-પ્રભુની આરા આરા-	૫૪૧
ધનતું ફળ	૫૪૫
અતિમ ઝોમાસુ અપાપામા	૫૪૫
કર્મ કોઈની શરમ રાખતું નથી	૧૬
કર્મને કંઈ શરમ નથી	૪૮
કર્મપ્રબળતા	૧૦૫
કર્મસત્તામા જીવોતું પરાધિનપણું	૧૦૬
કર્મના આઠ ભેદ અને તેના ઉત્તર ભેદ	૧૦૭
કર્મબંધનો હેતુ	૧૦૮
કર્મ બંધના ચાર પ્રકાર	૧૦૯
કર્મ ત્રણ પ્રકારના કેવા ઉપાયથી ભોગવવા પડતા નથી	૧૧૦
કર્મ (નિકાચીત) ના ફળ વિપાક ભોગવવા પડે છે	૧૧૦
કર્મ (ઉદય, ઉદીરણા અને સત્તા)	૧૧૦
કર્મપ્રકૃતિ સ્વરૂપ	૧૧૧
કર્મસત્તા કેવી રીતે જીવ તોડે છે	૧૧૫
કર્મના નિયમમા કોઈનો પક્ષવાત નથી	૧૧૫
કર્મસત્તાનો પ્રભુએ કરેલો નાચ.	૧૧૮
કર્મમા શળાઓ નાખવાનો છેલ્લો ઉપસર્ગ	૨૬૬
કર્મ છે કે નથી ?	૨૬૬
કર્મરૂપ મહિનતાની નિર્જરશ	૪૨૦
કાળના મૂખ્ય બે ભેદ	૬
કાચોત્સર્ગ ધ્યાનમાં પ્રભુ	૨૦૧
કાર્તિક સ્વામિની રથયાત્રા	૨૪૪
કાનના ખીલાતું કાઢવું	૨૬૭
કાળના ચાર ભેદ	૪૧૦
કામદેવના ઉપસર્ગ	૫૦૭
કુલિર્ગીઓ અવંદનીય છે	૧૭
કુવાના પાણીમા ભોળવાનો ઉપસર્ગ	૨૧૬

કેસરીસિંહનું ઉત્પન્ન થવું	૫૪
કેસરીસિંહનો વધ	૩૩
કેસરીસિંહને સારથીનું શાસ્ત્ર	૪૦
કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ	૪૧
કેટલાક સાધુનાં ચરિત્ર શામા છે તેની નોંધ	૨૮૧
કેશીકુમાર અને ગૌતમ	૪૦૭
કુંડકોલીક શ્રાવક સાથે દેવતાનો સંવાદ	૬૨૯
	૫૦૯

ગ

ગર્ભનું પલટવું	૯૧
ગર્ભપલટનના અંગે વિચારણા	૯૭
ગર્ભસંહરણના ચર બેઠ	૧૦૮
ગર્ભપાલન અને દીક્ષાનો સાર	૧૧૯
ગર્ભનું પ્રતિપાલન	૧૨૫
ગર્ભમાં પ્રભુ સ્થિર રહેવાથી ત્રિશલને ઉપજેલા વિચાર	૧૨૫
ગર્ભમાં પ્રભુએ કરેલો સંકલ્પ	૧૨૭
ગણધરપદે અગીઆરને સ્થાપ્યા	૩૦૬
ગારવનું સ્વરૂપ	૪૨
ગ્રામચિંતક નયસાર	૨
શુદ્ધર્મના લક્ષણ	૫૭૫
ગોબદ્ધ શેઠ દેવલોકમાં ગયા	૩૭૧
ગોશાળો	૫૭૫
ગોશાળાના અંત સમયે તેણે કરેલો પથાતાપ અને તેથી દેવ	
લોકમાં ઉત્પન્ન થવું	૫૮૭
ગોશાળાના શુભાશુભ કૃત્યો અને કર્મો સંબંધે વિચારણા	૫૮૪
ગૌતમગણધર	૬૦૭
ગૌતમસ્વામીને અષ્ટાપદ તીર્થની યાત્રા કરવા જવાને ચચેલી	
વાવનાનો હેતુ	૬૬૩
ગૌતમસ્વામીએ જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાવવા આપેલી	
દેશના	૬૧૩
ગૌતમસ્વામીને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ	૬૩૭

અકવર્તીનીગતિ આશયી નિયમ	૬૫
અમરેન્દ્રનો પ્રભુનું શરણ લેવાથી થયેલો બચાવ	૨૪૮
અમરકોરિકે અભિપ્રદ	૨૫૨
આરિત્રપાલનની પ્રભુની રીત	૨૭૬
અિસ્થણાનું હરણ	૪૬૫
એથોભવ બ્રહ્મદેવલોકમાં દેવપણે ઉત્તમ થવું	૧૪
એવીશ્વમા ભવમા શુદ્ધદેવશોકે ઉત્પન્ન થવું	૬૫
એસાં ઇન્દ્રની સંખ્યા	૧૫૩
એથું એમાસું પૃષ્ઠચંપા	૨૨૦
એક રત્નોની માહિતી	૬૬
એકસ્વખોના નામ	૧૧૪
અંકોશીક સર્પનો ઉપસર્ગ અને તેનો ઉદ્ધાર	૨૧૧
અંદનબાળાનો વૃત્તાંત	૨૫૫
અંદના નામ પાડવું	૨૫૮
અંદનાને કેદ કરવી	"
અંદનાનું બંધન થકી મુક્ત થવું	૨૧૨
અંધાનગરીમાં બારમું એમાસું	૨૬૫
અંદનબાળાની દીક્ષા	૩૦૮
અંદનને પ્રવૃત્તિની પદે સ્થાપના	૩૦૯

છે શુણ્ઠાણે મુનિને આડે કર્મની સત્તા	૨૭
છવીશમે દેવતાનો ભવ	૮૪
છ અઘ્રાપ્રજ્ઞોની માહિતી	૧૫૧
છ પ્રકારના સંધ્યયણનું સ્વરૂપ	૧૫૬
છ પ્રકારના સંસ્થાનનું સ્વરૂપ	૧૬૦
છઘસથાવસ્થા, સાધના, અને પરિસદ	૨૦૫
છડું એમાસું બદ્રિકાપુરી	૨૨૪
છમાશી તપનું પારણું	૨૪૩
છઘસથપણનો ઠાગ	૨૬૬
છેલ્લા રાજર્ષિ ઉદાયન રાજ	૪૦૩

જન્મ અને મૃત્યુચાવાસ	૫૯
જન્માભિષેક વખતે ઇંદ્રના મનમાં થયેલી ક્રંકા	૧૫૧
જન્મ વિક્રમ સંવત પહેલાં ક્યારે થયો ?	૧૫૪
જમાણી	૧૭૨
જપતિ શ્રાવિકાની દિક્ષા	૩૬૩
જીવો દ્રવ્ય અને પર્યાય ૩૫ છે	૪૬૮
જીવને ચારિત્ર ક્યારે હૃદય આવે છે ?	૧૯
જીર્ણોષ્ઠી અને નવીનોષ્ઠીને ત્યાં પારણું	૧૭૩
જીર્ણોષ્ઠીની ભાવના	૨૪૫
જીવ સંબંધી સ્વાતિદત્તની શંકાનું સમાધાન	૨૪૬
જી ૭ છે કે નહીં એવા ઇંદ્રભૂતિના સંશયનું સમાધાન	૨૬૫
જીવ ને શરીર એક છે કે બુદ્ધા તેનું સમાધાન	૨૬૭
જીવનમુક્ત દશા કે ને કહેવાય ?	૩૭૭
જ જીસ્વામિના જીવ નિહુ-માધીનું પ્રભુને વદન કરના આનનું	૩૬૬
જ જીસ્વામિ	૬૩૬
જ જીસ્વામિના તત્ત્વગાનની પ્રભવાચોર ઉપર થયેલી અસર	૬૪૨
૬ કુકુમાલ શ્રાવક	૬
	૫૨૩

૮

તપસ્યાના હેતુ	૨૫
તપ અને પારણાની સંખ્યા	૨૬૯
તપના સંબંધે સમાધાન	૨૭૦
તીવ્ર પરીણામથી ઉત્ત્યુત્ત પ્રરૂપકનો સંસારવધે છે.	૧૬
તીર્થ કરના બળનું પ્રમાણ	૧૫૪
તીર્થ કરના શરીરનું વર્ણન	૧૬૧
તીર્થ કરનો સંસારમા ઉદાસીન ભાવ	૧૬૫
તીર્થ કરે ધર્મચક્રવર્તી	૩૨૧
તીર્થ કર તથા તેમના સ્થાપના નિર્ણયોની ભક્તિ	૩૪૦
તેવીશમો ભવ (ત્રીયમિત્ર ચક્રવર્તી)	૬૨
તેવીશમો ભવ અંગે વિચાર	૬૫
ત્યાગ ધર્મ	૪૪૯

ત્રિશલાશણીના ચોદ સ્વપ્ન	૫૪
ત્રીજો મરિચીનો ભવ	૧૧૮
ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવનો ભવ	૯
ત્રીભુવં ચોમાસુ	૨૯
ત્રેતકલ્પલાકા પ્રરૂપની વિગત અને તેનું સ્વરૂપ	૨૧૮
	૨૬

દશ અપ્પેરા	૬૬
દશમું ચોમાસુ આવસ્તી નગરી	૨૨૬
દશાર્ણભદ્રના મહનું ગળવું અને દીક્ષા	૩૬૮
દશ આવકના નામ	૫૦૫
દશ વસ્તુઓનો ઉચ્છેદ	૬૪૩
દાનશુષુનો મહિમા	૮
દાનાદિ ચાર પ્રકારના ધર્મારાધનથી આત્મધર્મ પ્રગટ થાય છે	૧૭૫
દાનશુષુને પ્રતિપાદન કરનારા વર્ષિદાનની પ્રશુઓ સરખાત કરી	૧૮૭
દાનમાં કેટલી સોનામહોરનું દાન આપ્યું	૧૭૭
દાન આપવા માટે કરવામાં આવેલી ત્રણ દાનશાળા	૧૭૭
દાનના છ અતિશય	૧૭૭
દીક્ષાના વરદેહાની શોભનું વર્ણન	૧૭૬
દીક્ષા કલ્યાણક	૧૮૮
દેવગતિ બંધના કારણ	૧૭
દેવગતિ સબંધી કિંચિત્પ્રમાહિતી	૮૫
દેવગતિમાંથી છત્રીસમાં ભવમાં ઉત્પન્ન થયા તેનું વર્ણન	૮૬
દેવગતિમાંથી અવન અને ગર્ભનું પલટવું	૯૧
દેવાનંદાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થવું	૯૧
દેવાનંદાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થવાથી સૌધર્મેન્દ્રને ઉપજેલા વિચાર	૯૨
દેવલોકમાંથી ચાર પ્રકારની ગતિથી દેવો મનુષ્ય લોકમાં આવે છે	૯૫
દેવલોક અને મનુષ્યલોકનું અંતર	૯૫
દેવાનંદા અને ત્રિશલાના પૂર્વભવનો વૃત્તાંત	૯૮
દેવાનંદા	૪૫૪
દેવોએ પ્રશુના સરીરને કરેલો અગ્નિસંસ્કાર	૬૦૦

દુર્ગાધાની દીક્ષા	૫૯
દુર્ગાધારાણીનો વૃત્તાંત	૪૬૭
દુર્ગપત્રીય અભ્યયનથી પ્રમાદ ન કરવા માટે ઉપદેશ	૫૬૨
દ્રવ્ય અને ભાવ બે પ્રકારના માર્ગ	૬૨૭
દંડ	૭૪૫
	૭૨

ધ

ધર્મોપદેશનું ફળ	૬૮
ધર્મોપદેશનું તાત્કાલિક, અને પરંપરા ફળ.	૬૯
ધર્મકરણી કરી ફળની ઇચ્છા કરવી તે આત્મધ્યાન	૭૨
ધરણ્યે કરેલી પ્રભુની પૂજા	૨૪૫
ધર્મતીર્થેશ્વર સ્વરાજ સ્થાપના.	૨૮૧
ધન્યકુમાર વિગેરે દશજાણી દીક્ષા	૪૧૪
ધર્મદાસ ગણિ	૪૨૭
ધનના ભાગ કેવી રીતે કરવા.	૫૧૬
ધર્મસ્થાન	૬૪૭
ધ્યાનના માર પ્રકાર	૭૨

ન

નયસારની મુનિને ભિક્ષા	૪
નયસારની સમકિત પ્રાપ્તિ	૫
નયસાર ભવબોધ	૫
નવનિધાન	૬૭
નવપદ મહિમા	૧૫૧
નવમું ચોમાસુ મેઘદેશમાં	૨૨૪
નિંદ્રા વિના પ્રભુ રહ્યા તેનું સમાધાન	૨૭૪
નિર્વાણ	૫૬૫
નિર્વાણશબ્દનો અર્થ	૫૬૫
નીચગોત્રના બંધ સબંધ વિચાર	૧૮
નીચગોત્રના ધના કરણો	૧૫
નીચક્રમઆયુષ્યના અધિકારી કેણ ?	૧૧૧
નીલાગરજાણી ક્રિયા	૧૬૨
નંદનમુનિના શુદ્ધ ચારિત્ર પાલનનું સ્વરૂપ	૭૨

નંદનમુનિનું તીર્થંકર નામકમ ઉપાજન કરવું	૫૪
નંદનમુનિએ આયુધ્યના અંતે કરેલી આરાધનાનું સ્વરૂપ	૭૨
નંદિપેશ્વરો વૈરાગ્ય અને દિક્ષા	૫૬૯
ન્યાયસંપન્નવૈશલ્યનું મહત્વ	૪૭૪
૫	
પહેલો ભવ	૨
પરિસહોતું સ્વરૂપ	૧૮૯
પવિત્ર દાઢા તથા અસ્થિઓનું લક્ષ જવું	૬૦૧
પચીસમે ભવ-નંદનરાગ અને નંદનમુનિ	૭૧
પાપના સ્થાનકો	૬૧૨
પારકા ઉપર આધાર ન રાખવો	૨૦૩
પાપસ્થાનકો (બહારનું સ્વરૂપ)	૬૪૭
પુણ્યઅંધન કારણો	૧૧૩
પુત્રપુત્રીના લગ્ન સંબંધે માતાપિતાનું કર્તવ્ય	૫૩૯
પુંડરીક અને કુંડરીકનું વૃત્તાત	૬૧૭
પંદરસો તાપસોની દિક્ષા	૩૬૭
પાત્રથી પંદર ભવ સુધીનું વર્ણન	૧૮
પાત્ર પ્રકારના શરીરનું વર્ણન	૮૭
પાત્ર કલ્યાણકના નામ	૯૧
પાત્રસો સુભટો	૧૨૧
પાત્ર મહાવ્રતોનું સ્વરૂપ	૧૮૩
પાત્ર નિયમ (ભગવતના અભિગ્રહ)	૨૦૬
પાત્રમું ચોમાસુ ભદ્રીકપુર	૨૨૨
પાત્ર મહાવ્રત અને તેની પચીસ ભાવના	૩૦૯
પાત્રસો ચોરની દિક્ષા	૪૨૩-૬૨૦
પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવનો વૃત્તાત	૩૨
પ્રજાપતિરાજને ત્યાં નયસારનું વાસુદેવપણું દિપન્ન થવું	૩૧
પ્રતિઅંધના ચારભેદનું સ્વરૂપ	૨૭૮
પ્રથમ દેશના વર્ણ	૨૮૫
પ્રજુની દેશના (પંચ મહાવ્રત અંગીકાર કરવા સંબંધી)	૨૮૬
પ્રભાસપડિતના સંશયનું સમાધાન	૨૦૬

પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ	૫૪
પ્રભાવતી	૭૬૩
પ્રતિભાપૂજનની પ્રાચીનતા	૪૫૫
પ્રદ્યોતન રાજની આઠ રણીઓની દીક્ષા	૪૫૮
પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તી	૪૬૧
પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તીની દીક્ષા	૬૨
	૬૫

બી

બળદેવની દીક્ષા અને મોક્ષ	૫૧
બહુલાદારીએ કરાવેલું પારણું	૨૨૭
બાવીશમો ભવ (વિમળ નામે રાજ)	૬૩
બાર ચક્રવર્તીના નામ	૬૬
બાળક્રિડા વખતે પ્રભુની કરેલી ઈંદ્રે પરિક્ષા	૧૫૭
બાવીસ પરિસદ	૧૮૬
બીજે દેવનો ભવ	૫
બીજી યોગમાત્ર	૨૧૮
એ તત્ત્વનું આર્ક્ષબન	૨૭૪

ભી

ભગવંતના માતાપિતા કાળધર્મ પામ્યા	૧૬૬
ભગવંતનાં કુટુંબી જનોનું આયુષ્ય	૧૭૦
ભગવંતે દીક્ષા લેવાના વિચાર ન દીવદ્વંનને જણાવ્યા	૧૭૦
પ્રભુ એ વર્ષ વધુ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવી રીતે રહ્યા ?	૧૭૦
ભગવંતના અતિશય	૩૨૩
ભગવંતની પુત્રીએ એક હંજર સી સાથે દીક્ષા લીધી	૪૫૪
ભગવંતના ભક્ત શ્રેષ્ઠિક રાજ તથા બીજા રાજ	૫૪૬
ભદ્રામહાભદ્રાદિ પ્રતિમાનામા તપ કર્યો	૨૨૬
ભાવ સાધુના લીંગ તથા ભગવંતના હસ્તદીક્ષિત સાધુનો પરિચય	૩૪૪
ભાવસાધુની વ્યાખ્યા અને તેના લક્ષણ	૩૪૫
ભાવશ્રાવકના ૭ દ્રવ્યગત લિંગ	૪૮૪
ભાવ શ્રાવકના સત્તર શુભો	૪૯૪
ભાવી યોગીશીમા થનાર સુલક્ષાદિ તીર્થ કરાનામ	૫૨૮

મરીચિનો ભવ	૬
મરીચિએ ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું	૧૦
મરીચિના નવા વેપની કલ્પના	૧૧
મરીચિને ભરતરાજએ વંદન કર્યું	૧૨
મરીચિએ અભિમાન કરવાથી નીચગોત્રનામનું કર્મ ઉપાજન કર્યું	૧૩
મરીચિનો કપિલ શિષ્ય થયો	૧૪
મહારાજ અને મહાપરિગ્રહવાળાની ગતિ	૬૨
મહાવીર નામની દેવે કરેલી સ્થાપના	૧૫૮
મહાબલમુનિ	૪૦૪
માર્ગાનુસારીના પાંત્રીશ ગુણો	૪૭૫
મુક્તાત્મા	૨
મુક્તાત્માની પહેલી કાટીમોજીવ-ક્યારે જાય છે	૨
મેતાય પંડિતના મનનુ સમાધાન	૩૦
મેતાયની દીક્ષા	૪૨૪
મેધકુમારની દીક્ષા	૫૬૭
મેક્ષરૂપી સ્વરાજ્ય સ્વપરાક્રમમાંથી તીર્થ કર મેળવે છે	૨૮૨
મેક્ષપ્રાપ્તિના હેતુમુત તત્ત્વો	૩૧૬
મૈત્ર્યપુત્રના સંશયનો પ્રુલાસો	૩૪૩
મંડિક પંડીતની શકાનું સમાધાન	૩૦૪
મૃગાવતી	૪૫૬

રેવતી આવિકા	૫૪૬
રોહિણી ચોરનું ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું	૩૯૬

લગ્નની અનુમતિ અને લગ્ન	૧૬૮
લક્ષ્યબિંદુ	૨૭૪
લબ્ધિ સ્વરૂપ	૩૨૪
લઘુકર્મના લક્ષણ	૫૭૫
લેપમેષ્ટિને સમજવેલું અધ્યાત્મનું સ્વરૂપ	૪૪૦
લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિની સાધના	૧૮૬

લોહાત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તરૂપ આતિથ ઉદ્દેશ	૫૯
લોકવિધિ જ્ઞાન (ઉત્કૃષ્ટ અવધિજ્ઞાન) તુ' ઉત્પન્ન થવું	૨૦૪
૫	૨૨૩
વર્ધમાન નામની સ્થાપના	૧૫૫
વરસીદાન અને દીક્ષા કલ્યાણક	૧૭૩
વાસુદેવનો અદારમો ભન	૨૬
વાસુદેવનો લદામમાં જય	૪૫
વાસુદેવનો ત્રિખંડ ભરતક્ષેત્રમા દિગ્વિજય	૫૦
વાસુદેવતું ક્રેદીથીજ્ઞાને ઉપાડવું	૫૧
વાસુદેવને અર્ધઅદીપજ્ઞાનો અભિષેક	૫૧
વાસુદેવતુ ગેયપાલકના કાનમાં સીસું રેડાવવું.	૫૫
વાસુદેવતું સાતમી નરકે જવું	૫૫
વાજુવંતરીનો શ્રીતોપદ્રવ	૨૨૩
વાયુભૂતિના સંશયનો ખુલાસો	૨૬૬
વાણીના પાત્રીય ગ્રંથ	૩૪૭
વિશ્વભૂતિનો સોલભોભવ	૨૦
વિશ્વભૂતિતું ચારિત્ર મદલ્ય કરવું.	૨૧
વિશ્વભૂતિમુનિતું નિયાણું	૨૨
વિશ્વભૂતિભવ બોધ	૨૩
વિશાખાનંદીતું સિંહ પછે ઉત્પન્ન થવું	૨૮
વિદ્યુત્કુમારધન્દ્રો વંદનાયે	૨૪૩
વિશાળી નગરીએ અગીઆરમું ત્રોમાસ	૨૪૫
વિનયગુણમાં રક્ત પુષ્પસાલસુતની દીક્ષા	૪૩૬
વિજયા રાણીની દીક્ષા	૪૬૮
વીશભોભવ સિંહનો	૬૩
વીરસ્થાનકપદનું સ્વરૂપ	૭૭
વેરાગ્યના ત્રણ પ્રકાર	૪૪૨
વ્યકતપંડિતની શંકાતું સમાધાન	૩૦૧
૨૧	
સમકિત મોક્ષકળતું ખીજ	૭
સમકિત પ્રાપ્ત ક્યારે થાય	૭
સત્તરમા ભવમા શુદ્ધદેવલોકમાં ઉત્પન્ન થવું	૨૨

સત્તાવીશમે ભવ	૫૪૯
સમ્યક્ત્વનો મહિમા	૬૧
સમતાગુણ	૨૮૮
સદાશ્વપુત્રનો પ્રભુ સાથે સંવાદ	૪૫૦
સદાશ્વપુત્રની શ્રદ્ધા અને સમકિત લાયકની વર્તણૂક	૫૧૦
સત્તાવીસ ભવનો કોઠો	૫૧૧
સાધકનું મહત્વ	૬૦૨.૮
સાતમું ચોમાસુ	૮૮૪
સાધાર્યા બપોતરીનો ઉપસર્ગ	૨૨૪
સાધુ શબ્દની બ્યાખ્યા	૨૨૪
સાધવી અને સાધવી સ્ત્રીનો મોક્ષ છે	૩૪૩
સિદ્ધાર્થરાજાએ કરેલો પ્રભુનો જન્મમહોત્સવ	૪૫૩
સિંહના જીવ સુદ્રષ્ટનાગકુમારનો ઉપસર્ગ	૧૫૫
સૂર્યચંદ્રનું વદને આવવું	૨૧૬
સુધર્મા પડિતની શંકાનું સમાધાન	૨૧૫
સુધર્મા ગણધર મુનિએમા મુખ્ય પડે	૩૦૧
સુભદ્રામુનિ અને પાંચ ઇન્દ્રિઓનું સ્વરૂપ	૩૦૬
સુબ્યેષ્ટા અને તાપસણી	૪૨૬
સુબ્યેષ્ટાની દીક્ષા	૪૬૨
સુદક્ષા	૪૬૫
સુલસાના પુત્રોનો એકી સાથે નાશ	૫૩૦
સુલસાના પુત્રોના મૃત્યુ પ્રસંગે અભયકુમારનો દીનાસો	૫૩૬
સોલમો વિશ્વભૂતિનો ભવ	૫૪૧
સોલરત્નના નામ	૧૮
સોનીનું ચારિત્ર ગ્રહણ કરવું	૬૫
સૌધર્મ ઇંદ્રની હરિણગમેથી દેવને આજ્ઞા	૪૨૫
સંસારી આત્મા	૬૪
સંવરતત્વના સત્તાવન ભેદ	૨
સંબલ કંબલનો વૃત્તાંત	૧૮૮
સંગમદેવની અશ્રદ્ધા	૨૧૭
સંગમના ઉપસર્ગ	૨૨૬
	૨૩૦

સંગમ ઉપર પ્રશ્નની અનુકંપા	૫૪
સંબંધનો પોષક	૨૪૧
સ્વયંપ્રભા સાથે પાણિગ્રહણ	૫૨૧
સ્વયં વિચાર	૪૧
સ્વાભય (સ્વાભાવલંબન)	૧૨૨
સ્થુલપાણીયક્ષને પ્રતિબોધ	૨૦૦
સ્થુલપાણીના ઉપસર્ગ	૨૦૭
સ્થુલપાણીને સમકિતની પ્રાપ્તિ	૨૧૦
સ્થુલપાણીયક્ષના ઉપસર્ગથી પ્રશ્નને નિદ્રા	૨૧૦
સ્કન્દક તાપસના લોક સંબંધી પ્રશ્નોત્તર અને દીક્ષા	૪૨૫

૨૧

શાલિભદ્ર	૩૭૦
શાલરાજ અને મહાશાલની દીક્ષા અને દેવળચાન	૩૬૭
શાલિભદ્રના અનેવીની દીક્ષા	૩૮૪
શુદ્ધ ચારિત્રવાન યવાનો આવશ્યકતા	૩૨૧

૩૧

શ્રાવક	૪૭૩
શ્રાવકધર્મ	૪૭૩
શ્રાવકના ઐકવીચ ગુણ	૪૭૬
શ્રાવિકા	૫૨૮
શ્રેયાસનાય તીર્થક્રમના વખતમાં પહેલા વાસુદેવ	૩૧
શ્રેયાસનાય પ્રશ્નને દેવળચાન	૫૧
શ્રેયાસપ્રશ્નના વંદનાર્થે ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ	૫૨
શ્રેયાસનાયણની દેશના	૫૨
શ્રેષ્ઠિકરાગ્નનું શાલિભદ્રને ઘેર પધારવું	૩૭૩
શ્રેષ્ઠિકમહારાગ્નના પુત્રોની દીક્ષા અને તેનાં નામ	૪૧૪
શ્રેષ્ઠિકમહારાગ્નની રાણીઓની દીક્ષા	૪૬૬
શ્રેષ્ઠિકરાગ્ન તથા ણીગ્ન જનરાગ્ન	૫૪૯
શ્રેષ્ઠિકરાગ્નનો વૃત્તાંત	૫૫૦
શ્રેષ્ઠિકરાગ્નના સમકિતની પરીક્ષા	૫૫૨
શ્રેષ્ઠિકરાગ્નના સમકિત પ્રાપ્ત કાળની વિચારણા.	૫૫૬

એણિકરાજનું સમકિત અંગીકાર કરવું	૧૬૦
એણિકરાજની તેર રાણીની દીક્ષા અને મોક્ષ	૫૬૧
એણિકરાજની પદ્માત દસ રાણીની દીક્ષા	૫૬૪
એણિકરાજના પુત્રોની દીક્ષાનું વર્ણન	૫૬૫
એણિકરાજના પુત્ર નંદિષેડનો વૈરાગ્ય	૫૬૯

હ

હરિશ્ચગમેષી દેવનું મનુષ્યલોકમાં આવવું	૬૬
હરિશ્ચગમેષી દેવે ગર્ભનું પલટવું	૬૭
હસ્તિપાળરાજની દીક્ષા	૪૦૬
હાસીથી હાસ્યમોહની કમખંધન	૨૭

જ્ઞાનનું સામાન્ય સ્વરૂપ	૧૩૧
જ્ઞાન અને અજ્ઞાનના હેતુ	૧૩૨
જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીની સરખામણી	૧૩૨
જ્ઞાન અને અજ્ઞાન વચ્ચે ભેદ	૬૧૩

શુદ્ધિ પત્રક.

પાન	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪	૧૦	ચારે બાજુ જોતા, હતા	ચારે બાજુ જોતા હતા,
૨૨	૨૬	ધર્મ પ મી	ધર્મ પામી
૩૦	૧૭	નિયાજવાલા	નિયાજવાળા
૪૪	૧૫	કન્યા	કન્યા
૧૯	૪	તૈયર	તૈયાર
૪૯	૮	ગોટ	ગોટા
૫૨	૨	છટ્ટા તપમાં	છટ્ટ તપમાં
૫૨	૪	સમાવેશરજુની	સમવસરજુની
૫૯	૧૪	ગદીપતિ	ગાદીપતિ
૭૨	૨૪	ગાવર	ગારવ
૭૩	૧૦	સર્ત	સાત
૮૦	૨૦	પચ	પાચ
૮૩	૧૭	જેનશાસન	જનશાસન
૮૭	૧૧	આદારીક	આદારીક
૮૯	૫	મન	માન
૯૮	૯	ફળપાક	ફળવિપાક
૯૮	૧૧	કર્મસતા	કર્મસતા
૯૯	૭-૮	—	(કાઢી નાખવી.)
૧૦૦	૨૬	પાપારંભી	પાપારંભી
૧૦૧	૧૧	દેવપ્રતિ	દેવગતિ
૧૦૯	૧૪	તેમ ક્ષા	તેમ ક્ષા
૧૧૫	૨૭	કર્મસતાની	કર્મસતાથી
૧૨૨	૨૭	હેમ	હોમ
૧૩૬	૨૮	અભિનિષેધિક્ષણ	અભિનિષેધિક્ષણ
૧૩૯	૧૧	અઠ્ઠાવીસ બેદ	ગોવિંદ બેદ
૧૩૯	૧૨	છે, તેથી	છે, તેમા વ્યંજનાવશરૂપના
			ચાર બેદ ઉમેરે, તેથી
૧૬૦	૩	તેને ગથ	તેના પથ
૧૬૨	૨૯	મહારાજ	મહાજન
૧૭૦	૨	યશોદાનું ૯	યશોદાનું ૯૦,

પાન	લીટી	અમુદ	શુદ્ધ
૨૦૦	—	(સ્વાભાવલંબન)	(સ્વાભાવલંબન)
૨૭૭	૬	રાખ્યો,	રાખ્યો નથી.
૨૯૮	૧૦	કહે અગ્નિભૂતિ	હે અગ્નિભૂતિ
૩૦૧	૨૩	સુધર્મ	સુધર્મો
૩૦૪	૧૧	પરિશ્રમણુ હતો	પરિશ્રમણુ કરતો હતો.
૩૪૭	૨૩	એક	એ
૩૬૦	૧૬	ભાવ	ભામ
૩૯૩	૧૨	અણુવિશ્વાસવાળા	દ્વ વિશ્વાસવાળા
૩૯૪	૩	અત્યાર	આત્રદ
૪૦૭	૧૧	ખેદક	ખંદક
૪૧૪	૧૪	પુત્રી	પુત્ર
૪૨૬	૧૫	સાક્ષીઓ	સાક્ષીએ
૪૫૨	૧૮	રહેશે	રહેશે
૪૬૪	૧૨	વાણુકને	વણુકને
૪૭૨	૧૦	તેઓ	તેઓ
૪૭૬	૧૦	કાલ	કામ
૪૮૮	૨૪	(૪) ઝાલુબંધારી	(૪) અનામિનિવેશી
૫૦૪	૨૦	આદેશ	આ દશે
૫૦૫	૧૦	અનદાદિ	આનંદાદિ
૫૦૯	૩	નામાકત	નામાકિત
૫૧૦	૪	સદાલપુત્રનો ગોશાળ સાથે	સદાલપુત્રનો પ્રજા સાથે
૫૧૫	૧૯	બાધિથી	બાધિથી
૫૨૩	૨૨	જામળીની	દંકની
૫૨૯	૧૩	પાટીલ અણુગાર	પોટીલ અણુગાર
૫૩૨	૨૧	અપરાધ રીતે	પરાધ રીતે
૫૩૬	૨૮	શિવ	શિવા
૫૫૧	૧૪	આચાર	આચારના
૫૮૪	૧૭	મની	તેમની
૫૮૭	૬	સંકાર	સંસ્કાર
૬૨૦	૨૭	બાણુ	બીજી
૬૩૨	૨૪	શક્ય છે	શકાય છે.

